

تَصَوُّف

مجموعہ

رسائل امام غزالیؒ

از: حجة الاسلام امام محمد غزالیؒ

جلد اول

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا ولی

ایبٹا الولد — تربیت اولاد کے زیر اصول
شرح اسماء الحسنیٰ — مشکوٰۃ الانوار
حقیقت التمار — آداب الاخلاق
القسطاں المستقیم

دارالاشاعہ اردو بازار، کراچی

فون ۲۱۳۷۸

طبع آول دارالاشاعت ۱۹۹۰ء
کراچی

ملنے کے پتے

دارالاشاعت اردو بازار کراچی ۷۱
مکتبہ دارالعلوم کوننگی کراچی ۷۲
ادارۃ المعارف کوننگی کراچی ۷۳
ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
ادارۃ القرآن ۴۳۷/۵ گارڈن ایسٹ کراچی

مجموعہ رسائل امام غزالیؒ

فہرست مضامین جلد اول

اس میں آٹھ رساتل شامل ہیں

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دلہ

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۲۵	بادشاہ کا سفر		
۳۷	بادشاہ کا قسم کھانا	۱۳	پہلا مقالہ
۴۴	سرا عالمین کا پہلا حصہ ختم	۱۷	طرز زندگی کا بیان
۱۱	کتاب سرا عالمین کا دوسرا حصہ	۱۹	تیسرا مقالہ بادشاہ کو نصیحت
۵۶	بادشاہ کو نعمتیں	۲۰	ترتیب خلافت کے بیان میں
۵۸	عسکر کے قطع کرنے کی ذلیل	۲۱	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر
۶۰	طہارت کے اسباب و ادب	۲۳	ترتیب حکام کے بیان میں
۶۲	حیض کی مدت	۲۶	حاشیہ دولت کی ترتیب میں
۶۶	ناز کی حکمت	۲۹	چوبداروں منشیوں اور دزدوں
۷۱	قبریں و خائف و نسخہ جات		کی ترتیب -
۷۴	زعفران و شک	۳۰	نان پڑ باورچی قصاب
۷۸	ستاروں کا حساب و علم و علم و علم	۳۲	جنگ کی تدبیریں
۸۰	گفتگو کا بیان		دسواں مقالہ
۸۴	دنیا کا وجود	۳۴	بادشاہ کا سفر میں جانہ

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۱۲۱	بلند عزائم بہترین ہمتیں	۸۷	مشرق و مغرب اور عربوں کا بیان
۱۲۳	ابن سینا، اسوی حد و درمیں	۹۲	کھانے پینے کے مسائل
۱۲۴	نجوم۔	۹۵	انسانی تہذیب
۱۲۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۹۹	نبوت و سعادت
۱۳۰	موت روح اور فناء کا مقام	۱۰۳	خدا کا ذکر
۱۳۳	موت اور روح قبض کرنے کا مرحلہ	۱۰۵	نفس جہاد کیسے ہو
۱۳۷	روح کی قیامتیں	۱۱۰	خدا اور اولیاء میں محبت
۱۳۹	نبوت کا راز	۱۱۲	شوق اور مکاشفہ کی حالت
۱۴۲	نبوت و رسالت، کرامات	۱۱۴	و عظم و نصیحت
	معجزات۔	۱۱۵	علم اور عمل
		۱۱۸	اسلام کے عجائبات

ایہا الولد

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۳	باطنی آداب	۱۴۹	تعارف کتاب
۱۷۴	تصوف کی حقیقت	۱۴۹	جواب خط
"	بندگی کی حقیقت	۱۵۶	حائز بن اہم کے بیان کردہ فوائد
"	توکل کی حقیقت	۱۷۲	شیخ کے اوصاف
۱۷۵	اخلاص کی حقیقت	"	شیخ کی اطاعت
۱۷۷	آٹھ نصیحتیں	۱۷۳	ظاہری آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	نصیحت بقدر ظرفیت	۱۷۷	مناظرہ کا اصول
۱۸۰	نصیحت کے قابل شخص	۱۷۸	مریض کی اقسام

تربیت اولاد کے زریں اصول

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۹۸	پس چہ باید کرد اسے انخوان دین	۱۹۳	تربیت اولاد سنبھائے گفتنی
۱۹۹	آخری گزارش	۱۹۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۲۰۰	ضروری عرضداشت	۱۹۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام غزالیؒ

۲۱۲	تکبر اور عزور کی ممانعت	۲۰۱	بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور
۲۱۳	آداب مجلس و آداب کلام		{تخصیص اخلاق (تمہیلہ)}
۲۱۵	صبر و تحمل	۲۰۳	حلال غذا کی ضرورت و اہمیت
۲۱۶	درزش کی اہمیت و فوائد	۲۰۴	آداب طعام کا بیان
۲۱۷	بزرگوں کی تعلیم کے آداب	۲۰۶	آداب لباس کا بیان
۲۱۷	غذا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا کی	۲۰۹	شعر و شاعری کی دہاد
	بے ثباتی، عقلمند کون ہے؟	۲۱۰	{بیکسوں پر ابھارنے اور برائیوں
۲۱۸	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض		{سے روکنے کا طریقہ}
	عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر	۲۱۰	زیادہ جھڑکنے کے نقصانات
۲۱۸	ایک تاریخی شہادت	۲۱۱	سونے کے آداب و لوازم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۲۱	تمثیل	۲۲۱	حاصلِ معلوم

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۶۷	فصل اول۔	۲۲۶	مقدمہ۔ اس کتاب کو تین فنون پر تقسیم کیا گیا ہے۔
۳۷۵	فصل دوم۔ مقاصد اور غایات میں	۲۲۸	پہلا فن۔ ابتدائی باتوں میں
۳۷۷	فصل سوم۔ فلاسفہ معتزلہ کے مذہب پر ان صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔	۲۲۹	پہلی فصل۔ مسئلے اور تسمیہ کے معنی
۳۸۰	تیسرا فن۔ اسحق اور تھوما میں۔	۲۳۶	دوسری فصل۔ اسما قریب المعنی کا بیان نیز ایسے اسما کا مترادف ہونا
۳۸۱	پہلی فصل۔ اللہ کے صرف ۹۹ نام۔ نہیں ہیں	۲۳۹	تیسری فصل۔ مختلف معنوں والے اسم کا بیان۔
۳۸۳	دوسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ	۲۵۱	چوتھی فصل۔ اس بندہ کا کمال اخلاق الہیہ کا غور ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے باطنی اثرات کرنے میں ہے۔
۳۸۹	تیسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ قویع پر موقوف ہیں۔ یا بطریق عقل جائز ہیں۔	۲۶۷	دوسرا فن۔ مقاصد خاص میں پہلی فصل۔ اللہ کے قودت نام کی شرح

مشکوٰۃ الانوار

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱۲	خاتمہ	۳۹۷	دیباچہ
۴۱۷	باب دوم	۳۹۸	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۳۹۹	نور عامی
۴۲۴	خاتمہ و معذرت	۴۰۰	حقیقت
۴۲۶	نکتہ	۴۰۱	فرق مراتب
۴۲۷	قطب دوم مراتب ارجاع بشریہ	۴۰۴	عقل کی روایت یکساں نہیں
۴۳۰	آیت کی مثالوں کا بیان	۴۰۵	نتیجہ
۴۳۲	خاتمہ	۴۰۶	نکتہ
۴۳۳	باب سوم	۴۰۹	حقیقت
۴۳۷	قسم اول	۴۱۰	حقیقت حقائق

حقیقت السماع ۴۵۳۴۴۴

آداب الاخلاق

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۷۰	قرآنی سے موزب فرمایا		آغاز کتاب
۴۷۶	دوسرا بیان -	۴۷۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
"	آنحضرت کے ان اخلاق حمیدہ کا		اخلاق و معجزات
	ذکر جو علمائے حدیث کی کتب سے	۴۷۰	پہلا بیان -
	منتخب کئے -		اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۰۶	بھی فرماتے تھے۔ نواں بیان۔ ۱ آنحضرت کے جوہر سخاوت کا	۴۸۳	میسر بیان ۱ آنحضرت کے ان اخلاق و آداب کا ذکر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روایت
۵۰۸	بیان دسواں بیان۔ ۲ آنحضرت کی شہادت کا بیان	۴۸۷	ہو تھا بیان۔ ۲ آنحضرت کی گفتگو اور غمزہ کا ذکر پانچواں بیان۔
۵۰۹	گیارہواں بیان ۲ آنحضرت کی تواضع کا ذکر	۴۹۱	۲ آنحضرت کے کھانا کھانے کا ذکر چھٹا بیان۔
۵۱۱	بارہواں بیان ۲ آنحضرت کے علیہ مبارک	۴۹۷	۲ آنحضرت کے آداب و اخلاق برائے لباس
۵۱۴	تیرہواں بیان ۲ آنحضرت کے ان معجزات کا ذکر	۵۰۱	ساتواں بیان۔ ۲ آنحضرت کا قدرت کے اوج و مجرموں کے قصور معاف کرنے کا بیان
۵۰۲	جن سے حضور کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔	۵۰۲	۲ اٹھواں بیان۔ ۲ آنحضرت بری باتوں کو دیکھ کر چمک اٹھا

چہرست مضامین قسط اس المستقیم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۲۱	مصنف کی تعانیف	۵۲۷	باب ت کتاب قسط اس المستقیم
۵۲۲	۲ آثار کتاب۔	۵۲۸	مصنف کی مختصر سوانح

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	آنحضرتؐ کی امت کے علماء کے ہوتے ہوئے امام معصوم کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرتؐ کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اختلافات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔ رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہارِ حقیقت کا بیان۔		موازنہ المتعادل میں سے میزان اکبر کا بیان میزان اوسط کا بیان میزان اصغر کا بیان میزان اتسلازم کا بیان میزان المتعاند کا بیان شیطان ترازوؤں سے اہل تعلیم کا وزن کرنا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض ناشر

تحمید و نصرت علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اجماع
جنتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ پانچویں
صدی ہجری سے ان کا نام نامی آسمان علم پر سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ان
کی کتابیں ہر خواص و عام کے زیر مطالعہ ہیں اور ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ کرنا ممکن
نہیں جنہوں نے امام غزالیؒ کی کتابوں سے استفادہ کیا اور کر رہے ہیں۔
امام غزالیؒ کی یوں تو بہت سی تصانیف ہیں مگر ان میں بہت کم ہی کتابیں
ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہوا اور جن سے بڑے صغیر کے لوگ متعارف ہیں۔ اولاً
کو محمد اللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ زیر نظر مجموعہ سے پہلے امام غزالیؒ کی
مشہور تصنیف احیاء العلوم کا ترجمہ عنوانات کی ترتیب کے ساتھ چار جلدوں میں
شائع کر چکا ہے جو تمام حلقوں میں پسند کیا گیا۔ کئی مرتبہ ہماری قلمی خواہش اور علمی حلقوں کا دل تھانہ
تھا کہ امام غزالیؒ کی ان نادر کتابوں کی دوبارہ اشاعت کی جائے جن کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے مگر دریا
سب وہ کتابیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں بھلا اللہ کہ زیر نظر مجموعہ سے ہماری خواہش پوری ہوئی
ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ امام غزالیؒ کے ان جواہر پاروں کو یکجا کر دیا جائے جن کی تلاش
میں علماء، طلباء، سالکین اور دانشور پھرتے ہیں۔ مگر گو ہر قصود ان کے ہاتھ نہیں آتا ہم نے اس
سلسلے میں جناب خالد اسحاق ایڈووکیٹ کی لائبریری اور انجمن ترقی اردو کراچی کے کتب خانہ
خاص کے بطور خاص ممنون ہیں جن کے تعاون کی بدولت بعض نایاب رسائل تک ہماری
ربانی ہوئی اور اس طرح اس مجموعہ کی اشاعت مکمل ہوئی ہیں امید ہے کہ اہل علم اور دینی حلقوں
سے تعلق رکھنے والے حضرات اس مجموعہ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور تمام دینی حلقوں میں اس
مجموعہ کی خوب پذیرائی کی جائے گی۔

احقر کے والدہ اور احقر کو حقیقی الامکان دعاؤں میں یاد رکھیں۔

و السلام

تحلیل اشرف عثمانی

بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ولی

(یعنی ترجمہ اردو کتاب)

سر العالمین و کشف مافی الدائرین

(الملقب بہ)

سر المکنون

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۴۸	ستاروں کا حساب علم و فرائض میں	۲۲	پہلا مقالہ	۱
۶۰	گفتگو کا بیان	۲۵	طرز رنگ کا بیان	۲
۶۴	دنیا کا وجود	۲۶	تیسرا مقالہ بادشاہ کو نصیحت	۳
۶۶	شریتوں مریلوں کا بیان	۲۷	ترتیب خلافت کے بیان میں	۴
۸۶	کھانے پینے کے مسائل	۲۸	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر	۵
۸۵	انسانی تہذیب	۲۹	ترتیب حکام کے بیان میں	۶
۸۹	نبوت و سعادت	۳۰	حاشیہ دولت کی ترتیب میں	۷
۹۳	خدا کا ذکر	۳۱	چوبہاڑوں منشیوں اور وزیروں کی ترتیب	۸
۹۵	نفس کا جہاد کیسے ہو	۳۲	نہج پادری قصاب	۹
۱۰۰	خدا اور اولیاء میں محبت	۳۳	جنگ کی تدبیریں و سوال مقالہ	۱۰
۱۰۲	شوق اور مکار شوقی حالت	۳۴	بادشاہ کا سفر میں جانا	۱۱
۱۰۴	وعظ و نصیحت	۳۵	بادشاہ کا سفر	۱۲
۱۰۵	علم اور عمل	۳۶	بادشاہ کا قلم کھانا	۱۳
۱۰۸	اسلام کے عجائبات	۳۷	سر العالمین کا پہلا حصہ ختم	۱۴
۱۱۱	پندرہ عزم بہترین ہتھیار جو	۳۸	کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ	۱۵
۱۱۳	ابن سینا، اسلامی حدود میں	۳۹	بادشاہ کو نصیحتیں	۱۶
۱۱۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۴۰	مستقل کے قطع کرنیکی دلیل	۱۷
	موت، روح اور فنا کا مقام	۴۱	طہارت کے اسباب و آداب	۱۸
۱۲۰	موت اور روح قبض کرنے کا عمل	۴۲	حیض کی عدت	۱۹
۱۲۶	دو طرح کی قیامتیں	۴۳	غمان کی حکمت	۲۰
۱۲۹	نبوت کا مآز	۴۴	تہذیب و اخلاق و نسوجات	۲۱
۱۳۳	نبوت، رسالت، کرامات و معجزات	۴۵	زعفران و مشک	۲۲

آغاز کتاب

پہلا مقالہ

معلوم ہو کہ ملک ایک عظیم اور قیم چیز ہے اور اسی کے واسطے ہر صلح اور طالع اور خاسر و راج اور فتنے و طغیانی میں قصے فیضیے اور محکمے فساد پیدا ہوتے ہیں ایسی کے سبب سے آپس میں حسد و بغض اور عداوت کی آتش مشتعل ہوتی ہے اور اس کام کے واسطے اصل اور مرتبہ اور تحصیل اور صبر اور علم اور تحمل بہت ضروری چیزیں ہیں اور سب سے بڑھ کر اصل اصول اس کام کے لئے بلند ہمتی کا ہونا ہے۔ جیسا کہ معاویہ کا قول ہے۔ **هَذَا كَيْفَ الْاَكْمُوْرُ لَيْتَا وَكُوْهًا فَاَكْفِيْ نَفْسًا اَكُنْ لِيْكَ فَتَمَّ اَمْرُكَ** فہم نہ تھا مگر میں نے اس کا پورا قصد کیا لہذا وہ مجھ کو حاصل ہو گئی شاید ان سلف کے واقعات بھی تم نے سنے ہوں گے کہ ان میں کسی کو ماں باپ سے سلطنت نہیں پہنچی تھی۔ بلکہ ہر ایک نے اپنی کوشش سے حاصل کی تھی۔ شعر۔

وَكَمْ نَزَرَ الْمَلِكُ مِنْ يَدِ الْوَارِثِ مُسْتَحَقٍّ مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کتنی ہی سلطنتیں وارث مستحق کے ہاتھ سے نکل گئیں مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 وغیرہم کے۔ ہم ذوالقرنین کا مختصر قصہ تمہارا سامنے پیش کرتے ہیں اصلی نام ان کا صعب بن جبل ہے اور باپ ان کے جولاہے تھے اور ماں کا ان کی ملاذ نام تھا۔ یمن کی قوم بنی جبر ہیں یہ کہانت بتیجی گزران کرتے تھے ان کی ماں نے سنا کہ شہر قسطنطنیہ میں ایک کاخانہ ہے جس میں مختلف قوم کے کام لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں وہ ان کو لے کر اس کاخانہ میں پہنچی سکندرنے وہاں بادشاہ کی تصویر دیکھی۔ اور سب کاموں پر اس کو پسند کیا۔ پھر ان کی ماں نے اُن سے پوچھا کہ بیٹا تم اس کاخانہ میں کونسا کام پسند کرتے ہو۔ سکندر نے شاہی تاج پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں ان کی ماں نے کئی بار اُن کو دہرایا۔ مگر یہ وہی کہے گئے۔ یونان نے ان کو نور سے دیکھا اور پھر ان کی ماں سے کہا کہ کیا تمہارا نام ہیلا ہے اور یہ تمہارا بیٹا صعب بن جبل ہے اس نے کہا ہاں۔ تب یونان نے ذوالقرنین سے اس مضمون کا عہد و پیمان لیا کہ میں اور میری آل اور اولاد اور سلطنت سب تمہاری امان میں ہے۔ کیونکہ تمہاری سلطنت کا سایہ شرق و

مغرب اور ہر ایک وارث مستحق کے ہاتھ سے چھینا گیا ہے مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے

غرب پر محیط ہو گا۔ پھر ذوالقرنین کی ماں ان کو زمین بابل میں لائی اور کسی انکا حال بیان نہ کرتی تھی پھر ذوالقرنین نے تین خواب ایسے دیکھے جو خاص ان کے کام کی دلیل اور ان کی سعادت کے گواہ تھے۔ پہلا خواب یہ دیکھا کہ زمین مثل روٹی کے ہے اور انہوں نے اس کو کھا لیا ہے۔ اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ سمندر کو انہوں نے پی لیا ہے اور اس کی کچھڑ تک کھالی ہے۔ اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ آسمان میں چڑھے اور سناروں کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا ہے اور سورج پر سوار ہو کر چاند کی پیشانی پر ٹپٹی ہے۔ پھر جب ذوالقرنین کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے ان کو بڑی مبارک باد اور عظیم الشان سلطنت کے حاصل ہونے کی خوشخبری دی اور کہا کہ ایک نبی اور ایک حکیم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے اسی طرح اگر تم خباں سے دیکھو تو بہت سی اسی قسم کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اس واسطے تم کو لازم ہے کہ بلند متی کے پرندے پر سوار ہو کر آلات سلطنت حاصل کرو تاکہ اس کی کیمیا تمہارے پاس موجود ہو جائے اور ایسے سچے اور صاحب علم و فضل دوست تمہارے پاس مجتمع ہوں جو تمہارا راز کسی کے سامنے فاش نہ کریں اور اس کتاب سر العالمیں کے اسرار سے بخوبی واقف ہوں اور نیز کسی علم کیمیا کے واقف کو بھی اپنا دوست بناؤ جو سرخ و سفید رنگ بنا کر وہ پیر کی امداد تم کو پہنچائے اور اگر ایسے دوست ہی نہ ہوں اور ہر طرح سے تمہارا بازو کمزور ہو اور مال بھی پاس نہ رکھتے ہو پس تم کو چاہیے کہ خوب علم و فضل حاصل کرو اور ایک گوشہ خلوت اختیار کر کے زہد و تقویٰ کے راستے پر چلو اور شاگردوں کو سبق دینا اور مریدوں کو ارشاد و تلقین کرنا شروع کر دو اور جہاں تک ہو سکے ان کی تعداد کے بڑھانے میں کوشش کرو۔ اور وقتاً فوقتاً گرامتیں بھی ان کے سامنے ظاہر کرو تاکہ سچے دل سے وہ تمہارے معتقد اور غلام بنے نہ خرید ہو جائیں اور اصلاح و تقویٰ کا راستہ ان کو تعلیم کرو اور اپنی عظمت بطریق حکمت ان کے دل میں خوب بٹھا دو۔ پھر جب وہ لوگ اس سبق کو خوب یاد کر لیں تب لوگوں کی بداعتقادی اور فسق و فجور اور اپنے دشمن بادشاہ یا حکام کے ظلم و ستم بران کی نظر و زانی شروع کرو اور مختصر طور سے ایسا وقتاً فوقتاً سمجھاؤ کہ وہ کل منکرات سے متنفر ہو کر ان کے قلع و مح پر آمادہ ہو جائیں۔ اور پھر ان شاگردوں کو یہ سبق پڑھاؤ کہ وہ ہر جگہ تم کو شہرت دیں اور بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت بٹھا کر ان کو تمہاری

قلیل جماعت ہر طرح مطیع فرمان ہو جائے اور کچھ قوت پکڑے تب تم خاص لوگوں سے نرمی اور رفاقت اور نصیحت کا بڑا داکرو اور جو لوگ تمہارے اعتقاد یا مقصد کے برخلاف ہوں ان سے مباحثہ اور مجادلہ کرتے رہو اور جو سخت طبیعت اور عاصد ہوں ان سے سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ دیکھو اسلام کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اہل یہ حکم ہوا: **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُوا مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا آتَاكُمْ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ كَلَّا فَرِحْتُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ** یعنی کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کر نیوالا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کر نیوالے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارا واسطے تمہارا دین ہے اور میرے واسطے میرا دین ہے پھر جب اسلام کی ترقی ہوئی تب زبانِ شمشیر سے یہ آواز نکلا ہر ہوا: **فَإِذَا الْغُيُومُ الْتَمَيْنَ الْكَافِرُونَ فَفُتُّوا بِالسَّيْفِ** یعنی جب تم کافروں کے مقابل ہو تو ان کی گردنیں مار دو اور کمزوری کے وقت صلح کر کے جبر لینے کا حکم ہوا **وَإِنْ حِجْزُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنَافِقِ الْكُفَّارِ فَمَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ بَعَثُوا إِلَىٰ مَنَافِقِهِمْ** یعنی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تب تم بھی صلح کو اختیار کرو۔ پھر جب اقبالِ اسلامی کی ہوا چلی اور ترقی کا خیمہ مسلمانوں پر سایہ افکن ہوا تو حکم ہو گیا **لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِينَ وَلَا الْآخِرِينَ فِي أُمُورِهِمْ** یعنی شی کو یہ لائق نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو فد یہ لے کر چھوڑ دیں یہاں تک کہ زمین میں خونِ بہادریں۔ سلطنت کے طالب کو بھی یہی دتیر اختیار کرنا چاہیے۔ ہر شخص سے اس کی عقل کے موافق گفتگو کرے اور عدل و انصاف میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ لشکر کو وقت پر تنخواہ بانٹے اور ہر مشکل کام کے وقت انعام و اکرام کا امیدوار کرے اور مدد کا کسی اونٹے شخص سے بھی خلاف نہ کرے اہلِ فضل کی تعظیم و ذکر ہم بحال رکھے۔ مظلوم کے نقصان کی ممانعت کرے اور انصاف میں اپنی ذات اور دوسرے کو برابر جانے اور اپنے ملازموں حاکموں یا عاملوں کی تنخواہیں اس قدر مقرر کرے کہ وہ خرچ کے محتاج نہ رہیں ورنہ رشوت کا سلسلہ ان کے اندر جاری ہو جائیگا۔ اور تمہارا ظلم رعایا میں ظاہر ہو گا اور لوگ تم سے بد دل ہو جائیں گے۔ اور ظاہر و باطن میں تمہارے خلاف کاروائیاں کریں گے معلوم ہو کہ تمہارے مظلوم

کے برخلاف مظلوم کی ہمت اور اس کے دل کی بڑبڑ بہت کافی ودائی ہوتی ہے۔ جیسے کہ بلال
طلحی کے وقت اہل زمین کی دعا اور ان کی دلی خواہش کا اثر آسمان پر سمجھا ہوتا ہے۔ اور مینہ
برسنے لگتا ہے۔ سلطان محمود دین بیکنگین نے اپنا ایک ایلچی ہندوستان کے راجہ کے پاس
یہ بات دریافت کرنے بھیجا کہ باوجود اس بات کے کہ تم لوگ منکر صالح اور رسولوں کی مکتبہ
کونے والے ہو پھر تمہاری عمر میں اس قدر دمازدگیوں ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگ باوجودیکہ خدا
پر ایمان رکھتے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ہماری عمر میں چھوٹی چھوٹی
ہیں اس کا کیا سبب ہے۔ راجہ نے سلطان کے ایلچی سے کہا کہ میں تم کو اس بات کا جواب
دونگا جب یہ پھلدار درخت جو تمہارا سامنے ہے خود بخود گر پڑے گا۔ پھر ایلچی کو ایک مکان میں فرش
کے بہت اچھی طرح سے ان کی دعوت اور مہمانی کا حکم دیا اب ایلچی صاحب انگریں ہیں کہ دیکھا
چاہیے کب یہ درخت گرتا ہے جو میں جواب لے کر واپس جاؤں اور خدا کرے کہ جلدی یہ درخت
گرے پھر تمہوڑے ہی دن گزرے تھے جو ایک روز اس درخت کے گرنے کی آواز آئی اور لوگ
دوڑتے ہوئے اس درخت کے پاس گئے۔ راجہ صاحب بھی گئے اور ایلچی صاحب بھی تشریف
لائے جس وقت راجہ نے ایلچی کو دیکھا کہا بس اب تشریف لے جایے آپ کا یہی جواب ہے
کہ یہ درخت گر پڑا اپنے سلطان سے کہتا کہ جب ایک شخص کی ہمت نے پھلدار درخت کو گرانا
تو پھر مظلوموں کی ایک جماعت کی ہمت ظالموں کے قلع و قمع میں کیوں نثر کرے گی۔ اور ہنر
مظلوموں کی دعا ابر کے اوپر نہ چھوکتی ہے۔

بعض قدیم کتابوں میں فارہ ہے کہ خدا فرماتا ہے اگر میں ظالم سے بددعا کروں تو میں خود ظالم بنوں
اور بعض آثار میں وارہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص کی بددعا سے ڈرو جس کا میرے سوا کوئی
مددگار نہیں ہے۔

اور اے طالب سلطنت تم کو معلوم ہو کہ عدل کرنا اور بوقت ضرورت لوگوں کے دلوں میں
اپنی ہیبت قائم کرنے کے واسطے دشمنوں کو قتل کرنا اور سولی دینا یا زنجی کرنا یا اور قسام کی تکلیف
سے ان کو ستانا ملک اور رعایا یا امن اور دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ زمین
میں خدا کا سایہ ہے ہر مظلوم اپنی دادری کے واسطے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ہر پیر کو

اس کے موقع پر کرنا نہایت موزوں اور مناسب بلکہ اکثر اوقات واجب ہوتا ہے اور منسلک کے نقل و حرکت کرنے سے غریبوں کی جانیں بچتی ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَاَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ حِجَابٌ یَّا اُولٰٓئِیْہِ الْکٰذِبِ یعنی اے اہل عقل تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے کیونکہ اپنے قتل کے سبب سے کوئی شخص دوسرے کو قتل نہ کر لے گا۔ اور یہی باعث زندگی ہے عمرو بن عاص جو بدی صحابی تھے معاویہ کو انہوں نے افعالِ فحش پر اپنے عقایدِ لامیدہ اور فوئیدہ میں بہت زور شہور سے آمادہ کیا ہے چنانچہ ایک جگہ کہاہے *سے مُعَاوِیَہُ فِی الْخَلْقِ کَاکْثَرِ الْکَلْبِ* یعنی اے معاویہ خلقت میں عدل سے کام نہ لو۔ اور دوسری جگہ کہاہے *سے مُعَاوِیَہُ اِذْیَ دَخَلَ بَابَکَ فَقُلْتَ زَانِعٌ مِّنْ دَلِّ کُھُوْلٍ* کہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے کرے چاہے ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو۔

اور حصولِ سلطنت کا ایک اور طریق مال کا بیشتر خرچ کرنا ہے اور ایک طریق یہ ہے کہ شوبہ شمشیر زنی کرے مگر اس کے واسطے اپنے لشکر کا دل ہاتھ میں رکھنا اور مظلوم کی داد رسی کرنی بہت ضروری ہے۔ اور جو چیزیں اوقاف کی قسم سے ہیں خواہ وہ کسی مذہب و ملت کی ہوں ان سے معترض نہ ہونا چاہیے اور یہ بات بھی تم کو لازم ہے کہ ایک وقت رعایا کی نگرانی کا اور ایک وقت لشکر کے معائنہ کا مقرر کرو۔ کیونکہ تمہاری غفلت سے رعایا کے اندر ظلم پھیل جائے گا۔ اور سب حکام و عمال حرام خورد ہو جائیں گے۔ اور چشم خود دفتروں کو دیکھا کرو اگر ان کو فرصت نہ ہو تو مشائخ کے وقت منشیوں نے جو کچھ دن کو لکھا ہے اس کو دیکھ لیا کرو تاکہ وہ تمہارے خوف سے کچھ تیز و تند نہ کر سکیں کیونکہ بہت سے مظلوم بادشاہ کی غفلت کے باعث اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ کوئی حال تم سے پوشیدہ نہ رہے تب تم اپنی زندگی اس طریقہ سے گزارنا کرو جو دوسرے مقالہ میں مذکور ہے۔

دوسرا مقالہ طرزِ زندگی کے بیان میں

اے بادشاہ تم کو لازم ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر ذکر الہی میں مشغول ہو۔ اور پھر اشرق کی نماز کے بعد اپنے گھر کے لوگوں کو یا ملازموں کو یا جس جس کام کے واسطے کہنا سنا ہو کہہ سکر گھر کے ہر تنہیاری لگا کر سوار ہو۔ اور خراجِ معلوم کرنے کے واسطے شہر میں گشت کرو تاکہ کوئی مظلوم یا پریشان حالت شخص تم کو ملے تو تم اس کی داد رسی کرو اور دستِ بیدار لگانے کی ضرورت یہ ہے کہ

کوئی دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے۔ اور پھر اس گشت سے فارغ ہو کر اپنے دیوان عام میں بیٹھ کر مندرجات فیصل کرو۔ اور خط خطوط کے جواب لکھو اور انچیموں سے گفتگو کرو اور دیوان عام میں اپنے سامنے لوگوں کی دو صفیں دائیں اور بائیں بٹھاؤ اور بیچ کا میدان کھلا رکھو تاکہ کوئی مظلوم یا دشمن وغیرہ تمہاری نظر سے پوشیدہ نہ رہے اور جس شخص پر تم کو شبہ ہو اُس کے حال کو خوب دریافت کرو اور ایسے شخص کو اپنی خدمت میں نہ رکھو جس کے حال سے تم واقف نہ ہو۔ بلکہ ایسے شخص سے خدمت کو جس کی نیک نیتی تم کو معلوم ہو یا کوئی مخبر شخص اس کا ضمانت ہو۔ یا وہ شخص تمہارا معتقد ہو۔ اور ایک گروہ اہل علم و فضل اور تجربہ کاروں اور متقی و زبردست اور اہل رائے کا تمہارے پاس رہنا چاہیے۔ نالائق اور خائن لوگوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص اپنی جان پر امین نہ ہوگا۔ وہ دوسرے کے حق میں کیا امانتداری کرے گا۔ پھر ظہر کے وقت سے پہلے دیوان عام سے اٹھ کر محل میں جاؤ اور لشکر کے واسطے کھانا تقسیم کرنے کا حکم کرو اور اپنے اقربا اور عزیزوں کو بلو کر ان کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاؤ اور بادشاہوں کے واسطے باورچی بھی بہت امین ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اُسی کو اس کھانے میں سے لقمہ کھلانا چاہیے پھر جو لوگ کھانا لائے ہوں ان کو لقمے کھانے چاہئیں۔ پھر جو شخص دسترخوان پر کھانا چنے وہ بھی لقمہ کھائے جب سب طرح سے اٹھنا ہو جائے اس وقت بادشاہ کو ہاتھ ڈالنا چاہیے اور یہ احتیاط اس واسطے ہے کہ شہر یا برہنہ آدھا سیب کھانے سے مر گیا تھا اور سامانِ تہ شراب کا آدھا پیالہ لپی کر جان دی۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیکری کی دست میں زہر لاکر کھلایا گیا۔ اور ابو لؤلؤ نے چھری کو زہر آلود کر کے حضرت عمرؓ کو اُس کے ساتھ شہید کیا۔ اور عبدالرحمن بن ملجم نے تلوار کو زہر آلود کر کے حضرت امیر المومنین علیؓ السلام کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا۔ اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی اور حصارِ دینت جو جو بن کعب غسانی نے اچھے خاوند حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیکر شہید کیا۔ اور یہ مکر زہر خورانی کا شامیوں کی طرف سے تھا جو دانیالؑ کے انگور میں دھلے ہوئے نہ خٹے آمیز کر کے دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ اور ہزاروں اس قسم کی مثالیں زمانہ میں موجود ہیں لہذا بادشاہ کو لازم ہے کہ اپنے کھانے اور پینے اور پیٹنے اور سونے میں زہر کا بہت خیال اور احتیاط

یہاں تک کہ اپنی کچھونی کا رومال بھی بہت احتیاط سے رکھے اور اپنی سلطنت میں اور دنیا کے غیر ممالک میں بھی مجزوں کو مختلف لباسوں اور طرز و روش کے ساتھ روانہ کرے تاکہ ہر قسم کی خیریں ہر ملک سے ان کو پہونچتی رہیں مثلاً کوئی مجز صوفی بنا ہوا ہے کوئی فقیر ہے کوئی دکاندار ہے کوئی سوداگر ہے۔

ماموں رشید عباسی کے پاس بہت سے مجز تھے۔ جو تمام ممالک دنیا سے اُس کو خبریں پہونچا کرتے تھے اور کل بادشاہ ہونے کا یہی طریقہ ہے۔

تیسرا مقالہ : بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے نصف شب میں قضا سے مہمات اور پوشیدہ واقعات سننے کے واسطے بیدار رہے اور قدرے دن کو دو پہر کے وقت سو رہے کیونکہ اس سے رات کے جاگنے پر بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ اور اخراجات میں سو رہنے سے پہلی رات میں جاگنے کی تھکان جاتی رہتی ہے۔ اور حمام سے جلد فارغ ہو جانا بہت بہتر ہے۔ اور موافق مزاج کے کسی شربت کا استعمال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بادشاہ کو یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اپنے متعلق خطوط کے جواب یا فرمانات جو منشی سے لکھوائے ایک نظر خود بھی انکالا حوالہ کر لیا کرے۔ کیونکہ کاتب کی بعض غلطیوں سے سخت فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اسی قسم کی غلطی سے تنہا یہ واقعہ بہت مشہور اور کتب سیر میں موجود ہے۔

بادشاہ کو لازم ہے کہ کسی لوٹری یا حرم کو اپنی بیوی پر فضیلت نہ دے کیونکہ اس سے حد کی آگ بھڑکتی ہے۔ اور نتیجہ بد ظاہر ہوتا ہے۔ اور نیز قیام امن میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس دلچسپی نہ کرے۔ بلکہ اپنی ذات کو بالکل تنہا سمجھے کہ کوئی اس کا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے۔ فَلَمْ يَزَلْ فَمَا أَكْفَأُ قَاطِعَةً بَيْنَ الْأَكَامِ وَأَوَّلَ أَدْوَى رَجَبٍ اور جو اس کے باپ کے دوست آشنا ہیں ان کے واسطے تواضع اور خوش اخلاقی سے پیش آئے اگر وہ غریب و فقیر ہوں اور اپنے اپنے ان دوستوں سے بھی جو سلطنت حاصل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ تعظیم اور محبت کا بڑا دار رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک یہودی حاضر ہوا تو غنی جب وہ آتی آپ اس کے واسطے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر الانبیاء ہونے سے آپ کی شان میں فرق نہیں کیا ان کے بعد نبی ایسہ نے حکمت سے حکومت لے لی۔ ان سے بزرور بازو عباسیوں نے چھین لی۔

پس اسے سلطنت کے طالب اپنا سامان درست کر اور اپنی حالت کو درست بنا اور خوب مال خرچ کر اور صبر کے ساتھ کام لے اور لوگوں کو اپنی طرف منجذب کر اور جہاں تک ہو سکے صلاحیت سے کام لے۔

پانچواں مقالہ (امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر میں)

جب تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اور مال و خزانہ کثرت کے ساتھ تمہارے تصرف میں آئے تب تم لوگوں سے اپنی اطاعت پر بیعت اور عہد واثق لو۔ اور خوش بیان لوگوں کو مقرر کرو کہ لوگوں کے سامنے تمہارا، اطاعت کے وعظ کہیں اور ان کے دل و نگو تمہاری طرف راغب بنائیں

شعراذہ ہشت دیا حاک فاعتنہا فان حعلہ خافقہ سکون

ولا تغفل عن الاخوان يوما فماتد رنی الشکون متنی تکون

اور بہت جلد اپنی سلطنت میں رہتے اور پی تیار کرو تاکہ ضرورت کے وقت تم کو ان پر سے گزرنا آسان ہو اور اگر تم کسی زوردار شخص کو دیکھو تو طرح طرح کے معاملوں کے ساتھ اس کا علاج کرو اور سب سے آخر وہ داغ دینا ہے۔ اور تم کو یہ بھی ضروری ہے کہ لشکر کی تعداد اور رعایا کی مردم شمار شی خوب معلوم رکھو اور آمد اور خرچ کا حساب سب تم کو معلوم رہنا چاہیے اور سال میں تین بار لشکر سے قواعد کی مشق کرایا کرو اور چار سو سپاہی بڑے جاناڑا اور خیر خواہ اپنی اردلی میں رکھو۔ اور اگر جنگ کا ارادہ ہو تو اپنے لشکر کو خوب شکم میر ہو کر کھانے کو دو اور جب میدان جنگ میں دشمن کے مقابل جاؤ تو اپنے لشکر کی صفیں ایسی ترتیب سے باندھو کہ ایک صف کے پیچھے دوسری ہو اور اپنے خاص خاص سپاہیوں کو حکم کرو کہ تمہارے لشکر کی جو صف شکست کھا کر بھاگے اس کو تلواروں سے قتل کریں اور تم خود کسی بلند جگہ کھڑے ہو کہ جنگ کا معاشرہ کرو اور تم خاص اپنے واسطے نہایت عمدہ گھوڑے اور بہادر سپاہی تیار کرو۔ اور یہ یاد

لے جب تیرے اقبال کی ہوا چلے تو اس کو غنیمت سمجھ کیونکہ ہر ایک چلنے والے کی آخر کو سکون ہوتا ہے اور کسی.....

رکھو کہ جو شخص ابتدا میں تمہارے ساتھ دھوکا کرے گا وہ آخر میں بھی دھوکا کرے گا اور تمہارا لنگل
یعنے بوق تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اگر مناسب سمجھو تو ایک بوق لشکر میں بھی رکھو اور
ایک لشکر بہادر سپاہیوں کا کسی پریشیدہ جگہ کہیں گاہ میں چھپا دو تاکہ جس وقت تمہارے
لشکر میں کمزوری پیدا ہو تو دشمن کو اپنے پیچھے لگا کر اس موقع پر لاؤ جہاں تمہارا لشکر پریشیدہ ہو
اور اپنے لشکر کی ایک خاص علامت مقرر کر دو تاکہ آپس میں ہر ایک دوسرے کو پہچان لے اور کسی قلعہ
کے محاصرہ کرنے سے بد دل نہ ہو۔ اور یہ نہ خیال کرو کہ لشکر کو تکلیف ہوگی بلکہ بغیر فتح کئے نہ چھوڑو
اور اپنی مفتوں کو لکا قصاص لینے میں کمی نہ کرو۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے دارا کے جنگ میں کیا تھا۔
کر ان کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ بد دل ہو کر ہمت مار بیٹھے۔ پھر ان کو خوب قتل کیا۔ اور تم مل کے
خرچ کرتے میں ہرگز کمی نہ کرو اور آمدنی کے دفتروں کو دیکھ کر جس میں مناسب سمجھو کمی یا زیادتی
کر دو اور تم کو جنگ کے نیوالوں کا تجربہ ہونا بھی ضروری ہے جو سپاہی بہادری ظاہر کرے۔ اور
بہت سے دشمنوں کو معرض قتل میں لائے۔ اس کو اس قدر انعام دینا چاہیے کہ وہ خوش ہو
جائے۔ اور جو لہر دو بد دل ہو اس کو نواز دینی چاہیے اور انے خزانوں کی حالت سے بھی تم کو واقف
ہونا چاہیے کہ کس قدر رقم خزانے میں بڑھی اور کس قدر کم ہوئی۔ اور اگر تم کو شادی کی ضرورت
ہو تو ایسی عورت تلاش کرو جو مال و جمال اور دین و نسب سب بائیس رکھتی ہو۔ اور شارع
علیہ السلام نے امر تزویج میں دین کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

جس بادشاہ کے خیر نہیں ہیں وہ مثل جسم بلا روح کے ہے اس بات کو یاد رکھو اور قلعہ بندی
کے جس قدر سامان کی ضرورت ہو اس کے ہتیا کرنے میں بہت چستی سے کوشش کرو
کیونکہ تم کو کچھ خیر نہیں کہ تمہاری اس کامیابی کے بعد کیا صورت ظاہر ہو اور وہ یا خصوصاً لشکر
میں ایسا انتظام کرو کہ سپاہ میں باہم جنگ لڑائی نہ ہونے پائے۔ جو مولوی فتنے اور فسادوں
اور مسلمانوں میں نفرتہ اندازوں کے غلط کہتے ہیں ان کے مفسدوں میں خمار اور لگاؤں چھڑا
دو تاکہ ایک حرف نہ بول سکیں اور اپنے حکاموں سے کہہ دو کہ وہ تمہارے ملک میں جو فتنہ
ہے اس کا انتظام کریں اور کسی سوداگر کو اس کی میرتی سے نہ روکیں کیونکہ جو چیز تمہاری رعایا
کے پاس ہے وہ بوقت ضرورت تمہارے ہی واسطے ہے اور ان لوگوں کی حالت پر غور کرو

جنہوں نے زراعت چھوڑ دی ہے اگر انہوں نے مفلسی اور سامان زراعت نہ ہونے کے سبب سے چھوڑ دی ہے تب تم کو ان کی امداد کرنی چاہیئے اور اگر ان پر کسی نے ظلم کیا ہے تب ان کی تب ان کی وادری کرو جیسا کہ ہندوستان

کے ایک راجہ کا قول ہے کہ میں گاؤں میں زیادہ مرغیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ ان سے آبادی کی علامت معلوم ہوتی ہے اور نہ بادہ کثرت کے ساتھ عورت پر پیغام دینے والوں کو دیکھ کر میں غمگین ہوتا ہوں کیونکہ اس سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسرے اپنی تمام رعایا کی مردم شماری کرتے تھے اور جب کوئی عورت دودھ کی چنڈ باؤں کے پاس سے گزرتی وہ اس کو دیکھتی اگر اس میں چکنائی پاتے تو خوش ہوتے اور اگر نہ پاتے تو غمگین ہوتے اور کہتے تھے میں کاشتکار کی مثال نہیں پاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت کی بنیاد کاشتکاری پر ہے اگر کاشتکار نہ رہیں گے تو سلطنت کے خزانے میں کیا عمل ہوگا۔ اور لشکر اور اہل کاروں کی تنخواہ کہاں سے تقسیم ہوگی۔ بغرض کہ ساری سلطنت کاشتکاری پر منحصر ہے۔ اور جب متغیر طعام کو تبدیل کر سکتا ہو تو ضرور کر دے۔

ناموں عباسی ہتھیاروں اور دیگر آلات حرب اور خیمہ اور خرگاہ وغیرہ کو محفوظ عرصہ کے بعد تبدیل کر دیتا تھا اور اپنے داروغہ اصطلیل سے کہتا تھا کہ کل اصطلیل کی چیزوں کو اسی طرح تبدیل کیا کرو جیسے کہ باسی گھاس تبدیل کرتے ہو۔

چھٹا مقالہ (ترتیب حکام کے بیان میں)

حاکم ایسے شخص کو بنانا چاہیئے جو رعایا کے ساتھ شفیق مہربان منظم باہدیت و باوقار ہو اور اس قدر کام اس کے سپرد نہ کئے جائیں جو اس کی طاقت سے باہر ہوں اور تنخواہ اس کی معقول منظور کرنی چاہیئے ایسے اپنے لشکر کو بھی پیٹ بھر کر کھانا دے اور اگر کسی وقت قلعہ بند ہونے کا موقع ہو تو اپنے لشکر کو نہایت ترتیب کے ساتھ قلعہ کی حفاظت پر مقرر کرے اور قلعہ کی فہیل کو پہلے ہی سے درست کرے اور پہرہ داروں کو بدلتا رہے تاکہ تھک نہ جائیں اور پانی اور غلہ کی خوب حفاظت کرے اور جس راہ سے یہ چیزیں قلعہ کے اندر آتی ہوں اس راہ کو بھی چوکی پہرہ سے محفوظ رکھنا چاہیئے اور خود بنفس نفیس تمام

قلعہ اور مزدج و فتنائل پر بادشاہ کو گشت کرنا ضروری ہے اور رات کے وقت اپنے لشکر سے لمبی پر خطر اور پر ہند رہنا چاہیے تاکہ کوئی نمر نہ آئے اور دشمنوں کے حالات بخوبی معلوم کرے اور چھوٹے سے چھوٹے دشمن کو بھی بغیر نہ جانے کیونکہ مکھی اونٹ کو مار ڈالتی ہے اور بہت سے چھوٹے ہیں مین کے کاٹے سے انسان مر جاتا ہے۔ چنانچہ کسی کا قول ہے،

وَلَا تَخْفِزَنَّ صَغِيرًا قَرِيبًا ثَمُوتًا لَا تَأْمَنُ مِنْ سُقُومِ الْقَعَارِ
یعنی کسی چھوٹی سی بات کو بغیر نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اکثر مرتبہ واقعی (ساتپ) چھوٹوں کے زہر سے مر جاتے ہیں۔ اور دشمنوں کے مکر سے بھی بروقت ہشیار رہنا چاہیے۔ اور حاکم دواں کو شراب نہ پینی چاہیے۔ کیونکہ شراب میں بہت سی آفتیں ہیں اور خصوصاً صاحب ملک سے بہت لوگ حسد کرتے ہیں۔

نجاشی جس کے بادشاہ نے حقرت محقر بنی طالب سے سوال کیا کہ تمہارے نبی کا کھانے میں کیا طریقہ ہے جعفر نے فرمایا وہ زمین پر کھانا کھاتے ہیں نجاشی نے کہا یہ بات ان کی تواضع کے سبب سے ہے جس سے ان کے اصحاب کے دل ان کی طرف مائل اور منجذب ہوتے ہیں۔ پھر نجاشی نے کہا اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے ہیں۔ پھر نجاشی نے کہا اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے تو خوان پر اپنے بھائیوں اور خاص خاص لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تنخواہ میں اگر کسی کو جاگیر دی ہو تو خیر اور اگر مہوار از نقد مقرر ہو تو ہر مہینہ میں دینی چاہیے اور بادشاہ کو اسلام علیکم کہنے میں کچھ حرج نہیں ہے اور جو سفیر غیر ممالک سے اس کے پاس آئیں تو ان کی خاطر و مدارات میں کمی نہ کرے۔ کیونکہ اس کے سب سے بہت بڑی بڑی بڑی بڑی ہوتی ہے اور شعراء اور عوام الناس بھوکرتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہفتہ کے دنوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض دن لشکر کی نگہداشت کے واسطے اور بعض دن فیصلوں کے واسطے اور بعض دن سیروں کی ملاقات کے واسطے اور بعض دن عبادت اور ذکر کے واسطے اور فرماتے تھے اسے ارکان سلطنت الی علم و اصلاح کی صحبت اختیار کرو کیونکہ جب تم گمراہ ہو گے تو وہ تم کو ہدایت کر دے گا۔ اور جس بات سے تم ناپاکی ہو گے وہ تم کو بتلا دے گا اور جب تم غضب میں ہو گے تو وہ تم

کو مہربان کر لیں گے اور جب تم محروم ہو گے تو وہ تم کو نفع دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔
 وَلَا تَصْحَبِ أَخَا الْجَاهِلِ وَلَا يَأْكُلَ كَلْمُ مَنْ يَجَاهِلُ أَرْوَاحُ حَبِئْنَا حِينَ أَخَاكَ
 یعنی جاہل کی صحبت میں نہ رہو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کیونکہ بہت سے جاہلوں
 نے حکیموں سے بھائی چارہ کر کے ان کو دھکا دیدیا ہے۔

بادشاہ کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو اپنا ہمنشین نہ بنائے۔ اور ہنسی مذاق بالکل چھوڑ
 دے بیعت اور وقار کی عادت ڈالنے اور وزیر بھی نہایت قابل اور عالم تجربہ کار ہر شخص کے
 مرتبہ اور عزت سے واقف ہونا چاہیے۔ جو ہر شخص کے ساتھ اس کی عزت اور قابلیت کے
 موافق سلوک کرے۔ اور جاہل شخص کی خوش لباسی کچھ عزت نہیں رکھتی نقل ہے کہ بہلول
 دانا ایک روز ہارون رشید کے دربار میں آئے اور جہاں لوگ جوتیاں آتار تے تھے وہاں
 بیٹھ گئے ہارون رشید نے ان سے کہا کہ یہاں صدر مجلس میں تشریف رکھیے بہلول نے کہا
 جو مجلس کرنا ہونے والی ہے اس کا صدر کہاں ہے اور پھر یہ شعر پڑھے۔

كُنْ رَجُلًا قَارِضًا بِصَفِّ الرَّعَائِ وَلَا تَطْلُبِ الصَّدْرَ يَغْتَدِرُ الْكَمَالِ
 فَإِنْ تَصَدَّقَتْ بِلَاةٍ أَلَيْسَ جَعَلَتْ ذَاكَ الصَّدْرَ صَفًّا لِلرَّعَائِ
 یعنی تجھ کو چاہیے کہ ایک معمولی شخص بنے اور جوتیوں کی صف میں بیٹھنے کے ساتھ راضی
 ہو جائے اور بغیر کمال حاصل کئے صدر جگہ نہ تلاش کرے پھر اگر بغیر کمال کے صدر جگہ میں تو بیٹھا تو
 ۱) صدر جگہ کو تو نے جوتیوں کی صف بنا دیا بادشاہی کے لوازمات میں سے یہ بھی ایک بات
 ہے کہ بادشاہ ایک خاص کھانا اپنے واسطے پسند کرے جیسا کہ ماموں عباسی نے اپنے واسطے
 ایک کھانا تجویز کیا تھا جس کا نام مامونہ تھا۔ ایسے مہلب عراق کے کھانے کا نام مہلبیہ تھا اور
 نبی امیہ ہر لیسہ اور زلابیہ بکثرت کھاتے تھے اور گوشت کو دہواتے نہ تھے بلکہ صرف کھانے انا
 کر کھواتے تھے۔ ابو طالب مکی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اپنے
 فرمایا میں نے جبرائیل سے توت جماعی کے ضعف کی شکایت کی انہوں نے ہر لیسہ کھانے کو
 کہا جس کے سبب سے میں اپنی پشت میں توت پاتا ہوں اور حضرت سکندر ذوالقنبر
 جو زبائے مرغ کا شورہ پسند کرتے تھے۔ کیونکہ یہ شلہ صغیراتی کو تسکین دیتا ہے ایک

وہ در سبب غلبہ صفر کے ذوالقرنین کی پیشانی میں درد ہوا تب انہوں نے سرکہ سکنجبین
پی چھ کر اس سے میری پیشانی کو تسکین دی گئی۔

بادشاہ کے واسطے درمیانے درجہ کے اٹے کی روٹی پکینی چاہیے کیونکہ میڈل کی روٹی دیر
ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدہ کو نقصان پہونچاتی ہے۔ اور موٹے اٹے کی روٹی ضعیف
معدہ اور بطنی مزاج کو مفید ہے۔

ساتواں مقالہ (حاشیہ دولت کی ترتیب میں)

فرش کے واسطے ضروری ہے کہ پاکیزہ اور صاف طبیعت ہر چیز کو مستحضر کھنے والا اور
قوی شخص ہو اور کھانے اور میوہ جات اور ترکاریوں کی ترتیب اور دسترخوان پر لگانے
سے خوب واقف ہو اور یہی باتیں باورچی اور آب دار کے واسطے ضروری ہیں اور آب دار
خانہ میں سرد پانی اور ہر قسم کے شربت وغیرہ موجود رکھتے چاہئیں۔ اور سکنجبین کا نہار منہ پینا
بہت نافع ہے کھانا اس سے ہضم ہوتا اور معدہ کو قوت ہوتی ہے۔ مگر معدہ میں نفخ پیدا کرتی ہو
بادشاہوں کو کھانے پینے میں اہل تصوف کے آداب اختیار کرنے چاہئیں حضرت ابراہیم
بن ادہم نے بادشاہوں کے مکرانہ طریقہ کو چھوڑ کر اہل تصوف کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اور
کھٹی پیڑ کے ساتھ کھانا شروع کرتے تھے کھانے کے وقت جو خدمت گار اور کباب دار ہوں
وہ نہایت چست اور چالاک اور جوان ہونے چاہئیں۔ اور لشکر کے سپاہی بھی ایسے ہی
ہونے ضروری ہیں اور بوڑھے لوگ بھی ہیبت اور وقار اور مشورہ کے واسطے ساتھ ہونے
ضروری ہیں اور لشکر کو دشمن کے مقابلہ پر اونچی جگہ اتارنا چاہیے۔ اور قلعہ کا محاصرہ کرنے
کے واسطے جاڑے کا موسم بہتر ہے اور سامان سفر تیار کرنے اور جنگ پر جانے کے واسطے گرمی
کا موسم ہونا چاہیے۔

بادشاہ کو سفر میں اس وقت جانا چاہیے جب شمس برج سرطان میں ہو۔ اور جب شمس
برج قوس میں ہو اس وقت سفر کو نہ جائے کیونکہ سال کی چار فصلیں ہیں نصف غریزاں
سے نصف ابلول تک گرمی ہے اور نصف کانول اول تک حریفہ ہے پھر نصف انار
تک جاڑا ہے۔ اور نصف نربراں تک ربيع ہے حدیث میں وارد ہے کہ جب مہینے

آدمے ہوتے ہیں زمانہ کا حال بدلتا ہے پھر اگر سوار ہو تو عصر کی نماز کے بعد سوار ہو
ورنہ مفادات طے کرنے یا کتبوں کے مطالعہ کرنے یا تجزیوں اور فصلوں کے
سننے میں وقت صرف کرے اور یہ سب باتیں بادشاہ کو خلوت میں کرنی چاہئیں۔ کیونکہ
پہلے زمانہ کے بادشاہ جب سلام لینے کے لئے بیٹھتے تھے تو خلوت میں بیٹھتے تھے اور چوہدر
ایک ایک شخص کو سلام کے واسطے لاتا تھا تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر بادشاہ کو کسی طرح
کا صدمہ نہ پہنچائیں۔

اور مجبوز سے ہر قسم کی ادنیٰ ادنیٰ باتیں دریافت کرنی چاہئیں۔ اور کتب طب اور
خصوصاً شاہنامہ معجم اور سکندر نامہ اور مجموعہ واقفہ وغیرہ کا ضرور مطالعہ جاری رکھے اور بادشاہ
کے واقعات جیسا کہ شہر یار ولی اور رستم زاد میں ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانہ
میں نبی تھے۔ پھر جو فیضے ان میں واقع ہوئے اور ایک نے دوسرے کو ہلاک کیا ان سب باتوں
کو یاد رکھے تاکہ وقت پر کام آئیں۔

بادشاہ کے مصاحبوں کو چاہیے کہ اس کی حفاظت میں بہت کوشش کریں خصوصاً عام
میں کیونکہ اکثر بادشاہ عام میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور بادشاہ کے ہر ایک راز کو نہایت
پوشیدہ رکھیں اور اگر بادشاہ مر جائے تو اس کی موت کو بھی اس وقت تک پوشیدہ رکھیں
کہ کوئی دوسرا قائم مقام ہو جائے پھر اس کی بیعت کے استحکام کے بعد اس کی موت کی خبر
اے بادشاہ جہاں تک تم سے ہو سکے ایسے کام کرو جن سے ہمیشہ تمہارا ذکر خیر کے ساتھ
جاری رہے۔ اور ابن ابی الدنیا کی کتابوں اور تاریخ طبری کا ملاحظہ کرنا ضرور ہے اور حنفی یا شافعی
جو مذہب رکھتا ہو اس کی کتابیں بھی ضرور دیکھنی چاہئیں۔ اور کوئی فعل بدعت اختیار نہ
کرے کیونکہ نبی بوید وغیرہ کی سلطنت خواہش پرستی ہی کے سبب سے برباد ہو گئی۔ اور
تم کو اپنے اور خدا کے درمیان میں صلاح اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

حکایت ہے کہ ایک ظالم بادشاہ گھوڑے پر سوار کسی ضرورت کے واسطے جا رہا تھا۔
ملک الموت نے گھوڑے سے ہی پر اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنی خواہش کو پورا نہ
کر سکا اور ایک نیک بادشاہ کے پاس ملک الموت نے آن کر کہا میں کہا کہ میں ملک الموت

ہوں بادشاہ نے جواب دیا کہ مرحا تم خوب اُسے اور بہت اچھے اُسے تمہارا مجھے بہت انتظام تھا
 ایسا تم جس کام کو اُسے ہو اُس کو شروع کرو ملک الموت نے کہا میں یوں تمہاری روح قبض
 نہ کروں گا بلکہ جس حالت کو تم اختیار کرو اس میں تم کو قبض کروں بادشاہ نے اسی وقت وضو کر کے
 مسجد میں سر رکھا اور سجدہ ہی میں ملک الموت نے روح قبض کی۔ اور ایک لطیف حکایت
 یہ ہے کہ جب محمود بن ابوہریرہ ملک عراق کا ملک ہوا تو اُس نے اپنے غلام کو ایک ہزار اشرفیاں
 دیکر کہا کہ تو اصفہان میں جا اور وہاں شاہی ریش کے قریب ایک مکان ہے اور اس میں
 ایک بڑے بڑے بڑھیا رہتے ہیں اُن کے پاس جاکر امام کر کے یہ اشرفیاں اُن کو دینا اور کہنا کہ
 تمہارے بیٹے نے پوچھا ہے کہ اس کے فراق میں تمہارا کیا حال ہے۔ جب یہ غلام وہاں
 پہنچا اور ان سے حال بیان کیا انہوں نے کہا یہ اشرفیاں تو واپس لے جا جس نے کہا تم
 دونوں محتاج ہو بہتر ہے کہ یہ تمہارے کام آئیں گی انہوں نے کہا ہمارے دانی تو نکری
 باقی ہے پھر یہ شعر پڑھا۔
 لَا تَبْتَغِ دُنْيِي وَتَذَرِ حَلْفِي فَإِنَّمَا الدُّنْيَا دُخَانٌ
 مَجْهُوْلٌ بِرَأْسِهِ لَكُمُ الْمَوْتُ لَكُمُ الْمَوْتُ لَكُمُ الْمَوْتُ
 ہوتا ہے۔ اور شافعی رحمۃ اللہ کے بھی دو شعر اسی مضمون میں ہیں۔

عَلَى رِيَابِ كَوْشَاةٍ جَمِيعُهَا بَقْلٌ لَكَانَ ۲ نَفْسٌ مِنْهُمْ أَكْثَرُ
 وَهِيَ نَفْسٌ كَوْنَتْ تَأْسُ بِبَعْضِهَا نَفْسٌ الْوَسْطَى كَانَتْ أَكْبَرُ وَالْبَدْرُ
 یعنی میرے جسم پر ایسے کپڑے ہیں کہ وہ سب ایک پیسہ کو فروخت کئے جائیں تو ایک
 پیسہ بھی اُن سے بہت زیادہ ہے اور اُن کے اور ایک ایسا نفس ہے کہ اگر مخلوق میں سے
 بہت سے نفوس کے ساتھ اُس کا مقابلہ کیا جائے تو اُن سے بزرگ اور بڑا ہے۔

اور بادشاہوں کے واسطے ایک گانا سنانے والے شخص کی بھی ضرورت ہے جو علم و سبقت
 سے خوب واقف ہو اور شاعر اور خوش آواز بھی ہو اور کتب موسیقی کا مطالعہ کرتا ہو
 خصوصاً شیخ الرئیس ابوعلی بن سینا کی کتابیں ضرور دیکھتا ہو اور ہم نے اس کی تفصیل اپنی
 کتاب سبیل الدیۃ الہدٰی میں بیان کی ہے اور ایک نکتہ یہاں بھی بیان کرتے ہیں نکتہ کہا
 گیا ہے کہ گردش افلاک سے ایسے لغزبائے خوش ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر اُن کو کوئی غافل

سنے تو یہ ہوش ہو جائے اور اسی گردش افلاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعروں کے ترجمعات مثل مریح اور سدس اور شمس کے جو ذوا با ہے بطریق تلمیحین کے اخذ کی ہیں اور اسی گردش سے زردشت نبی مجوس نے زمزمہ مرتب کیا ہے اور نصاریٰ نے بھی اس میں سے کچھ لیا ہے چنانچہ الحان روم ہیں اور تخیس عراق ہیں اور زقالتی عجم ہیں اور طبل زنی حبشہ ہیں اور بلوق یہودیوں میں ہے۔

اور یہ کل متر داستانیں ہیں مثل داستان رجب کے اس کے وزن میں کہتے ہیں اَلْكَفُّ فَأَنْتَ الْمُظْفَرُ اَرْكَبُ كَالْهَلْ كَبُرُ اور باقی لڑائی کے وقت اور منزل پر اترنے کے وقت وغیرہ کی داستانیں ہیں۔ سقراط کا قول ہے کہ آواز کے نعموں کا مشتبہک ہو تا مبادا کی صورتوں سے ہے اور اصل اس کی گردش افلاک سے ہے اور اُس کی تاثیر ایسی ہے جیسے نظر بردار جادو کی ہم اس کے موقع بیان کریں گے۔

بادشاہوں کی خدمت میں حکما کے اس قول کے مطابق رہنا چاہیے کہ جب تو بادشاہ کی خدمت میں ہے تو ہر وقت خوف کا لباس پہننے رہ اور جب تو ان کے پاس جائے تو انہما ہو کر جا یعنی ان کے کسی سید پر نظر نہ کر اور جب ان کے پاس سے آئے تو گنگا ہو کر یعنی ان کی بات کسی سے نہ کہہ۔

آٹھواں مقالہ (چوبداروں اور وزیروں اور منشیوں کی ترتیب میں)
چوبدار پس پشت کھڑے ہوں اور وزیر داییں ہاتھ کی طرف بیٹھے اور منشی بادشاہ کے تخت کے پاس زبردست بیٹھے اور تخت کے قریب کوئی شخص نہ بیٹھا اور دربار سببت و وقاسے پر ہو۔

بادشاہ کو جو کام ہو وہ چوبدار سے کرائے اور خطوط کے چوب منشی سے لکھوائے اور جو بات دریافت کرنی ہو وزیر سے دریافت کرے اور معاملات ملکی میں خود بادشاہ غور کرے اور ملازموں کی ترتیب و تادیب میں بادشاہ کے بعد وزیر خیال رکھے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ بادشاہ جمعہ کی نماز میں جائے تو ایک علیحدہ مسجد کے قریب میں نماز پڑھے جس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہو اور مغیر لوگ بادشاہ کے ساتھ

جس حجرہ میں موجود ہوں اور بادشاہ سب لوگوں کے بعد اپنے خاص دروازے سے مسجد میں داخل ہو۔

ہفتہ میں دو روز بادشاہ کو قرآن خوانی اور لوگوں سے ملاقات کرنے اور اہل علم صحبت رکھنے کے واسطے ہونے چاہئیں۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بادشاہ قرآن شریف پڑھے۔ پھر فارسی لوگ ان کو نبوت قرآن سنائیں پھر واعظ و عظم کہیں۔ پھر شعر سنائیں۔ پھر قتل بواللہ احمد اور معوذتین اور فاتحہ اور اکہم مفلحون تک پڑھ کر امام ختم کرے اور بادشاہ اور مسلمانوں کے حق میں دعوئے خیر کرے اور ہفتہ میں ایک روز بادشاہ عبادت اور فکر اور حساب کتاب دیکھنے میں صرف کرے۔

نواں مقالہ

(نان پز اور باورچی اور قصاب کی ترتیب کی بیان نہیں)

قصاب اور نان پز اور باورچی غیر مذہب نہ ہونا چاہیے کیونکہ غیر مذہب ہانکی ناپاکی کے پرواہ نہیں کرتا ہے اور طعام پزی کا کل سامان باورچی خانہ میں موجود رہنا چاہیے اور گوشت کو زیادہ دھونا اور ہاتھوں میں لٹکا اچھا نہیں ہے باورچی نہایت تجربہ کار اور ہوشیار اپنے فن سے خوب واقف ہونا چاہئے اور کشاجم کی کتابیں حواس فن میں ہیں اس کے مطالعہ میں رہیں اور شریعت اور مرے اور روغن اور مٹھائیاں اور خوشبوئیات اور عجیب و غریب رنگ بادشاہوں کے واسطے ہر وقت موجود رہنے چاہیں

جو مرغ یا پرندے گھروں میں بند رہتے ہیں ان کا گوشت کھانا مفید نہیں ہے بلکہ عمدہ اور مفید گوشت آزاد جانوروں کا ہے جن میں ترش پانی ڈال کر پکایا گیا ہو اور روٹی اس کے شوربے میں بھگو کر کھائی جائے۔ اور مٹھائی عمدہ وہ ہے جس میں آٹا زیادہ اور مٹھاس بقدر ضرورت ہو مفصل حال ان سب چیزوں کا اس فن کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے مختصر طور پر اس کا بیان ہم نے اپنی کتاب سلسبیل میں کیا ہے۔

اور اگر علما درجہ کی باتیں معلوم کرنی ہوں تب کتاب شفاء شیخ اور نجات کو دیکھنا چاہئے۔ اور اگر کتب اصولی دینیہ دیکھتی منظور ہوں تو شافعی مذہب میں امام الحرمین

کی کتاب اور ارشاد اور بیماری کی کتابوں میں سے الاقضاء فی علم الاعتقاد اور کتاب قواعد العقائد جو احیاء علوم الدین کا پہلا حصہ ہے اور رسالہ قدسیہ وغیرہ کو دیکھو اور کتب طب کو بھی ضرور ملاحظہ کرو اور علوم شریعہ کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مولوی اور مفتی کی غلطی معلوم کر سکو اور علم حساب سے بھی واقف ہونا چاہیے اور تحصیل دار بھی ایسے ہی لوگوں کو بنا جو حساب میں پورے مہارت رکھتے ہیں اور حجب مقابلہ اور مساحت سے خوب واقف ہیں امتحان میں پورے اترتے ہیں جیسے کہ منشیوں سے رسائل اور جواب لکھو اگر امتحان لیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو کتب قوانین سے بھی آگاہ ہونا چاہیے اس کام کے واسطے صاحب من عیاد بن اسحاق صابی کا رسالہ بہت مفید ہے اور منشی کو نہایت فاضل اور جلد لکھنے والا اور کتب و قاتر سے واقف ہونا چاہئے۔

بادشاہ کو چاہئے کہ اپنے کل حکام اور عمال سے ان کے کاموں کا حساب اور ہر شہر کے وکیلوں سے عدل یا ظلم کا حال دریافت کرے کہ وہاں کے حاکم نے کیا انتظام کر رکھا ہے اور بادشاہ کو ہر مزاج یا کھلاڑی یا بد زبان نہ ہونا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرطیج کھیلنا بادشاہ کو جائز ہے مگر نزدیک ہے جو سرنہ کھیلے کیونکہ یہ قمار بازی سے مشابہت رکھتی ہے جب اردو شیر نے نہ کو ایجا کیا ہے تو کسی نے اُس سے کہا کہ اس کی منڈیہ ہے کہ ہاتھ کلائے جائیں اردو شیر نے کہا کہ میں اس کی طرف سے ہاتھ کاٹ لوں گا لیکن اس کے ساتھ نہ کھیلو نگا ایسے ہی حجاج بن یوسف نے اپنے مٹی کھانے کی شکایت کی کسی نے کہا اپنی ہمت اور اپنا من مٹی پر ڈال دے پس حجاج نے پھر کبھی مٹی نہ کھائی۔

اے بادشاہ معلوم ہو کہ سب کام صبر ہمت کے ساتھ انجام کو پہنچتے ہیں دیکھو حضرت

امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

بِقَدْرِ الْمَكْسَبِ يَكْتَسِبُ الْمُحْسِنُ	وَمَنْ مَلَكَ الْعَيْنَ سَهَقَ اللَّيَالِي
تَرَوْهُمَا الْعَدَّةَ ثُمَّ تَنَامُ نِيَدًا	يَعْمَلُونَ الْبَعْدَ مَنْ مَلَكَ اللَّيَالِي
لَنَذِلَّ الصَّخْرَ مَنْ قَتَلَ الْحَبِيبَ	أَخْبَرُوا أَنِّي مِنْ مَثْنِ السَّهْمِ
وَقَالَ الْوَفْقُ فِي مَكْسَبِ عَمَلٍ	نَقَلْتُ أَلْمَكْرَ فِي ذِي السَّوَالِ

اِذَا عَاشَ اَمْرًا بِسَيِّئٍ عَامًا
فَنَصِفُ النُّصْفَ الْفُضْلُ الْفُلْيَا
وَنَصِفُ النُّصْفَ الْفُضْلُ الْفُلْيَا
وَنَصِفُ النُّصْفَ الْفُضْلُ الْفُلْيَا
وَنَصِفُ النُّصْفَ الْفُضْلُ الْفُلْيَا
وَنَصِفُ النُّصْفَ الْفُضْلُ الْفُلْيَا

تکلیف کے برابر بلند مرتبے حاصل کئے جاتے ہیں اور جو شخص بلندی کا طالب ہو تو بے وہ
دانتوں کو جاکتا ہے تم عزت کا قصد کرتے ہو اور پھر رات کو سوتے ہو جو مونہوں کا طالب ہو تا
وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے میرے نزدیک پہاڑی کی جھٹی سے پہنڑ ڈھونڈا کسی کا احسان
یعنی سے بہتر ہیں جو ان سے لوگ کہتے ہیں کہ کما کر کھانے ہیں بدنامی ہے بین کہتا ہوں کہ بدنامی
اور دولت سوال کرنے ہیں ہے اگر کوئی شخص ساٹھ برس زندہ رہا تو اچھا عمر اُس کی راتیں شاد تھیں
اور ایک چوتھائی عمر اس طرح گزر جاتی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دائیں طرف گئی یا
بائیں طرف اور ایک چوتھائی عمر بھاریوں اور بڑھاپے کا حصہ ہے اور اہل و عیال کے فکر و
کار و بار کا پس انسان کا درازی عمر کی خواہش کرنا بہت بڑا ہے کیونکہ عمر کی تقسیم اس طرح ہو جاتی ہے

دسوال مقالہ

اے بادشاہ اگر تمہارا ارادہ کسی بادشاہ سے جنگ کرنے کا ہو تو پہلے اپنے لشکر کو دیکھو کہ کس
قدر ہے اور کیسی طاقت رکھتا ہے اور اہل لشکر کے دلوں کو اتفاق سے ہاک و صاف کرو پہلے اپنے
دشمن کی قوت کو دیکھو اگر وہ تم سے زبردست ہو تو اس کی طرف رخ نہ کرو بلکہ اُس کے ساتھ محبت
اور دوستانے کی راہ و رسم اختیار کرو اور اگر وہ خود تم سے پیچھے چھوڑ دے شروع کرے اور تم اُس کے
متقابلہ کی طاقت نہ رکھتے ہو تو جہاں تک ہو سکے صلح کرو کیونکہ زمانہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا ہے
اگر تم اُس وقت کمزور ہو اور ہمت سے کام لوگے تو امید رہے کہ تمہارے سر میں زبردست ہو
جاؤ گے اور جہاں تک تم سے ممکن ہو اپنے دشمن کے مقربوں اور مصاحبوں اور سرداروں کو اپنے
سے ملاو اگرچہ رشوت دینی پڑے اور جس طرح ہو سکے دشمن کے لوگوں میں صداقت ڈالو اور
ایک کو دوسرے کی طرف سے بھکا دو اور خوب دھوکے دو مگر نہایت ہوشیاری اور عقل بندی
سے کہ تمہارا راز افاش نہ ہو جائے اور اگر تمہاری سلطنت میں کوئی ایسا شخص ہو جس سے تم

اندیشہ رکھتے ہو اور اُس کو نہرا دینے کا موقع نہ ہو تو حکمت اور ذرا صبر کے ساتھ اس کو اپنے سے ملو تاکہ تمہارا
راز کسی سے ظاہر نہ کرے اور تمہارے دشمن سے نہ مل جائے اور پھر اس کی تاک میں رہو یقین ہے کہ تمہوڑے
عرصہ میں تمہارا قاتل جیل جانیگا اور تم بخوبی دیکھ لے لو گے اور اگر تم کسی قلعہ یا روتولازم ہے کہ ایسی
ترکیب رکھو جس سے قلعہ والوں میں اختلاف ہو جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب رستم زاد پر لشکر کشی کی اور وہ قلعہ بند ہوا تو سلیمان علیہ السلام
نے رستم زاد کو کچا کر تمہارے ساتھی اور رفیق چاہتے ہیں کہ تم کو گرفتار کر کے تمہارے دشمنوں کے حوالہ
کریں اور ایک خط علیحدہ اس کے بڑے بڑے سرداروں کو اس مضمون کا لکھا کہ رستم تم لوگوں سے
اندیشہ رکھتا ہے اور یہ خط اُس نے میرے پاس تمہارے کمر فریب کے متعلق بھیجا ہے۔ پس اگر یہ قلعہ
شہر یا ر کے قبضہ میں گیا تو تم سب لوگ قتل ہو جاؤ گے پھر جب رطائی ہوئی وہ سب لوگ بھاگ کر
شہر یا ر سے جا ملے اور رستم قتل ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان نے نہایت اطمینان سے دونوں کو منگوایا
پہلے رستم کو بھی اور شہر یا ر کو بھی اور انہیوں کے قتل و غارت کی وہ حالت ہوئی جو نبی اسرائیل کی سخت
لحیر کے زمانہ میں ہوئی تھی اور عورتوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جس کا بھی چاہتا ان پر تعریف کرتا تھا۔
اور اسے بادشاہ تمام شخص کی طرح نہ ہو جس نے شہر کے قلعوں کے چلنے پر اکتفا کرنی تھی
اگر تو ایسا کرو گے تب تینوں شخصوں میں سے زیادہ بد نصیب ہو گے مظلوم کو ثواب ہوتا ہے اور ظالم
اپنا مقصد حاصل کر لے۔ اور تم پر فقط حساب کی سختی باقی رہے گی اور حسرت سے یہ کہو گے کہ اگر
کوئی یہ دیر انداز نہ ہو گا اور اگر تم قلعہ کا محاصرہ کرو تو قلعہ والوں کو پیغام بھیجو اگر آدمی کے ہاتھ لگن
نہ ہو تو کھم کر تیر میں باز ہو اور قلعہ پر پہنچا دو کہ جو کوئی اپنی سلامتی چاہتا ہو وہ ہمارے پاس آجائے
پھر جب قلعہ فتح ہو جائے تو ہر طرف اس میں محافظ مقرر کرو کہ کوئی شخص اس میں آنے جانے نہ پائے
اور جو لوگ تمہارے مخالف ہوں جس طرح چاہو ان سے سلوک کرو۔ اور بیشتر ذی شریعت کردار اور لوٹ
اور قتل کا چاروں طرف قلعہ میں حکم دے دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ کیا
تو نکلنے والوں کو راستہ دے دیا تھا مگر کسی کو قلعہ میں جانے نہ دیتے تھے اور جو لوگ قلعہ سے
نکلے تھے وہ بہت بھوکے تھے حضور نے ان کو کھانا کھلایا پھر اگر تم کو لقب زنی یا منجینی لکھ دے
ضرورت ہو تو فوراً ان کاموں کو کرو اور دشمن کو خوب خوف دلاؤ اور اپنا رعب ان پر بٹھاؤ اور اگر

قلعہ کی رعایا کسی طرف کو بھاگ رہی ہو تو ان کو بھاگ جانے دو اور ان کی طرف سے اپنے دل میں
 بلائی گوراء نہ دو۔

کیا یہ ہوا مل مقالہ

سفر میں جانے سے پہلے سامان سفر تیار کر لینا چاہیے۔ اور سفر میں جانے سے ایک دن پہلے
 اپنے لشکر میں تیاری کا اعلان کر دو پھر جب تم سفین چلے جاؤ تو کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام کر دو
 جو تمہارے پیچھے فوجیں تیار کر کے تمہارے پاس بھیجتا رہے اور جس
 قدر جس جس کام کے کارہیجروں کی تم کو ضرورت ہو وہ سب تمہارے پاس موجود ہونے چاہئیں اور
 تمہارے لشکر کے بازار میں نہایت امن و انتظام ہونا چاہئے اور تمہارے وزیر کو کتب سیاست
 پر پورا عبور ہونا چاہئے مثلاً کتاب سالک والمالک اور سیاسیات مغربی جس کو شیخ العربیہ نے
 اپنی کتاب اور یہ قلبیہ کے آفریں لکھا دی ہے اور کتاب قوانین الملک ابن مروہ کی فن بیطرہ یعنی سلواری
 کے فن کی کتابوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے مثلاً بیطرہ کشام اور بیطرہ ابن قتیبہ و کنہی اللہ فی ان
 کتابوں میں جو پایوں کی بیماری اور ان کے علاج و ادویات کا مفصل ذکر ہے اور ان کی کل اقسام کا
 بھی بیان ہے چنانچہ گھوڑے کی ساتھ قسطنطین میں حضرت سکندر گھوڑے کو دیکھ کر اس کے مرض سے
 بہرہ جان لیتے تھے۔ جانوروں کی طب نہایت مشکل ہے کیونکہ ان کے مرض کا حال کہنے سننے

سے معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سکندر ایک بلند بلکہ خمیر لگا کر اس میں بیٹھتے۔ اور جانوروں
 کا معائنہ کرتے کسی نے کہا کیا یہ کام آپ خود کرتے ہیں کہا ہاں کیونکہ یہ کام میری ذات کا ہے
 ایک گھوڑا ان کے سامنے بیمار ہو گیا تو انہوں نے اشنان کا پانی اس کو پلایا وہ اچھا ہو گیا اور
 جو بالوں کے واسطے ایک قرب علاج یہ ہے کہ کفاروں کے قبرستان میں ان کو لیجا یا جائے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا آپ فرمایا جانور ان کی قبروں سے عذاب کس
 آواز میں سنتے ہیں اور خوف زدہ ہو کر اُن کو آرام ہو جاتا ہے حیوانات اور نباتات اور عبادات
 کے بہت خواص اسی قسم کے ہیں جن میں سے مختصر یہ ہے کہ اس کتاب کے بعض مقالوں میں بیان کیے ہیں۔
 ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے شہر بیت المقدس کو فتح کر کے عبد اللہ
 بن مسعودؓ کو وہاں کا امیر کیا تو میں ہجرت کر کے بیت المقدس پہنچا اور عبد اللہ کے پاس گیا تو میں
 نے اُن کے ہاں نہ کوئی چوب دار دیکھا نہ دربان دیکھا میں نے اُس کا سبب ان سے دریافت کیا

انہوں نے کہا منقریب عثمان اس کو حاصل کریں گے پھر تم سنو گے کہ ان کے مکان میں کیا ہو گا۔
بلو ہر مذہب کہتے ہیں پھر میں نے اپنی مسعود کو دیکھا کہ اپنے گھوڑے کا دانہ اپنے ہاتھ سے درست اور
صاف کر رہے تھے میں نے اس کا سبب پوچھا کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔
فرماتے تھے جو شخص اپنے گھوڑے کا دانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا ہر دانہ کے بدلے اسی کو دس
نیکیاں ملے گی اب تم بتاؤ کہ میں اپنا یہ ثواب نیز کو کیوں کروں اور جو بات کہ تم کو نجات دے وہ
تمہارے اس بکسر سے بہتر ہے جو تم کو مرکش بنا دے۔

اور ایسے ہی ابو حازم سے منقول ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس گیا رات کا وقت
تھا چراغ خاموش ہوئے تھا عمر خود چراغ کو درست کرنے کھڑے ہوئے میں نے کہا میں تمہارے
غلام کو جگا دیتا ہوں کہا نہیں میں نے کہا میں درست کروں کہا نہیں پھر خود ہی اس کو درست کیا
اور کہا جب میں کھڑا ہوا تو میں عمر تھا اور جب میں بیٹھ گیا تو میں عمر تھا کبکمر کرنے والوں کو خدا غار کرتے

إِذَا عَظُمَ الْإِنْسَانُ زَادَ قَوَامُهَا
وَإِنْ لَوْ مِثْلُ الْإِنْسَانِ زَادَ تَرَفُّعُهَا
كَانَ الْفَعْلُ أَنْ تَقْوَى لِمَا زِلْكَ
وَإِنْ يَجْعَلُ مَحْضُ الْقَامِ تَرَفُّعًا

بارہواں مقالہ

آداب سفر کے بیان میں

اے بادشاہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے محافظ اور چکیداروں کو خوب ہوشیار رکھو اور
خود بھی ہر وقت ہوشیار رہا کرو دن کو پیٹ بھر کے کھلایا کرو اور رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو
نیمیں اور واقعات خبروں سے سنا کرو اور جب گھر پر ہو تب بھی دروازہ کی وہ چوکی خوب مضبوط
رکھو اور دربان نہایت خیر خواہ ہونا چاہیے اور غل میں ایک خاص کمرہ اپنے سہنے کے واسطے
تیار کرو جس کی کبھی تمہارے ہی پاس رہے پھر اگر تم کو کسی وقت حرم کی ضرورت ہو تو سرسبز مزاج
یعنی گوری صورت سے پرہیز کرو حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سیاح
مے جب انسان بزرگ ہوتا ہے۔ تب تو اضع زیادہ کرتا ہے اور اگر نالائق ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے
اسی طرح جو چھٹی درخت کی چھل دار ہوتی ہے وہ بھکتی ہے اور جو غلی ہوتی ہے وہ اونچی رہتی ہے۔
نہا شدخ بر بھوہ سر آمد بھوہ۔

رنگ کو سفید رنگ ہر کیوں ترجیح دیتے ہیں فرمایا ایک سرد مزاج ہے اور ایک گرم مزاج ہے۔
اور سرد مزاج کام کی نہیں ہے کسی کا قیل ہے کہ عمرہ جماع وہ ہے جو نہایت

بیباکی کے ساتھ ہو ایک بادشاہ نے قوت جماعی کے ضعف کی شکایت کی اور یہ بادشاہ گرم
دواؤں کے استعمال سے خوف کرتا تھا حکیموں نے اس کے واسطے ایک کتاب لکھی جس میں لطیف
حکایات کے لکھا تھا کہ فلاں عورت نے فلاں شخص کے ساتھ یہ کیا اور فلاں شخص نے فلاں عورت
کے ساتھ اس طرح کیا بادشاہ کو اس کتاب کے پڑھنے سے آرام ہو گیا اور قوت اس کی از حد تیز ہوئی
جماع نے اسی مضمون میں شعر کہا ہے۔

وَأَكْرِضْنِ الْقِسَاءَ لِلشَّيْبِ الْأَكْبَرِ مُؤَذِّنٌ بِخَوْفِ الْمَذْخَرِ

عورتیں بڑھاپے کو اسبب سبب سے برا سمجھتی ہیں کہ مرد بوڑھے ہو کر سو جاتے ہیں اور
عورتوں کے کام کے نہیں رہتے۔

ماموں رشید کی دو نوٹوں میں ایک سیاہ اور ایک سفید رہیں مگر یہ ہوتی سفید نے سفیدی
کی تعریف کی اور کہا برف دوا میں کام آتی ہے اور سودج کی سفیدی نہایت عجیب ہے اور کپڑوں
میں بہتر کپڑا سفید ہے سیاہ نوٹری نے جواب دیا کہ منہر شہب اور عود قمار کی گردنوں کے ہار میں
خوشبو میں لگائے جاتے ہیں اور ہارے میں کوئلے گرمی کے ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ہوتے
ہیں اور آنکھ میں سفیدی اندھا کر دیتی ہے۔ اور شب قدر ہزار مہینوں کے ہتر ہے اور جوانی کے
سیاہی کو سب عورتیں تلاش کرتی ہیں نبی عباس کے قبوں کی سیاہی کیسی ہیبت ناک ہے پھر
اُس نے یہ شعر پڑھا۔

أَحَبُّ مَحَبَّتِهَا السُّودَ انْ حَبْلُ أَحَبُّ لِحَبْلِهَا سُودًا أَلَا كَلَاب

ایک معتبر شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ منصور نے بہت سے سادات علویہ کو شہید
کرایا چنانچہ بقیہ سادات میں کی طرف ہجرت کر گئے جب ماموں بادشاہ ہوا تو اُس نے اہل بیت سے
محبت اختیار کی اور ان کو تلاش کرنا شروع کیا چنانچہ معلوم ہوا کہ بہت سے سادات نبی ماملہ
”ممن میں ہیں ماموں نے ان کے بلانے کو تاحمد روانہ کئے جب ان سادات کو خبر ہوئی تو انہوں
نے باہم مشورہ کر کے یہ بات فراموشی مردم لوگ ہذا خود تو نہیں جاتے بلکہ ہمارے وہ غلام

جو شکل و شمائل میں ہم سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو اپنے نام سے بھیج دیتے ہیں پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ مامون کی طرف سے سادات موصوفیہ مطمئن نہ تھے الغرض جب یہ سادات جو اصل غلام تھے مامون کے پاس پہنچے تو اُس نے ان کی بہت خاطر کی اور یہ لوگ سادات ہی مشہور رہے اور انہوں نے شادیائیں کیں اور اولاد بھی اُن کی سادات کہلانے لگی اسی سبب سے جب تم کسی سید کو بد صورت بد خلق بد باغ دیکھو تو جان لو کہ یہ انہیں غلام زادوں میں سے ہے کیونکہ سادات کا خاندان عالیشان ایسا نہیں ہے جس میں کینوں کی گنجائش ہو سکے اور یہی حضور علیہ السلام کے اس قول کا مطلب ہے کہ ہم پاک گمراہ کے لوگ ہیں نہ ہم خود فتنہ و فحور کرتے ہیں نہ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔

تیسرا سوال مقالہ (قسم کے متعلق حیلوں کے بیان میں)

شراب میں اگر لہسن ڈال کر جوش کریں تو قویٰ بیج بارو کے مریضوں کو نافع ہے اور ہمارے بہت سے اصحاب اس کو جائز کہتے ہیں جس اختلافی مسئلہ کی صحت کا حکم حکم کر دے اس کا اختلاف زائل ہو جاتا ہے۔

قسم ایسے الفاظ کے ساتھ کھانی چاہیے جن سے اُس کے فسخ میں تاویل کر سکے اور قسم کھانے والے کی نیت پر موقوف ہوتی ہے وکیل کی عقل سے پرہیز کرنا چاہیے اور الفاظ قسم کے محدود نہ ہونے چاہئیں۔

اور اے بادشاہ تم حکماء کے قول اور اُن کے ساتھ فتویٰ دینے کی ممانعت نہ کرو اور اگر قرآن کو اختیار کرو تو پوشیدہ رکھنا چاہئے اور خدا کے تعالے اور اس کی صفات و افعال کے ساتھ قسم کھانے سے بہت خوف رکھو اور دیگر بزرگ چیزوں کی قسم کھانے میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور جھوٹی قسم کھانے سے شہر اجڑ جاتے ہیں اور جھوٹی قسم یہ ہے کہ جس بات کو جھوٹ جانتا ہو اُس کے صحیح ہونے کی قسم کھا لے اے بادشاہ جب تم دربار میں بیٹھو تو نہایت ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھو اور کلام بہت کم کرو کیونکہ بادشاہوں اور ہلاکو بہت کلام کرتا رہا ہے اور علماء کو بہت سے فوائد کلام کے ساتھ تانسی بڑھتے ہیں اور خود بحث مباحثہ نہ کرو بلکہ مباحثہ

کرنے والوں میں باہم قتال کر دو تم نے سنا ہو گا کہ دستور علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے
 وطن سے فتویٰ لو اگرچہ لوگ کچھ بے فتنی دیں کہ جلال اور حرام دونوں ظاہر ہیں اور ان کے
 درمیان میں امور متشابہات میں ہیں اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے اور اس چیز
 کو اختیار کی اس کی رعایت نہ لی ہو تو ہے اور موت اُس کے اندھا کی ہے اور اندرون اُس کا
 بہتر ہوتا ہے اور نام اس کا بلند ہوتا ہے اور امید اس کی حاصل ہوتی ہے اور موت اُس کی
 اچھی بخوتی ہے اور اولاد اس کی پاک ہوتی ہے اور فطرت اُس کا نورانی ہوتا ہے اور اُنسوس
 کے رفیق ہوتے ہیں اور حکمت اُس کی ظاہر ہوتی ہے اور غصہ اس کا دور ہوتا ہے اور قلب
 اس کا نرم ہوتا ہے اور گناہ اُس کے ہٹکے ہوتے ہیں سلوڑ حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا اے علی ایک درہم مال حرام کا نہ لینا خدا کے نزدیک چالیس ہزار مقبول مجوں سے
 افضل ہے اے علی جس نے باغی غصہ کیا اس پر غصہ کیا جائیگا اور جس نے ظلم کیا اس پر ظلم
 کیا جائیگا اور جس نے کثرت کے ساتھ صدقہ دیا اُس کی اولاد کی مدد کی جائے گی۔

حرام کے اندر مذکور ہے کہ کل نفوس کی حمار ایک ہے اور کل نفوس کا قبض ہونی یکے بعد
 مرجع اسی کی طرف ہے پس جب ایک شخص ظلم کرتا ہے وہ ظلم کل نفوس کے اندر سرایت کر جاتا ہے
 اور یہاں تک کہ اللہ کے حصے میں رہتا ہے۔ **قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ .... فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ**
جَمِيعًا وَمَنْ أَكْتَمَ أَفْكَتَمَ أَخِيَامُ النَّاسِ۔ کہتا تھا۔ یعنی جس نے کسی
 نفس کو بغیر قصاص کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور جس نے اس کو زندہ کیا
 یعنی قتل ہونے سے بچایا تو گویا اُس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا اور جہنم کسی نیکی یا صدقہ کا ثواب
 کسی رُوح کو بخشے ہو تو اس کا اثر سب رُوحوں کو پہنچتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب کوئی
 شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تم بعض حق طلاق والا ہے تو کس طرح طلاق ساری عورت
 پر واقع ہو جاتی ہے کیونکہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے جس کے حصے ہو سکیں۔ اے بادشاہ
 تمہارے واسطے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جو تم کو غمان پر طعنا کرے اور امام بوڑھا یا
 اندھا ہو اور عالم دین نہ ہو۔ اے غلاموں اور خدنگاروں کو کھنا پڑھنا اور نونہ
 اشارت چاہیے کہ علم کرو اور ان کا علم بھی پڑھا شخص ہونا چاہیے اور عورتوں کے

تو امید ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا اور جو یہ خدا کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور ہر کام کے واسطے اسباب کا ہونا ضروری ہے دیکھو خدا نے تعالٰیٰ نے حضرت مریمؑ کے واسطے خشک کھجور میں پھل لگائے پھر حضرت مریمؑ کو حکم کیا کہ اس کو اپنی طرف بلاؤ تو تازہ تازہ کھجوریں جس جھڑ میں تھی حالانکہ خدا نے تعالٰیٰ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر مریمؑ کے بلائے ان پر کھجوریں بھاڑ دیتا مگر اس طرح ہر کام میں حرکت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فی الحقیقۃً یہ حرکت یعنی حرکت میں برکت ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَنْشَاْنَا لِمَرْيَمَ وَهِيَ تَحْتِ الْكَلْبِ لَمَّا عَلِمْنَا مَا فِيهَا وَقُلْنَا لَهَا اسْبِغِي

وَكُوْنِي مِّنْ اٰتِیِّنَا فَانْجَبْنَا بِهَا مِنَ الْكَلْبِ لَمَّا عَلِمْنَا مَا فِيهَا وَقُلْنَا لَهَا اسْبِغِي

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند تعالٰیٰ نے مریمؑ سے فرمایا کہ کھجور کو اپنی طرف بلاؤ تم پر تازہ کھجوریں جھڑ نیکی۔ اور وہ چاہتا تو بغیر مریمؑ کے بلائے کھجوریں بھاڑ دیتا۔ مگر ہر چیز کے واسطے سبب ہونا ضروری ہے۔

اے طالب سلطنت اگر تم سے ہو سکے تو سرخ و سفید بنانے کی ترکیب حاصل کرو مگر یہ کام تم سے ہونا مشکل ہے مگر جو بہت سے کام لوگ تو کچھ نہ کچھ راستہ قائم کر کھل جائیگا اور اگر تم یہ کہو کہ کیا نہیں بن سکتی تو اگر یہ جنتی تھی تو اب بھی جنتی تھیں ہے کیا تم نے حضرت ابیہریرؓ علیہ السلام کی رموز میں نہیں سنا کہ ذریعہ بروج میں شب معشور کے ساتھ بے انتہا مال ہے مگر کم ہمت لوگ تم کو تمہارے حصول مقصد سے باز رکھتے ہیں ورنہ جو شخص کوشش کے ساتھ تلاش کرتا ہوں کہ ایک درویش ذی علم نے اس حدیث کو سن کر کہا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں کہ یادداشتِ فکر کو حاصل ہوتی ہے یا نہیں اور یہ شخص لائق سلطنت بھی تھا کیونکہ ذی علم بہذب و مودب آدمی تھا بادشاہ کے ہاں جا کر فراموشی میں لو کہ ہوا اور اپنی خوش اخلاقی اور قابیلیت سے تھوڑے عرصہ میں مشہور ہو گیا اور فراموشی کے سردار کے مرتے ہی اس کی جگہ قائم کیا گیا پھر جو وہاں بھی اُس نے بڑی دیانت سے کام کیا تو اس کی اور ترقی ہوئی یہاں تک کہ وزیر نے اس کو اپنے خاص ہاتھ کے نیچے بلایا پھر یہ خود وزیر ہو گیا اور نہایت عدل و انصاف سے کام کرتا شروع کیا ظلم کے دروازے بند کر دیے اور حساب کتاب صاف کر دیا لوگوں کو نہایت راحت نصیب ہوئی یہاں تک کہ

۱۔ یعنی کہیہا کے ذریعہ سے سونا پانچویں نماز کہیہا کی بحث کتاب کلید اسرار سے قطع فرمائیے ۱۲۔

بادشاہ بھی مر گیا اور بالانصافی اس کو بادشاہ بنایا گیا اور اس نے اس بادشاہ کی طرحی سے شادی کر لی۔
 پس اسی طرح تم کو اپنا عزم بالجزم حصول عزت کے واسطے رکھنا چاہیے اور پہلے آلات ،
 سلطنت کے حاصل ہونے کا فکر کرو جن کو تم تمہارے تئیں خوب تہلکا چکے ہیں اور تم نے حسن بن
 صباح کا قصہ سنا ہو گا۔ جب کہ یہ الموت کے قلعہ کے نیچے زاہد بن کر رہا ہے اور اس قدر لوگوں کو
 اُس نے اپنا گرویدہ بنایا تھا کہ تمام اہل قلعہ یہ جانتے تھے کہ یہ قلعہ کے اندر آئے مگر یہ اُس میں نہ جاتا
 تھا اور رات دن لوگوں کے مرید کرنے میں مشغول تھا اور کچھ طریق ارادت اور عدل ان کو تعلیم کرتا
 تھا پھر اُس کے بعد اپنے دل سے عجیب عجیب باتیں گھر کے ان کی عقلموں کے موافق ان کو سناتے
 مثلاً کہنا لا الہ الا اللہ کہنے والے کے حق میں تم کیا کہتے ہو اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر ہے تو وہ کہتا کہ یہ
 تو یہودیوں اور نصاریوں کی ہے اور اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر نہیں ہے تو وہ کہتا کہ پھر اُس کو کیوں بڑا
 ہو پھر اُس نے مریدوں کو خوب اپنا مطیع فرمان کیا اور اُن سے کہنے لگا کہ دیکھو لوگوں نے کس طرح
 شریعت کو چھوڑ دیا ہے ان کی اصلاح کرنی ضروری ہے پھر جب مریدوں کی تعداد مقبول ہو گئی
 تب یہ امر بالعرف اور محبی عن المنکر کے واسطے اٹھ کھڑا ہوا تب بہت مخلوق اُس کے سامنے جمع
 ہو گئی پھر ایک روز بادشاہ قلعہ سے نکل کر شکار کے واسطے گیا اور اکثر اہل قلعہ اسی کے مرید تھے
 اُس نے جھٹ پٹ قلعہ پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ کو شکار گاہ ہی میں پہنچ کر قتل کیا پھر دن برتن
 اُس کے مذہب اور سلطنت کو ترقی ہونے لگی یہاں تک کہ اس کے بعد کی کتاب تو اُم الباطنیہ بھی
 لکھی اور ضرور ایسے ہی لوگ آخر زمانہ میں دین کے طریقے چھوڑ دیں گے اور عزائم کو اختیار کر بیٹھیں گے۔
 اب تم ان سب باتوں کو خوب غور کرو ہم نے اشارہ کے طور پر سب کچھ تم کو بتا دیا ہے۔ اور
 یہ چار بیان تمہارے واسطے ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعہ سے تم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہو۔
 حضرت عمر بن خطابؓ نے حلیہ کو عیش اور دنیا کے قصے جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا ایسی
 کتابوں کے جمع کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ بس تم کو ایسی ہی ہمت دینا چاہیے کہ تم کل مراتب
 سے اعلیٰ اور اونے مرتبہ حاصل کرو اور اگر تم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابیں دیکھو تو یہ
 بھی تمہاری ہمت بڑھانے کے واسطے بہت کافی ہیں کیونکہ تم کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے تبلیغ
 احکام کے واسطے کس قدر مصائب سہے ہیں اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر اپنے مطلب کی پہنچ

ہیں اور تم نے دودھنی اپنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا قنسٹر بھی سنا ہوگا کہ جب تائید غیبی ان کو مددگار ہوئی تو جلالت کو قتل کر کے انہوں نے طاہوت بادشاہ وقت کی بیٹی سے شادی کی اور بادشاہ بن گئے اور اگر تم کو ضرورت ہو تو کتاب اسباب بد العارف تعینف ابن قتیبة کا ملاحظہ کرو اور سفر کے خیال کو چھوڑ دو دیکھو جیوان جو بالکل بے زبان ہے مار پیٹ سے ادب اور تہذیب اور ناپنا اور کرب و کھانا حاصل کر لیتا ہے ہارون رشید کے مرنے کے بعد جب آئین خلیفہ ہوا تو مامون بھاگ کر شہر اصفہان میں پہنچا حسن بن سہیل اس کے ساتھ تھا اور خود مامون ذی علم ادیب اور عقل مند شخص تھا جامع مسجد میں جایٹھا اور اگلے غلیہر کا فرش اس میں بچھوا دیا لوگ علم تحصیل کرنے کے واسطے اس کے پاس دوڑنے لگے اور حسن بن سہیل لوگوں سے کہتا تھا کہ کیا یہ خلیفہ حق نہیں ہیں ان کی بیعت کرو کیونکہ یہ بالکل اگلے بزرگوں کے طریق پر ہیں یہاں تک کہ اسی ہزار آدمیوں کا لشکر اس کے ساتھ جمع ہو گیا اور غم کے جس قدر لوگ تھے وہ اس کی خراب حالت سن کر اس سے بد دل ہو گئے تھے سب بھاگ بھاگ کر مامون کے پاس جمع ہو گئے چنانچہ مامون نے ظاہر بن حسین کو لشکر کا سردار کر کے امین کے مقابل روانہ کیا اور انہوں نے جانتے ہی اسکو قتل کر دیا پھر مامون کی سلطنت مستحکم ہو گئی۔

اس قسم کی بہت سی حکایات منقول ہیں اور ہم نے تم کو یہ واقعات اس واسطے سنائے ہیں تاکہ تمہاری ہمت قوی ہو اور پہلی کتاب میں مثل کلیلہ و دمنہ اور کتاب المغازی اور عبد الوہاب کا قصہ وغیرہ کو ملاحظہ کرو اور ان کے غلط یا صحیح ہونے سے غرض نہ رکھو بلکہ ان حکمتوں پر غور کرو جو ان کے اندر مذکور ہیں شافعی فرماتے ہیں سرکارنا انسان کا گرانے والا ہے یعنی بادشاہ کی تباہی رحبت کی برادی ہے اور تم کو عہد اور بات کا پورا ہونا چاہیے اور شہر میں ایک کو تو اہل مقرر کرو جو تمہارے محل اور تمام شہر کا انتظام کرے اور شہر کے راستوں اور ہر چیز کے نرخ مقرر کرنے کا بھی انتظام کرو اگرچہ نرخ مقرر کرنے کی ممانعت ہے مگر اس زمانہ میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی حالت خراب ہو گئی ہے اور امانت جانی رہی ہے۔

جیسا کہ کتب ملائم میں حضور کا خط منقول ہے اور اس میں حضور نے آئندہ زمانہ کی حالت کا بیان فرمایا ہے۔ اقبال مندی کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔

منقول ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو کسی نے حکم افلاطون سے کہا کہ تمہارا شاگرد موسیٰ ملتہ العلل سے خطاب کرتا ہے افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا حضرت موسیٰ اُس کے سامنے آئے تو پہنچا کہ اے فرزند کیا تم ملتہ العلل سے خطاب کرتے ہو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں افلاطون نے کہا تم یہ بات کس دلیل سے کہتے ہو کہا ہم سعادت سے افلاطون نے کہا کس طرف سے تم اُس آواز کو سننے سے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر طرف سے افلاطون نے کہا ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے تمہارے پاس کیا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا جو فوراً اُڑ رہا بن گیا ایک حاسد بولا کہ جزیرہ سراندیپ میں ایک قوم کی لکڑی ہوتی ہے کہ جب اس کو اس ملک لاتے ہیں تو وہ سانپ بن جایا کرتی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا تو اس لکڑی کو لے آ اگر تیرا کہنا سچ ہے تو تیرے ہاتھ میں بھی یہ عصا سانپ بن جائیگا اس بات کو سنکر وہ شخص حیران ہو گیا افلاطون نے کہا اے لوگو! موسیٰ کی پیروی کرو کیونکہ یہ شخص معجزہ اور سعادت کلیہ فیض اول سے لیکر اُن کے ہیں اور فیض اول ملتہ اول سے بطریق فیضِ قہمی کے جس کی حقیقت کے ادراک سے عقول عاجز ہیں جاری ہوتا ہے اور جو فیض اول ملتہ العلل سے صادر ہوتا ہے وہ عقل فعال ہے جو بالکلیہ اس سے صادر ہوتی ہے اور نفسِ کلیہ وہ ہے جو فیض کو اُس سے حاصل کرتا ہے اور مخلوق میں عقل کی تجلی کی مثل الیسی ہے جیسے سورج کی شمع روشن دھندلوں اور سوراخوں اور مکانوں میں سے پہنچتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کے اندر عقل کا ظہور ایسا ہے جیسے صاف چٹیل میدان میں جو پھول ہوتی ہے اور اس حدیث شریف کا بھی یہی مطلب ہے کہ فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اُن پر اپنے نور میں سے نور ڈالا پس جس کو وہ نور پہنچا اُس نے نجات پائی اور جس کو نہیں پہنچا وہ کافر بنا اور یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ اَللّٰهُ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اور فرماتا ہے۔ اَقَمْتُ سَنَدًا لِّلَّذِي سَلَّمَ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ نَّارِہِ۔

اور یہی نور الہام علیہ السلام پر ابتدا میں بقدرِ کواکب ظاہر ہوا تھا پھر حبیب الہام علیہ السلام نے مجاہدات میں ترقی کی انوارِ قدسیہ ان کے دل پر منکشف ہوئے اور شمس و قمر کا انہوں نے مشاہدہ فرمایا پھر جب ملت صاف ہوئی تو غلتِ خالص ہو گئی اور القیاسِ الخلق کے ساتھ انہوں نے ملتِ اولیٰ کی اصل کو جس کے اندر سعادت کا فیض ہے مشاہدہ فرمایا اور فہم سعادت کے

ساتھ کہنے لگے **رَفِیٌّ وَجَعَلْتُ وَجْهَیَ لِلْغَنَیِّ قَطَعَ السَّعَیَّ وَالْمَکْرَ مَنَعَ** یعنی میں نے اپنے چہرہ کو متوجہ کیا ہے اس ذات پاک کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جب نور الہی کے اشراق کو پایا تو مال اور اولاد کی طرف بالکل التفات چھوڑ دیا اور اس عالم ذوق شوق میں اپنے کمال پر نظر کر کے کہنے لگے کہ میرا جسم آتش عشق کے واسطے ہے اور میری اولاد و لاہ خدا میں قربان ہیں اور میرا مال بہانوں کے واسطے ہے۔

پس اسے بادشاہ تم کو بھی طریق سعادت پر اختیار کرنا چاہئے تاکہ باطن کا راز تم پر منکشف ہوا اور تم تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے احوال معلوم کرو اور اپنی فراست کے نور سے ظلم و مظلوم کو پہچان لو معلوم ہو کر مال و اسباب حصول سلطنت و نبوی و انور کی ذخیرہ میں پھر جب تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو فہم السعادت کے ذریعہ سے اپنے کل مخالفوں پر غالب ہو جاؤ گے اور اسی سے تم کو ہم ملو یہ کی تسخیر حاصل ہوگی یعنی فرشتے تمہارے ملیح ہوں گے اور تم سے ملاقات کرنے آویں گے اور یہ بات اس وقت ہوگی جب تم اپنی روح کو پاک کرو گے کیونکہ فرشتے ارواحِ مجزہ ہیں یعنی ان کی روح ہی ان کا جسم ہے خدا کی حمد و ثنا کرنے سے ان کی تالیف قلوب ہوتی ہے الطائف حکایات میں وارد ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے پروردگار نے ناپاک فطرت سے اپنا دوست پیدا کیا ہے اور بہت بڑا ملک اس کو عنایت فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ تم اپنے میں سے ایک بہت بڑا زاہد اور سرار فرشتہ جہانٹ لو پس سب فرشتوں کا اتفاق جبرائیلؑ اور میکائیلؑ پر ہوا یہ دونوں فرشتے بصورت انسان ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے حضرت ابراہیمؑ نے اس روز اپنے تمام جانوروں اور مال و اسباب کو جمع کیا تھا اور آپ کے پاس چار ہزار کتے تھے جن میں سے ہر ایک کے گلے میں ایک طوق چاندی کا اور ایک سونے کا تھا اور چالیس ہزار بکریاں دودھ والی تھیں اور گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کا تو کچھ حساب ہی نہیں ہے یہ دونوں فرشتے راستہ کے دونوں طرف ان کو کھڑے ہوئے اور ایک نے نہایت خوش آواز سے **سَلَامٌ عَلَیْکَ** کہا دوسرے نے **وَبَارَکَاتٌ** کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں پہر بھی کہو میں اپنا نصف مال تم کو دیدوں گا انہوں نے دوبارہ کہا بھروسہ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اگر اب کتے پہر کو تو میرا تمام مال و

اولاد اور میرا ہم تک تمہارا ہے پس اس وقت آسمان کے فرشتوں نے آواز دی کہ بے خشش ہے اس کو دیکھو اور ایک منادی نے عرش کے نیچے سے آواز دی کہ خلیل دوست! اپنے خلیل دوست سے اس موافق ہے۔ اور اسے بادشاہ تم کو مال کے ہونے کی خوشی اور نہ ہونے کا کھلم نہ کرنا چاہی اور جب پورے طور سے تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اس وقت کتاب سلطنت اور احیاء علوم الدین میں سخاوت اور بخشش کے سبق پڑھو اور اگر تم پہلے جرنیگان کے قدم بقدم چلتا چلتے ہو تو کتاب فتوح الدین کو پڑھو۔ میں لکھا ہے کہ جب بیت المقدس کے لوگ صحابہ کے حصار سے تنگ آئے تب انہوں نے کہا کہ ہم یہ شہر خاص امیر المومنین حضرت عمرؓ کے حوالہ کریں گے صحابہ کرام نے یہ حال حضرت عمرؓ کو لکھا حضرت عمرؓ جب اس سال سے واقف ہوئے تو ایک گھوڑا اور ایک گدھا آپ نے سواری کے واسطے تیار کیا اور ایک غلام ساتھ کیا۔ اہل مدینہ نے عرض کیا کہ اس طرح آپ کے تشریف لے جانے میں اسلامی سلطنت کی بدنامی ہے آپ نے فرمایا سلطنت کا دینے والا آسمان والا ہے تم اپنے دلوں کو صاف رکھو اور اپنی بہتوں کو بانڈ کر دنا کہ سعادت کو تم نورانی مقل کے ساتھ افلاک کے اوپر سے دیکھو۔ پھر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور بحسب اتفاق ایسا موقع ہوا کہ جس روز آپ بیت المقدس میں پہنچے وہ دن آپ کے گھر سے پلہ سوار ہونے اور غلام کے گھوڑے پر سوار ہونے کا تھا اور گدھا آپ کو لے کر ایک پانی کے گڑھے میں گر پڑا اور تمام کپڑے آپ کے کپڑوں میں تر ہو گئے ہر چند لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ کپڑے اتار دیجئے اور گھوڑے پر سوار ہو جائیے کیونکہ بیت المقدس کے سب لوگ آپ کیلئے اور دیکھنے آئے ہیں حضرت عمرؓ نے ان بانوں کی طرف کچھ التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ شامی لوگ اپنے تنوک و احشام کے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ عمرؓ ہیں ہم آپ کو شہر تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے مطیع ہوتے ہیں اور آپ کا دین اختیار کرتے ہیں جیسا کہ مسیحؑ کو فرما گئے ہیں کہ جب تمہارا پاس کیمڑ پانی میں تر کپڑے پہنچے ہوئے امیرؓ ہیں تو ملک اچھو تسلیم کر دینا پس یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار معارف کی ہے کہ آپ کا قلب کیسا صافی و دانی تھا خداوند تعالیٰ نے آپ کو تمام اسرار گذشتہ و آئندہ کے بتلا دیے تھے اور انہیں انوار نبوت سے لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق روشنی حاصل کی ہے خصوصاً حضرت

کے بہر اور عزیز القدر حضرت علیؑ نے اسی نور سے کئی میں تعین فرمائی ہیں مثلاً حضرت جامع اور کتاب خطبہ البیان جس میں اکثر واقعات آئندہ کا بیان ہے۔

اے بادشاہ اگر کوئی بادشاہ تم سے صلح کرنی چاہے تو اگر وہ مسلمان ہو تو اس سے صلح کر لو اور اگر کافر ہو اور اس پر قدرت رکھتے ہو تو صلح نہ کرو کیونکہ پھر شاید فرصت کا موقع نہ ملے اور اگر اس سے قوت حاصل کرنی تو پھر ضرورتاً تم کو نقصان پہنچا دیگا۔ اور صلح ایک مدت مقرر تک ہونی چاہئے جس کی میعاد کم از کم چار ماہ ہے۔ اور اگر صلح کرنے والوں میں سے ایک شخص مر جائے تو دوسرے کو فائدہ پہنچا دے گا۔ پھر اگر تمہاری ہمت صاف ہے اور تمہاری روح ملکوتِ اعلیٰ سے منجاست رکھتی ہے۔ پس تم اپنے ستارہ کی دھوت کرو۔ یہ کہ وہ تثلیث یا تسدیس کی تم سے نظر رکھتا ہو اور اس کا جو بڑھن کرے اگر وہ تمہارا دوست ہوگی تو گویا وہ تمہارا وزیر ہے اور ان اعمال کے واسطے بلند ہمتی اور زکریہ نفس اور کم کھانا اور تلوت میں رہنا اور ہر وقت ذکرِ کزافروری ہے کیونکہ ان باتوں سے غیب کا روزن کھل جاتا ہے اور عالمِ باطن سے مکاشفہ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں اور تم فرشتوں اور دف تک کی باتیں سننے لگتے ہو اور تمہارا لاہوت و ناسوت پھر غالب ہوتا ہے پس تم مصلح مشکوٰۃ انوار الیقین کے زیت بنجھاتے ہو چنانچہ کسی کا قول ہے۔

تَقَلَّتْ دُمُهَا جِلْدُكَ اَتَلْتَنَا فَرْسًا عَنَّا بِحَسْبِ اِذَا مَلِكْتُ بِصَفْرِ الزَّادِ

خَفَّتْ وَكَادَتْ اَنْ تَطْلُقَ بِمَآخُوتِ وَكَانَ الْجَسَدُ مَوْجَعًا بِالْكَوَادِ

جوشیشے ہمارے پاس خالی آئے وہ بھاری تھے یہاں تک کہ جب ان میں غامض شراب

بھری گئی وہ اس قدر ہلکے ہوئے کہ قریب تھا ہوا کے زور سے اڑ جائیں اور ایسے ہی جسمِ روحوں کے ساتھ ہلکے ہوتے ہیں اور جب سعادت کا غیر تم کو اس علت سے حاصل ہو جائے تو کمالِ ملوک کی جگہ ہے اور اس کے حاصل کرنے میں تم پورے مجاہدہ سے کام لو تب تم پر انوارِ رحمت نازل ہوں گے اور تمام مخلوق تمہاری بغیر شمشیر زنی اور ہیبت بٹانے کے مطیع ہو جائیگی۔

اور اگر مجاہدہ تم سے نہ ہو سکے اور بابِ طلب کو مسدود پاؤ تب دہرا اختیار کرو کیونکہ

انسان دو قسم کے ہیں یا بادشاہ یا فیخز اور سب سے بدتر وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔

إِذَا مَا لَمْ يَكُنْ مَلِكًا مَطَامًا   كَمَا تَرْتَضَىٰ فَمَنْ عَبْدًا مُّطْمَئِنًّا
فَإِنْ لَمْ تَمْلِكِ الدُّنْيَا جَمِيعًا   كَمَا تَهْتَفُتُ وَفَاتَرَكَهَا حَبِيبًا
هَمَّا شَيْئَانِ مِنْ نَفْسٍ وَوَلَدٍ   لِبَنِي آدَمَ الْفَقْرُ شَرٌّ فَاتَرَفًا
إِذَا مَا الْمَرْءُ عَاشَ بِحُضْرٍ شَيْءٍ   سَوَىٰ هَذَا يُوعَاظُ بِهِ وَضِيْعًا

معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو لکھا کہ اگر ملک تجھ سے جاتا رہا ہے تو غراب ہرگز نہ چھوڑو
یعنی عبادت اختیار کیجو لوگوں نے اسی طریق سے اپنے مطالب حاصل کئے ہیں اور ہم نے بہت
سے بادشاہوں کو فیروں کے در پر حاضر دیکھا ہے چنانچہ تشہیری فرماتے ہیں یہ

إِذَا أَمَّ الْفَقِيرُ لَهَا بَ الْأَمِيرِ   فَيَسَّ الْأَكْبَرُ وَيَسَّ الْفَقِيرُ
وَأَمَّا الْأَكْبَرُ لَهَا بَ الْفَقِيرِ   فَنَعَمُ الْأَكْبَرُ وَنَعَمُ الْفَقِيرُ

معلوم ہوا کہ جب دل صاف ہو جاتے ہیں اور نور جلال برائین باطن کے ساتھ ان پر منکشف

ہوتا ہے اور تعلیم اور تصنیف پورے طور سے حاصل ہو جاتا ہے تب عالم سفلی وعلوی کے اسرار ظاہر
ہو جاتے ہیں اور کیا بزرگبر کی معرفت نصیب ہوتی ہے فرشتے خدمت گزار بنتے ہیں اور جنت
اور اُس کی نعمتوں کو شمس اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے حارث سے فرمایا۔ حارث تم سے کس طرف صبح کی عرض کیا میں نے خدا کے ساتھ حق کے
ایمان کی حالت میں صبح کی ہے حضور نے فرمایا برحق کی حقیقت ہے پس تمہارے ایمان کے
کیا حقیقت ہے عرض کیا حضور میں نے اپنے نفس کے اگلے دنیا کو پیش کیا پس سوئے اور
مٹی کو یکساں پایا اور گیاہ کے جتنے لوگ میرے سامنے باہم ملاقات کر رہے ہیں اور دوزخیوں کو
دوزخ میں مذاب ہو رہا ہے۔ اور گویا خدا نے تعالیٰ کا عرض میرے سامنے ہے حضور نے فرمایا
یہ شخص مومن ہے خدا نے اُس کے دل کو منور کر دیا ہے۔

اے بادشاہ اب سب مراتب تم کو معلوم ہو گئے ہیں تم ان کو لازم پکڑو اور اپنی

لے جب تک کہ قبادشاہ نہ بن جائے اور لوگ تیری ہی طرح تو چاہتا ہر طاقت دہکریں پس تو خدا کا مایہ ناز و بڑا چہرہ۔

پس اگر تو ساری دنیا کا ملک ہو جیسا کہ تو چاہتا ہے پس اس کو بالکل... دے دو دونوں چیزیں یعنی عبادت اور سلطنت آدمی
کو شرف اور بزرگی نصیب کرتی ہیں کہ سوا اور کسی چیز کے ساتھ زندگی بسر کرے تو زندگی اس کی دلیل ہے ۱۲۔ حاشیہ نقل
اچھے صغیر

مگر یعنی دونوں کے تئیں تھے کہ وہ ایک حق پر اپنے نفس کے واسطے اور ایک حق پر اپنی رعایا کے واسطے اور ایک حق پر اپنے رب کے واسطے معلوم ہو کہ سب لوگ تم سے اپنے منافع چاہتے ہیں اور اسی واسطے تمہارے ساتھ ہوئے ہیں سو خداوند تعالیٰ کے کہ وہ تمہیں تمہارا فائدہ چاہتا ہے پس تم اس کے ساتھ ہو اور اس کو الزم پکڑو کیونکہ سایہ کے واسطے نہ مال ضروری ہے اگرچہ پھر نور بھی تم کو نصیب ہو گا۔ آخر زمانہ میں اس سے جو دینی نہ اپنے منافع سے رعایت کی ہے کہ کسی نے محسوس ہو کر تم سے پوچھا کہ تم نے طلب ملکیت کا کیسے قصد کیا حالانکہ تم اس کے اہل نہ تھے کہا میں ایک عورت سے سنا کہ وہ بجا کر یہ شعر گارہی ہے

مَنْ طَلَبَ خَلْقًا مَنِ جَسَدُكُمْ الْمَنَا وَالْقَدْرُ فِيهِ عَدُوٌّ وَكَذَلِكَ

جس نے خوف کیا وہ نقصان میں رہا اور جس نے بلند ہمتی کی وہ اپنی امید کو سوچ گیا۔ زمانہ میں مستحسب بھی ہے اور غلاب بھی ہے اور متنبی کہتا ہے۔

قَوِّتْ وَاقْتَرِبْ إِلَى اللَّهِ وَتَبْتَ حَارِمٌ بَرِيءٌ الْمَوْتِ فِي الْبَيْعَةِ اجْتَنِبِ الْقَتْلَ فِي الْإِثْمِ

پس خدا پر بھروسہ کر کے ہوشیار رہ جاؤ کہ اگرچہ تم موت کو جنگ میں کھجور کا منہ میں آنا سمجھتا ہے اور منصور علاج کی بلند ہمتی کو دیکھ کر حاسدوں نے ان کو کیا کچھ کہا یہاں تک کہ سنگسار کر دیا اور طول کی تہمت لگائی مگر انہوں نے کچھ خوف نہ کیا اور وہی بات کہے گئے جس کی حقیقت سے حامل لوگ ناواقف تھے چنانچہ شیخ ابو جاس بن شوک سے پوچھا گیا کہ آپ علاج کے حق میں کیا کہتے ہیں فرمایا میں ایسے شخص کے حق میں کیا کہوں جو مجھ سے زیادہ علم فقر سے واقف تھے اور درحقیقت میں نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہتے تھے کسی نے کہا کہ اگر آپ نے اُن سے کوئی بات سنی ہو تو بیان کیجئے کہا کہ ایک روز میں نے اُن سے سنا کہ وہ ہم حاضرین کی طرف خطاب کر کے فرماتے تھے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اُن کی گواہی طلب کی جاتی ہے اور جو غائب ہوتے ہیں وہ اس جھگڑے سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور اسی مطلب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے سَعَتْ الْأَرْبَابُ بِكُنُوتِ الْفَقْرِ يَفْعَلُ

مگر جب فقیر امیر کے دروازے کا قصد کرے تو فقیر و امیر دونوں مجھ سے ہیں اور جب امیر فقیر کے دروازے کا قصد کرے پس امیر و فقیر دونوں اچھے ہیں۔

نیکوں کی نیکیاں مقربوں کے گناہ ہیں کیونکہ یہ لوگ قبل کی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں پھر ان کو کسی بات کا کیا خوف ہے مجاہد کرتے کرتے ان کے احوال صاف ہو گئے ہیں اور اپنے علوم مجموعہ کے پردوں سے مجاہدہ اور تصفیہ اور تزکیہ میں انہوں نے خوب پردہ زاری کی ہے اور حجاب نامہ سونے کی توڑ کے مطلوب سے جانتے ہیں بندگی ان پر نہایت تنگ ہوئی پس یہ چیز عالمی سے نکل گئی اور لاہوت بہت صفات لاہوتیت کے ساتھ مل گئی اور نفوس طاہرہ اپنے معدن کی طرف رجوع کر گئے اور واجب الوجود کی رحمت کے جھونکے پر چلنے لگے پس یہ لوگ بعثت کے بعد خدامِ حق میں مقیم ہوئے فی مقعدہ لا یموت فیہا علیہا قیامہ جیسا کہ ایک عاشق مرپوش کا قول ہے

إِنَّمَا الْخَلْبُ فَتَاؤُكَ لَمْ
رَحِمَ اللَّهُ الْكُنْزَ قَالَ بِي
إِنَّمَا مَنْ أَصْحَى بِقَلْبِي سَأَلِمَا
لَمْ يَدْرُ مَنَّهُ إِلَّا قَالِبَا
فِي خِلَالِ السَّوْقِ قَلْبِي وَاقِدَا
وَمِنْ هَجْرٍ الْعَبْرَةِ قَالَ بِي

اور اگر تم بلند ہست نہیں رکھتے اور نہ قوت و ثمرت رکھتے ہو تب تمہاری مثال ہے
وَلَا تَكُنْ لَكَ مَرْحَلَةٌ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَرْحَلَةٌ
وَلَا تَكُنْ لَكَ مَرْحَلَةٌ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَرْحَلَةٌ
وَلَا تَكُنْ لَكَ مَرْحَلَةٌ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَرْحَلَةٌ

جب تو ایسا شخص ہے کہ نہ کسی بلائی کے دودھ کرنے کے وقت تجھ سے اُمید کیجاتی ہے اور نہ حاجت مندوں کی تجھ سے کچھ طرح ہے، اور نہ تو ایسا مالدار کہ جس کے مال سے گزارہ کیا جائے اور نہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو حشر کے روز شفاعت کرے گی پس ایسی حالت میں دنیا کے اندر تیری موت اور زندگی یکساں ہے اور تیری زندگی کی بہ نسبت غلام کا تنہا نافع ہے اور تم کو چاہیے کہ لوگوں کے دل اپنے ہاتھ میں رکھو کسی کو خط لکھو اور کسی کو ہدیہ بھیجو اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ محبت کا بڑا ور رکھو اور ملکہ و مشائخ کی خدمت گزاری کرو اور اگر ان سے کوئی خط یا باقصور سرزد ہو تو ایک حد تک معاف کرو اور دیکھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو کیسا ادب سکھایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں جھکو حکم کیا گیا ہے کہ میں اُس کو معاف کروں جو مجھ پر ظلم کرے اور اس سے ملوں جو مجھ سے جھڑائی کرے اور ان پر شمش کروں جو مجھ کو خردم رکھے۔ اور اپنی خاموشی کو فکر اور اپنی بات کو عزت اور نصیحت بناؤں اسے بادشاہ اگر تم کسی کو جواب دینا چاہو تو جلد ہی کرو۔ اور ایچیوں سے جدا جدا گفتگو کرو ایک مجمع میں دو تین ایچیوں کے ساتھ گفتگو نہ کرو اور خوب

انبیاء و علماء اور اہل مقامات اپنے مطلب کو پہنچنے میں جمعوں کے روز میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو شخص اس میں دعا کرے قبول ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساعت شروع دن میں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں درمیان میں اور بعض کہتے ہیں آخر روز میں اور یہی حضرت فاطمہ علیہا السلام علیہا السلام سے منقول ہے کہ وہ اپنی ایک لونڈی سے فرمایا کرتی تھیں کہ جمعہ کے روز غروب آفتاب کا وقت ان کو بتا دے۔

اور اس ساعت میں سورہ انعام پڑھو اور درمیان میں کسی گفتگو نہ کرو اور جب اس آیت پڑھو **سُئِلَ اللّٰهُ اَلْاَحْكَامُ حَيْثُ يَخْتَلِفُ رِيسَالَتُهُ** اپنے حصول مقصد کی دعا مانگو کیونکہ خدا اس شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے جو اس آیت کے درمیان میں دعا مانگتا ہے۔

ہر نبی کے واسطے ایک دن اس سے مخصوص تھا چنانچہ حضرت موسیٰ کے واسطے شنبہ اور حضرت عیسیٰ کے واسطے یک شنبہ اور حضرت ابراہیم کے واسطے دو شنبہ اور سہ شنبہ کے روز حضرت نوح کے پاس خدا کی طرف سے اعلان کی بشارت آئی تھی اور ہر جمعہ کے روز زدرشت نے اہلسی اور مہینہ پر فتح پائی تھی اور شنبہ اور جمعہ ہمارے حضور کے واسطے مخصوص ہیں اور پوری لوگ ہر دن کو ایک کو کب سے متعلق رکھتے ہیں چنانچہ شنبہ قریم اور سہ شنبہ مزین سے اور ہمارے شنبہ و طار سے اور دو شنبہ مشتری سے اور جمعہ زہرہ سے متعلق ہے اور یہ لوگ اسرار سے واقف نہیں ہیں ہم ان اسرار کو قصوراً سا بیان کرتے ہیں چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی طرف موت کی کیونکہ زحل کی اس طرف حکومت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ مشرق کی طرف تھا یہ سبب آفتاب کے اور ہمارے حضور کا قبلہ کعبہ کی طرف ہے اس راز سے کوئی آگاہ نہیں ہوا مگر جس کو خدا نے چاہا اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضور غار حرا میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو زحل آپ کی دائیں طرف اور سورج بائیں طرف اور جدی سینہ کے مقابلہ میں اور زہرہ طائر اور سعد بلع سر کے اوپر ہوتے تھے اسی سبب سے جو کچھ سعادت آپ کو حاصل ہوتی تھی وہ حاصل ہوئی جو کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی اور اسی کا سبب کہ آپ کی جنت سائر عالم میں پہنچ گئی اور آپ کا نام و نشان بلند ہوا اور آپ کی دولت ہمیشہ کے واسطے قائم ہوئی اور امت کو آپ کی سعادت نصیب ہوئی اور شریعت آپ کی مستحکم ہوئی کہ ترکوں نے مشرق سے اس

کی مدد کی اور اہل مغرب نے مغرب سے اور یہ سب لوگ خوشی مسلمان ہوئے تو اور کچھ خوف اُن کو نہیں تھا۔
 عیسٰی علیہ السلام کے ساتھ جالیئوس کا واقعہ بھی سننے کے قابل ہے جالیئوس مالک ساحل کا
 بادشاہ تھا جب حضرت عیسٰی علیہ السلام کا شہر و بلند ہوا تو اس نے عیسٰی علیہ السلام کو لکھا کہ تم سے
 مردہ کو زندہ کرنا نہیں چاہتے میں تم اس مریض کو جو مرض سل میں مبتلا ہے اسی عیسٰی میں آلام کر
 اگر ایسا کرو گے تو میں تم پر ایمان لے آؤنگا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دروازہ لاؤ اور اس میں
 کو کھلاؤ تو دروازہ کھاتے ہی مریض نے قے کی ادا ایک سیاہ چیز جیسے جلی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کے
 پیٹ سے نکلی اور حکم الہی سے وہ بیمار بالکل تندرست ہو گیا پھر عیسٰی علیہ السلام نے فرمایا جالیئوس
 جھکو و چمکاتا ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں یہ کہ آپ اپنے جہات خانہ میں داخل ہوئے وہاں
 جالیئوس کو نصف شب کے وقت ساٹھ ریا اور کڑیہ کی بیماری شروع ہوئی اور صبح ہوئے
 سے پہلے مر گیا پھر سے شیخ یوسف بن علی نے اپنے ملک سیر کا ذکر کیا کہ گھاس کے بہت نواح عجیبہ
 بتلائے ہیں جن میں سے کچھ میں اس کتاب میں اور کچھ کتاب سلسبیل میں بیان کرونگا اور وہی
 شیخ یوسف پھر سے بیان کرتے تھے کہ میں شہر مکر میں شیخ معری کے زمانے میں گیا اور ان
 دنوں میں شیخ معری کی طرف سے لوگوں نے محمود بن صالح بادشاہ کے وزیر کو بہکا کر دشمن بنا
 دیا تھا اور وزیر سے کہتے تھے کہ شیخ معری ہند کے پڑھنوں میں سے ہے تصور عقل کو بُرا
 نہیں سمجھتا ہے اور دھانور کا گوشت کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ رسالت قلب کے صاف کرنے سے
 ہوتی ہے اور وزیر نے بادشاہ کو بہکا یا نہ ہاں تک کہ بادشاہ نے شیخ معری کے حاضر کرنے کے
 واسطے پچاس سوار روانہ کئے شیخ کے دوستوں میں سے دو شخصوں نے جا کر شیخ کو خبر کی شیخ
 تو مسہر بھی چلے گئے اور شاہی سواروں کو دیوان خانہ میں ٹھہرا دیا پھر شیخ معری کے بچا شیخ
 مسلم اُن کے پاس گئے اور کہلائے فرزند تم کو اس حادثہ کی خبر ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے یعنی بادشاہ
 نے تم کو طلب کر لیا ہے اب اگر تم تم کو چلائے نہیں دیتے ہیں تو مخالفت شاہی کی ہم میں طاقت
 نہیں ہے اور اگر ہم کو شہلی سواروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے واسطے بڑی ماسک
 بات ہے شیخ معری نے جوبل دیا کہ آپ اپنے رنج و فکر کو دور کیجئے ادا ان سواروں کی بھائی
 فرمائیے میرا ایک بادشاہ ہے جو میری عاقبت و حفاظت کرے گا اور میرے دشمن سے بدلہ

اے گاہر شیخ معری نے اپنے غلام قبر سے کہا کہ لادہ ہافہ شیخ نے غسل کیا اور نصف شب تک نماز پڑھتے رہے پھر اپنے غلام سے پوچھا کہ مزاج کہاں ہے اُس نے کہا فلاں منزل میں ہے شیخ نے کہا تو اُسے کے نیچے گاڑ دے اور ایک رسی شیخ کے متصل میرے ہاتھوں میں باندھ دے غلام نے ایسا ہی کیا پھر اُس کے بعد ہم نے سنا کہ شیخ نے یہ دعا پڑھی۔ یا علیٰ علیہ الوالیٰ یا قاضیہ الکاملہ یا صاحبہ المصنوعہ لوت آتال جملک الیٰ ذی لا یشاء۔ پھر کہتے رہے وزیر وزیر ہو کر یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی اور ایک بڑے غل و شور کی آواز ہمارے کان میں آئی ہم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وزیر صاحب کا دیوان خاص صبح وزیر صاحب آرائیس آدمیوں پر گر پڑا اور طلوع آفتاب کے بعد شاہی پرکاران سواروں کے پاس آگیا کہ شیخ کو ہرگز نہ ستانگیوں کہ وزیر دب کر گیا ہے شیخ یوسف کہتے ہیں پھر شیخ معری نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا خدا کی قسم میں سے کہا تم زمین پر کافر سے آئے ہو اور تمہارا نام یوسف ابن علی ہے تم کو لوگوں نے میرے قتل پر آمادہ کیا ہے اور وہ جگتے ہیں کہ میں زندقہ (بے دین) ہوں۔

پس اے بادشاہ اگر تم یہ وصف رکھتے ہو تو مقاصد تبارے حاصل ہو جائیں اور بہت اعلیٰ مقام تک حاصل کیا کل دشمن تمہارے زیر ہیں گے بے درد سر قلعے تم فتح کرو گے اور ملک و مال و ذرا سب میں برکت ہوگی اور اگر تم نے کوشش کی تو ان ذرائع سے تم ان مقاصد کو حاصل کرو گے جو سکند نے حاصل کئے کیونکہ حیوات ہو چکی ہے وہ پھر بھی ہو سکتی ہے، اور غلبۃ البیان میں منقول ہے کہ ایک بادشاہ عادل و زاہد کا دنیا میں پیدا ہونا فروری ہے جو خدا سے خوف کرنے والا ہو گا ملکوں میں انتظام کرے گا اور لوگوں کے ساتھ احسان فرمائے گا اور اس بادشاہ کا ہر دور تہنیر کے بعد ہو گا۔

دیکھو کہ یہ بھی خبریں کس طرح آئینہ دل میں منکشف ہوئیں جب دل کا حجاب رفیق ہوتا ہے تو ہر دہائے ہاتھ اور لوح محفوظ پر نظر چاہتی ہے۔ اس میں جو کچھ غیب کی باتیں لکھی ہیں وہ یہ شخص لوگوں سے بیان کرتا ہے اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں ہوتا۔

بادشاہوں کو چاہئے کہ اپنا راز کسی سے بیان نہ کریں سوا اس کے جس سے محبت اور سخا خلاص رکھتے ہوں سلطان محمود کی ایات کے ساتھ تم نے حکایت سنی ہوگی پس اے بادشاہ ان نکتوں اور اشاروں کو معلوم کر کے جاگ اٹھو میں نے تم کو بہت اچھی نصیحت کی ہے اگر تم نصیحت کر نہ لو گے

کو دوست رکھتے ہوئے مقابلہ فساد و فجار کے سلطنت اہل علم کو زیادہ لائق ہے مگر خدائے تعالیٰ نے تقدیر میں جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے وہ ضرور ہوئے والا ہے اور زمین کیواسیلے وارث اور مالک ہونا ضروری ہے، اور وہی ہوتا ہے جسکو خدایا اپنے بندوں میں سے سرفراز کرنا چاہے۔

کتاب ستر العالمین کا پہلا حصہ ختم ہوا

کتاب ستر العالمین کا دوسرا حصہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معلوم ہو کرنا موسیٰ کی ہر زمانہ میں ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسے دوا کی مگر ہم عوام انسان کے
 نزدیک شقت احوال کی شروع بیان کرتے ہیں کیونکہ صاحبِ یسوع نے لوگوں سے ان کی غفلتوں کے موافق
 کام کیا ہے اور خداوندِ کریم نے بھی ہر ایک سے ویسا ہی کام کیا ہے جس کو وہ سمجھ سکتا ہے اور اس کا
 مستحق ہے چنانچہ ایک قوم کے واسطے فرات ہے و لئلا یغفلتم انہا اور ایک قوم کے واسطے فرات ہے
 مہذہ غفرتہ و لئلا یغفلتم انہا۔ اور غفرتہ موت لوگوں کے واسطے فرات ہے و لئلا یغفلتم انہا
 ہائی و لئلا یغفلتم انہا۔ معلوم ہو کرنا نہ اپنے لوگوں کو بہت پیارا ہوتا ہے اور ہر طائفہ اپنے واسطے
 ایک مذہب اختیار کر لیتا ہے اور ہر کا ایک خاص طریقہ ایجاد کرتا ہے مثلاً کسی نے تسبیح ایجاد
 کی اور کسی نے چنہ بنایا اور کسی نے کھلی پہنی اور کوئی ہرن کی اور کوئی شیر کی کھال پر بیٹھا ہے اور
 کوئی جنگل میں احتیاط کرتا ہے اور ہر لوگوں کے اعتقاد یہاں تک بڑھ گئے کہ کہتے ہیں میاں
 فلاں ہمارے ہاؤس میں ان جہد کا چلہ ہے اور کوئی شخص نور دکھاتا ہے اور کوئی قبروں میں بیٹھ کر
 طرح طرح کے شجرے اور نیر خات ظاہر کرتا ہے اور ان کو کرامتیں بتلاتا ہے اور کوئی پیروں میں
 تیل لگا کر آگ میں کوہڑتا ہے۔ اور یہ شجرہ سمندر چلنی کی چوٹی لگا لینے سے ہوتا ہے کیونکہ
 اس کی چوٹی سے آگ اتر نہیں کرتی ہے اور کوئی اور طرح کے طلسم دکھاتا ہے کوئی طلسم جوتی بنا کر

باقی پر چلتا ہے کوئی ہوا میں جاننا نہ کیا کہ نماز پڑھتا ہے کیوں..... باقی سے چراغ جلا کر رکھنا ہے غرض کہ اسی طرح کی باتوں کو لوگ کراہتیں سمجھتے ہیں۔

معجزہ اور سحر کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور سحر اور شہیدہ قائم نہیں رہتا ہے مثلاً قرآن مجید معجزہ اکبر اور ناموس اعظم ہے اور اہل کرامت وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے اور خدمت لی ہے اور عمل کیا ہے اور کر لیا ہے پس عمل نے ان کے دل سے غفلت کے حجاب کو دور کر دیا اور ذکر نے ساری سیما ہی اس کی دھو ڈالی پھر اس وقت ان کو مجاہدہ کے بعد مشاہدہ نصیب ہوا اور دل ان کے انوار صدق و تصدیق کے ساتھ منور ہوئے اور نفوس مقدسہ مقام صفا میں ترقی کر گئے لوح محفوظ کا راز وار دیو میر سے منکشف ہوا اجسام رذیلہ معلولہ کے غفلت پاک و صاف ہو گئے اور کمال وجود کے قلاب میں دھل کر لیل وجود کی صحبت میں جا پہنچے اور آسمان طالق سے عقالت کے چاند پر جلوہ گر ہوئے چنانچہ ابتدا حال میں ایک ستارہ دکھائی دیا پھر عرش ایمان کے نقش سے وہ نور پھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ ابراہیمی چاند بن گیا پھر رحمت ربانی کے چشمے شمس حقیقت برہانی کے فیض سے جاری ہو پھر اس کے بعد قلب صادق صافی و دانی بلند ہوئی کے براق پر سوار ہو کر آسمان اور فرشتوں کی سیر کرنے لگا پھر میدان محبت میں اشتیاق کے پر کھول کر قرب کائنات پہنچے لگا اور بشریت کے کپڑے چھڑک کر عیش و طرب کی حالت میں بالکل اس کے ساتھ چلا۔

جب مجالس طرب کے دروازے کھل جاتے ہیں عاشق صادق بہر کے صدیوں اور خلوت کی رحمت سے تاب نہ لا کر نوحہ لگائے شوق لگتا پھرتا ہے پس یہ شخص ابتدا حال میں مجنون اور انتہا میں ذی فنون ہو جاتا ہے۔ جب تم اس کو ابتدا میں نعمات اور سماع کا شوقین دیکھو تو اگر اس نے اسی کو اپنا وسیلہ اختیار کر لیا اور ترقی کے دروازہ سے روگردان ہو گیا پس سمجھ لو کہ یہ شخص نصیب ہے اور اس کے اور اس کے مقصد کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے اور اگر اس نے نعمات اور سماع کو عالم اصغر سے عالم اکبر میں ترقی کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تب یہ شخص معارف سے واقف ہو کر عاشقین کے حالات اور صدیقین کے مقامات میں داخل ہو گا پس الیہ السلام کے پاس لاہوتی منوں کے سرسبز درخت کے نیچے آرام کرے گا اور صفا میں کاشیشہ ٹوٹ جائیگا۔

اور اس کی سعادت کا زائر گردش کرنے لگیگا۔ پس اس وقت اُس کا اولے مقام کرامت کا ظاہر کرنا ہے اور جب یہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو دیکھ پیگا اپنے رخسارہ کو اُس کے خاکپا کے نیچے رکھیگا جیسا کہ بیٹلے جنوں کی حکایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ جنوں اپنے کندھے پر ایک کتے کو بیٹھاٹے ہوئے کھائے چلے آ رہے ہیں لوگوں نے ان کو طاعت کی انہوں نے کہا میں نے اس کتے کو بیٹلے کے در پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اس سبب سے اس کی یہ تعظیم و توقیر کرتا ہوں پھر جنوں نے یہ اشعار پڑھے۔

تہائی الجکون فی العلوات کلباً نَعَمَّ إِلَیْهِ بِالْإِحْسَانِ فِدَا
فَلَا مُوَالَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ وَقَالُوا لِمَ مَنَعْتَ الْکَلْبَ نَبِلًا
فَقَالَ دَرًا مَلَا وَتَا کُلُّهُ فَعَبِي وَأَنَّهُ مَسْرُوفٌ فِی بَابِ لَبِیْ

اور اسی کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص مر گیا حضور سے عرض کیا گیا کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز پڑھاویں فرمایا میں ایسے شخص کی نماز نہیں پڑھتا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی حضرت عمرؓ نے عرض کیا میں نے اس کو عید کی دو رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے حضور نے فرمایا میں اس شخص پر کیونکر نماز پڑھوں جس نے سوا نفل کے کوئی نماز نہیں پڑھی پس جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اے محمدؐ خدا فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے آپ کو ہمارے دروازہ پر ایک بار بھی نہیں دیکھا ہے اور جب تم اس کو میرے دروازے سے بٹا دو تو پھر یہ کس کے دروازے پر کھڑا ہوگا اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے اس کو بخش دیا ہے اور فرشتوں نے اس پر نماز پڑھی ہے اور بے شک خدا تمام عالم سے بے پردہ ہے۔

چند دھواں مقالہ

چند نصائح میں

بادشاہ ہونکو چند ایسے اشخاص ہٹیا کرنے چاہئیں جو ان کی اطاعت کا لوگوں میں غلط

کہیں اور لوگ خوشی ان کی فرمانبرداری کی طرف مائل ہوں ہم پہلے حصول سلطنت میں تین طریقے بیان کر چکے ہیں اور جو شخص بطریق طعن کے یہ کہے کہ فلاں شخص کیا حیثیت رکھتا ہے۔

جو سلطنت اس کو حاصل ہوگی کیا اس کے پاس مال سے یا کثرت سے اولاد ہے یا مال باپ اس کے صاحب ملک تھے تو اس سے کہنا چاہئے کہ نرو دین کنعان کون تھا اور شداد جس نے جنت بنائی کون تھا اور حضرت ادریس جو درزی کا کام کرتے تھے وہ کون تھے اور حضرت نوح بخاری کرتے تھے اور حضرت ابراہیم بھڑ بکریاں چراتے تھے اور حضرت داؤد زرہ سانہ تھے اور طالو کھانوں کو وباغت دیا کرتے تھے اور حضرت صالح سودا کرتے اور حضرت سلیمان خواص تھے اور حضرت یونس سراج تھے اور حضرت آدم کشتکاری کرتے تھے پھر ان لوگوں کو یہ سلطنت اور عظمت کیونکر نصیب ہوئی کیا تم کو اس فرمان الہی سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ **يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ** معلوم ہو کہ لوگوں کے واسطے بادشاہ کی بہت بڑی ضرورت ہے تاکہ اس کی اطاعت

کریں اور اس کی طرف مائل ہوں۔ دیکھو جانوروں میں بھی ایک سردار ہوتا ہے اور شہد کی مکھیوں اور چیونٹیوں وغیرہ میں سلطنت کا دستور ہے۔ اسی واسطے لوگوں کو بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیے ورنہ پھر ان کی گردن ہے اور تلوار ہے کیا تم نے حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ اطاعت کرو اپنے امیر کی اگرچہ وہ حبشی غلام ہوا اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو بادشاہ ہو اس کی پس ان نصیحتوں کو تم غور سے سمجھو اور اگر پھر بھی حالت باقی رہے تو باز درو قباب کر گس اور کھ کو خیال کرو اور جیسا کہ اہل عقل نے فرمایا ہے۔ **يَا طَالِبِ الرِّزْقِ السَّمِيعُ بِقُوَّتِهِ هَيْبَاتُ اَنْعَابِ اَهْلِ مَشْرِعُوْفٍ** اے طالب کرینو اے عمرہ رزق کے قوت کے ساتھ افسوس کو تو بیکار کاموں کے درپے ہو رہا ہے

وَقَتِ الشُّوْرَ بِقُوَّتِ جَيْفِ الْغَلَا ورنہ ہی الدباب الشہکی وھو صیفا گدھ وغیرہ مردار جانور قوت کے ساتھ جنگل کے سرداروں کو کھاتے ہیں۔ اور مکھی بھی قوت ہی کے ساتھ شہد کھاتی ہے حالانکہ نہایت ضعیف جانور ہے۔ اور اے عقل مند تم کو زمانے کے اگلے فصول سے کچھ بحث کرنی چاہیے اہر جیب اہل ریاضت تمہارے مخالف ہیں تو نہایت حکمت کے ساتھ ان پر ماتھ ڈالو کیونکہ ریاضت کرنے والوں میں ایک مقناطیسی

قوت جذب ہوتی ہے کہا تم نے انہیں سنا کہ جب سکندر کو ہندوستان کے چالیس بڑے عموں کا حال معلوم ہوا جو سکندر کے نہایت مخالف اور بڑے ریافت کرنے والے تھے سکندر نے حکمت کا ایسا پہلو اختیار کیا جس سے خود بخود وہ برہمن نہایت پریشان ہو گئے مساوی دیتیں ان کی ٹوٹ گئیں اس وقت سکندر نے ان سب کو شکرا کر لیا۔

جو جو صفاتی اور مطالب اس کتاب میں ہم نے بیان کئے ہیں ان میں غور کرو کہ وہ کیا ہیں
ہیں اور ان کی تکذیب ٹکڑو ٹکڑو مثل معجزات کے ہیں معلوم ہو کہ جسم بغیر سر کے اور آسمان بغیر
سورج کے اور زمین بغیر حمایت اور چھلکت اور حرارت اور زندگانی اور موت اور فنا اور فقر اور
ملک و سیاست اور امارت و زوال و ترقی کے بھی نہیں معلوم ہوتا ہے غریب کی کل امور ایک دو سر سے
وابستہ ہیں جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

پندرہویں سوال مقالہ

دلیل مستدل کے قطع کرنے میں

اے ناظرین غم نہ کیے ہر شخص نے ایک دلیل کے ساتھ تمسک کر رکھا ہے اور اپنے نزدیک اس کو کافی دلیل سمجھتا ہے پھر دوسرا ناظر اس سے ایسی دلیل کے ساتھ معارضہ کرے گا جس سے وہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے اب تہہ تیغ کر کے دوسرا منقول ہو گئی وہ یکے دلیل ہو سکتی ہے اور ناقص ہے جب اس کو کیا تو میں علت داخل ہوئی اور دلیل کے مرتبہ سے یہ دلیل ناقص ہو گئی اور علت نے نقض کے ساتھ اس کا معارضہ کیا جس دونوں دلیلیں مزانزل معلول غیر مقطوع ہو گئیں پھر یہ دلیل منقول ہے اور نقض کے ساتھ اس کا معارضہ ہوا ہے تو اس کا حکم باطل ہو گا پس اگر تم یہ کہو کہ قول باطل ہوا تب تو شریعت بھی جاتی رہی کیونکہ حکم اور قول دونوں تابع ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ حکم باطل ہوا پس اس کے ساتھ عمل بھی باطل ہوا اور اگر تم یہ کہو کہ حکم اور قول دونوں باطل ہوئے پس مسئلہ کی فقرہ کے اندر کہاں ہیں اور اگر تم باری دلیل معقولی قیاسی ہے تو پھر کس طرح قیاس کے ساتھ منقول منقول پر مبنی رہا ہو سکتی ہے اور اگر دلیل غیر قیاسی ہے پھر اس کے ساتھ سوال کیسے چل سکتا ہے لہذا انظر کے متعلق کلام باطل ہوا اور جب تم نے یہ جان لیا کہ تمہارے کلام کے واسطے علت و معلول کے نیچے درج سے پس وہ علت ہی کیا

ہے جو معلول سے جدا ہو یا وہ معلول سے غیر منفصل ہے پس اگر علت معلول سے غیر منفصل ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ دلیل ہو اور اگر معلول میں داخل ہے تو یا وہ غیبی ہوگی یا غیر غیبی ہوگی پھر اگر تم یہ کہو کہ غیر غیبی ہے تو قول کے ظاہر کرنے کی دلیلیں کہاں ہیں اور اگر یہ کہو کہ غیبی ہے تو پھر ظاہر کے بعد بلا توجہ اس کے لئے سے کیا فائدہ کیونکہ وہی علت ہے اور وہی معلول ہے اور اس نے کسی چیز کی فقرہ حاصل کی ہیں وہ غیبی ہے پھر کیونکہ فقرہ کی خصوصیت باقی رہی اور اس کے ساتھ تخصیص کے آثار اور اس کی دلیل مقطوع کہیں ہے اور نظر کہاں ہے اور مناظرہ اور محاورہ کے معنی کیا ہیں اگر تم یہ کہو کہ محاورہ بطور بیان کے محبت سے انکال کا دور کرنا ہے جیسا کہ کہا جاتا کہ فلاں شخص خوب مرلی جانتا ہے یا فلاں شخص نے اپنا قصیدہ یا رسالہ یا صحابہ تبارک و تعالیٰ محبت ظاہر ہونے کے آثار کہاں ہیں جب کہ دلیل اور برہان قطع ہو گئیں اور اگر تم کہو کہ جمل مشابہ ہے یا اور کچھ معنی بیان کرو تو ان لغویاتوں سے کیا فائدہ کیونکہ تم بھاری دلیل منقوض ہے اور مخالف کی طرف سے علت اس پر داخل ہے اس کے واسطے معقول جواب دینا چاہئے کیونکہ اس مقام پر اس گفتگو میں مخاطب اور ملاحظہ کی گنجائش نہیں ہے پس اگر تمہارا جواب سوال کے خلاف ہے تو یہ ملاحظہ فرمائیے کہ اور اگر نفس مسلمہ سے ہے تب برہان قاطع غیر منقوض معلول ہے جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔

جب تم سے کسی چیز کی بابت جہت یا معرفت کا سوال کیا جائے پس یا تو تمہاری معرفت برہان قاطع ہوگی مثلاً یا نقلاً یا غیر منقوض پس یہ دلیل مستحب ہے اس کے ساتھ محبت پیکڑو۔

کسی چیز کی معرفت یا تو بنفسہ ہوتی ہے یا بغیر ہوتی ہے اگر بنفسہ ہے تو یہی برہان مقطوع ہے جب کہ بغیر ہوتی ہے اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ چنانچہ برہان تصدیق میں برہان نور تصدیق ایک ہے جیسا کہ تم کہو کہ یہ ایک مرد ہے یا کہو یہ رات یا یہ دن ہے یا دس یا پانچ سے زیادہ ہوتے ہیں پس ان کے واسطے برہان کی ضرورت نہیں ہے ایسی ہی دلیل تم کو بھی لانی چاہئے کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ علت اپنے معلول سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ برہان تصدیق ہوتے ہیں یا معلول یا منقولہ غیر منقولہ اور جب نقض ان کے اندر داخل ہوتا ہے تو دلیل کا حکم زائل ہو جاتا ہے اور یہی ہمارے قول قطع دلیل کا مطلب ہے۔ پھر تو تم جو اخبار احاد اور مراسیل کو محبت لاتے ہو حالانکہ ان کے اندر طعن

اور شکار کے اڑانوں کو تم جانتے ہو پھر متواتر بغیر ہی تمہارے نزدیک دلیل ہے اور تم علم کا اس کے اندر اعتبار نہیں کرتے ہو کیونکہ تم کو مرفیہ خصوصیت اور جھگڑے سے مطلب ہے اور اظہار حق کے واسطے بحث کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

سولہواں مقالہ

طہارت اور اسکے آداب و اسباب کے بیان میں

معلوم ہو کہ طہارت فرض ہے ظاہری ہو یا باطنی یا طہارت قلب کا ہر چیز سے سوا اللہ کے پاک کرنا ہے جب یہ طہارت قلب کے اندر حاصل ہو جائے تو قلب فیض ربانی اور علوم و نوریہ البلیہ کا محل ہو جاتا ہے اسرار کے پردے اٹھ جاتے ہیں کرات کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور عقل حقیض شہوات سے آسمان معارف کی طرف ترقی کرتی ہے پھر کشف اسرار و یوہیت کے آسمان پر پہنچتی ہے پھر عقل کامل کرسی مراقبہ کی طرف ترقی کرتی ہے چہر عرش حقیرۃ القدس میں جا پہنچتی ہے پھر طعام محبت کے تحفہ اس کے سامنے آتے ہیں اہوان کا نور طالع مظاہرہ اجسام کو روشن کرتا ہے اور تائبانہ کے طور پر توبہ کے قلم لوح تمجید پر جاری ہوتی ہے پس کوئی ان میں سے نیک محنت ہے اور کوئی بد محنت ہے جب یہ باطنی سلطنت تم کو حاصل ہوگی تو موت کی طرف تم کچھ اتفاق نہ کرو گے کیونکہ موت دوستوں کے جمع کرنے والی اور متنافر طبیعتوں کی متفرق کرنے والی ہے۔

جب مقام تخلیہ میں وصال کے ہرے تمہارے سامنے آویں گے اور صبح کی ٹھنڈی ہوا تم پہیلے گی مناوی تقدیم مذاکرہ کا کما سی میں کوشش کرنا و انوں کو پہیلے کوشش کریں اور اس وقت تمہاری روح خوب روشن ہو جائیگی معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حیوان کو پیدا کر کے اس کی عین قمیص کی ہیں ایک قم عقل مجرد ہیں بغیر شہوت کے یعنی فرشتہ اور ایک قم شہوت مجرد ہیں بغیر عقل کے یعنی بہائم اور ایک قم شہوت اور عقل سے مرکب ہیں یعنی انسان۔ پس جس انسان کی عقلی شہوت پر غالب ہوئی وہ ملائکہ سے مل جاتا ہے اور جس کی شہوت عقل پر غالب ہوتی ہے وہ بہائم سے مل جاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ناستقم ما مرث یعنی جیسا کہ تم کو حکم لیا گیا ہے اُس کے موافق قائم ہو۔

لاستہ کے درمیان میں نہ پھلدار درخت کے سایہ میں یا ایسے درخت کے نیچے جس کے سایہ میں لوگ آرام پاتے ہوں اور بیماری یا سخت سروی کے غم سے تیمم کرنا جائز ہے مٹی یا بنا ہو کر ہاتھ میں لگ جائے اور جنس جنابت سے بھی خوفناک غم کے وقت تیمم کے واسطے دوزخ میں لگائے ایک تھوہلے اور ایک دونوں ہاتھوں پر کہندوں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ جو چیز زمین سے نکلے مثلاً پتھر وغیرہ اس کے ساتھ بھی تیمم جائز ہے مگر تیمم غامہ کے وقت داخل ہونے کے بعد کسے اور انگوٹھی انار سے تیمم کر نہ والے کو وضو کر نہ والوں کی امامت کرنی جائز ہے اور صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے زخم کے پیٹوں پر مسج کرنا جائز ہے بشرطیکہ پاک ہوں۔

ستر ہواں مقالہ

کم سے کم حیض کی مدت ایک شبانہ روز ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ روز ہیں پھر ان کے بعد جو خون آئے وہ مستحاضہ ہے اور کم سے کم مدت ہر نصف باقی کے جو حیضوں کے درمیان میں ہوتی ہے پندرہ دن میں حیض والی روزہ اور نماز کو چھوڑ دے پھر روزوں کی قضا کرے اور نماز کی قضا نہ کرے معلوم ہو کہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے پھر سرخی اور زردی کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب موقوف ہونے کو ہوتا ہے تب سفیدی ظاہر ہوتی ہے حیض یا نفاس والی پہلے نماز کے وضو کی طرح سے وضو کرے پھر تین بار تمام اعضا کو دھوے اور حیض یا نفاس کے غسل کی نیت کرے۔ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ ساٹھ روز اور کم سے کم ایک ہی بار خون کا آنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قرند پیدا ہونے کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دینی تھیں اور اسی سبب سے بتول آپ کا نام ہوا ہے کیونکہ نفاس کا خون اور دنیا کی محبت آپ سے منقطع ہو گئے تھے۔

معلوم ہو کہ نجاست کی یہ چیزیں ہیں خون، بپ، کچ، ابو خنزیرہ، کاکوشت اور اس کی چربی اور کتے کے منہ کا لعاب اور وہ کتا جس کا جسم تر ہو اور پو یا اور شراب اور پیشاب اور پھانہ اور جو پاک چیز کہ سرکرہ بدبودار ہو گئی ہو اور مردار سب چیزیں ناپاک ہیں احکام ہمارے

کافی مختصر بیان بطور اشارات کے ہے اور اگر تم کو مفصل دیکھنا ہو تو پڑی پڑی کتابیں دیکھو جیسے ہماری کتاب سیرطاہرہ وسیعہ اور دجیزہ میں اور اگر علم خلاف حاصل کرنا ہو تو ہماری کتاب تفسیر اور کتاب الاشرف فی مسائل غایب دیکھو اور اگر انتہا کی واقفیت چاہو تو ہمارے امام اور ابو المعالی الجونی الحریثین کی کتاب نہایت المطلب فی الخلاف والمذہب دیکھو اور اگر علم اصول دین کی کتابیں چاہو تو ہمارے استاد کی کتاب ارشاد اور محیط اور مفید کو ملاحظہ کرو اور ہماری کتاب الاقتصاد فی علم الامتقاد کو دیکھو اور اگر اصول فقہ کا ارادہ ہو تو کتاب منجول فی علم الاصول اور کتاب الملل فی علم الملل اور کتاب بصرہ الواسعہ اور ملل اعلیٰ افعال اور شفا العین کو دیکھو اور اگر غلامہ کی کتاب چاہو تو کتاب شفا ابوالی بن سینہ اور کتاب الاشیاء اور کتاب الہیات اور کتابات اور ہماری کتاب تنہا فترہ الفلاسفہ اور مقامہ کو دیکھو اور تفاسیر میں تفسیر حضرت علیؑ اور تفسیر ابن عباسؓ اور تفسیر سدی اور تفسیر کلینی اور تعلیٰ اور ربانی اور تفسیر خلف الزمسانی اور علی الواحدی کی بیسٹ اور وسیعہ اور دجیزہ وغیرہ کو دیکھو۔ اور معلوم ہو کہ تصانیف بہت کثرت سے ہیں مگر سب میں بہتر وہ ہے جو آخرت کا راستہ دکھائے جیسے قوت انقلاب شیخ ابو طالب مکی کی اور ہماری کتاب احیاء علوم الدین وغیرہ۔ ان سب کتابوں کو دیکھ کر ان علوم میں قوت حاصل کرو اور ہماری اس کتاب کو خوب یاد کرو تاکہ لوگوں سے ہر قسم کی گفتگو کر سکو اور قصص و حکایات کی کتابیں دیکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے جیسے دامعانی کی کتاب مجرد الحکایات اور حلیۃ الاولیاء کا ضیاء البوعینم کی ہے اور طبقات مشائخ کی کتابیں بھی ملاحظہ کرو کیونکہ چھوٹے سے مالہ نمرباں مل کر بڑا دریا بن جاتے ہیں۔ جو علم کہ معنی معلوم کرنے کے واسطے حاصل کیا جاتا ہے جیسے علم الغیب اس سے اسماء مشفقہ اور اصطلاحات کا جاتا مراد ہوتا ہے اور خوب احاطہ کی حالت یعنی زیر زیر پیش اور سکون کا معلوم کرنا مراد ہے، مثلاً ارق وغیرہ اسامہ کے نصب کرنے والے حروف اور کان وغیرہ اسماء کے رفع کرنے والے حروف اور حروف ظرف اور حروف جار اور اسماء مع وزم مثل حَبَنَّاء وَفَعْمَ وَبَشَّسَ وَسَاءَ اور حروف شرط اور ان ثقیلہ اور ان غنیضہ وغیرہ کے عمل معلوم کرنے۔ الفاظ شرط میں سب سے زیادہ عام کلمہ کا لفظ ہے اور اس میں تشریح کے نزدیک دور کے مسئلہ کی بنا اسی پر ہے، پس جب اس مسئلہ کی دلیل نحوی اور اس کا منہی

اخطاب موصول پر ظاہر ہو گیا تو کوئی نقص اس میں باقی نہ رہا اور بہت قوت اسکو حاصل ہو گئی اور مسئلہ کی صحت میں قرآن کا مضمون روشن ہوا کہ **مُخْرِجُوهُنَّ مِنْ يَسْوِيَّتِهِنَّ كَمَا يَخْرُجُنَّ مِنَ الْاُمْنِ يَأْتِيَنَّ بِفَلَحٍ وَثِقَةٍ** اس دلیل کی قوت نے مجھکو اس بات پر آمادہ کیا کہ مسائل دور کے اندر میں پورا غور کروں علم فقر سے مراد ان آداب اور احکام کا معلوم کرنا ہے جو دوزخ سے نجات دینے والے اور جنت میں پہنچانے والے ہیں اور علم منطوق کو یا عقل کی نحو ہے یعنی معانی کو اس کے ساتھ اس طرح قید کیا جاتا ہے جیسے علم نحو کے ساتھ الفاظ کو قید کیا جاتا ہے اور خطائیات اور ظنیات اور اوزان معانی قلبیہ کی پہچان ہوتی ہے مثلاً شک اور ظن اور یقین میں غرق کو معلوم کرنا۔ اوزان لفظیہ میں سے الفاظ قرآنی کا جو وزن ہے وہ نہ شعر کے مشابہ ہے نہ خطب کے نہ فصول کے فقلا اس معجزہ میں حیران ہو گئے اور فصحا کو اس کی آیات نے گونگا کر دیا اور مشکطیین کی زبان دلازی اس کی فصاحت نے قطع کر دی پس یہ معجزہ ہمیشہ رہنے والا ہے جس نے لولنے والوں کا بلنا بند کر دیا۔ **وَلَا تَلْعَلُ الْكِتَابَ عَزِيزًا لِّاَيَاتِهِ الْبَاطِلُ مِنَ الْبَاطِلِ يَكْفِيهِمْ وَلَا مَنِيْ خَفَا تَنْزِيلُ قُلْ حَكِيمٌ خَفِيٌّ** اور علم طب کی بنا علت اور معلول اور دوا ہمارے۔

اب ہم ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں جس کے جواب سے اطباء عاجز ہیں ہم کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہے کہ حرارت غالبہ اور برودت غالبہ دونوں فائلی ہیں پس جب دوائی مریض ہوئی تو پھر شفا کہاں ہے اگر حکیم نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دوا کی کیا ضرورت رہی اور اگر حکیم نے کہا کہ دوا کے اتحاد اجزاء کے ساتھ علاج کرتے ہیں جس سے اعتدال پیدا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مثلاً گرم دوا مرض کے واسطے مفید ہے تو پھر سرد دوا نقصان کیسے گی پس شفا جو مطلوب ہے کیونکر حاصل ہوگی اور اگر شفا کو تعدیل کے ساتھ رکھا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعدیل سے اجزاء کا وزن بڑھ جائے یا تعدیل کے ساتھ

مثلاً اور بیشک البتہ یہ کتاب مزہزہ ہے اس میں باطل اس کے آگے سے ناپا ہے دماغ کے پیچھے سے نازل ہے یہ حکمتوں والے حمد دے کے پاس سے ۱۲۔

سے نکالو تم مردوں کو ان کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلیں مگر اس صورت میں کہ ملائکہ کوئی بخش حرکت کریں

کوئی اور خاصیت اس کے اندر آجاتی ہے پھر اسے حکیم یہ مزاج جو ایک چراغ مجتہد ہے بطریق کامل کے جیب اس کو اسکا روشن کرنیوالا گل کر دنیا ہے تب اس کا نور کہاں چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس قول کے کیا معنی ہیں کہ پیر کا کھانا بیماری ہے اور اخروٹ کے ساتھ اس کو کھانا دوا ہے حالانکہ یہ دونوں گرم خشک ہیں اور ہر ایک مان میں سے فی نفسہ نقصان دہ ہے پھر دوا کا وجود کہاں رہا معلوم ہو کر نجومی کہتے ہیں جیب دو ستارے مخوس ایک برج میں جمع ہونے میں ضرور کوئی منفعہ ظاہر ہوتی ہے ایسی ہی چیز جیب اخروٹ کے ساتھ جمع ہوا تو یہ دو غلیظین شک ہو گئیں اور ایک بخار لطیف ان سے ظاہر ہوا جس میں بہت سی اچھی تاثیریں ہیں اب تم نے سمجھ لیا کہ علموں کے حاصل کرنے سے کیا کیا فوائد ہیں اور معلوم ہو کہ سب علموں سے افضل علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جاگے اور وہ علم توحید اور معرفت الہی کا ہے اس کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ معلوم کرو اور یہ جان لو کہ کشف حاصل نہیں ہو سکتا ہے مگر علم پر عمل کرنے سے اور جب کشف حاصل ہو جاتا ہے اس وقت مراقبوں کے حشوں سے محبت کی حلاوت ظاہر ہوتی ہے۔

جیب علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ علم بالکل حماقت ہے اور ایسا عالم مغرور و چھوڑ چھوڑنے کے ساتھ راضی ہو گیا ہے ایسے لوگ بہت برے علما ہیں ان لوگوں کی مثال دلبیسی ہے جیسے کبھی شخص کے پاس تلوار ہے مگر وہ رطائی کا فن نہیں جانتا ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ تلوار سے چاندی سوتا آتا کر اس کا زیور بنا کر عورتوں کی طرح سے پہن لے کیا تم نے ایک طویل حدیث میں جو ابودرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نہیں سنا کہ فرمایا ہے بے شک خداوند تعالیٰ بڑے علما کو قبیح صورتوں میں مسخ کر دیگا اور ریشمی کپڑے سمجھو وہ پہنتے ہیں وہ ان کی گردنوں میں سانپ بن جائیں گے یہ وہ علما ہیں جنہوں نے علم نظر پر قناعت کرنی ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنی شہرت چاہتے ہیں ان لوگوں کے واسطے بہت بڑی خرابی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے واسطے کوئی عذر نہیں ہے۔ اور بہت سی حدیثیں ان ناپاک علما کی شان میں وارد ہیں حضرت ابوسعید خدری صحابی رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے پاس سے گذرے جن کے اندر بحث ہو رہی تھی حضرت ابوسعید نے فرمایا یہ کیا بحث ہے اور

کی شامت اور نفاق کا فعل ہے پھر فرمایا آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو عبادت کی گنجین
گے اور رشوت کھا دیں گے اور لوگوں کے سامنے شیخی اور تکبر کریں گے اور باریک کپڑے
پہنیں گے اور میدہ کی روٹی کھائیں گے اور بادشاہوں کی صحبت پسند کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم
علماء ہیں اور ان کا فتوے لیا جائیگا افسوس ہے اس امت پر جس کے علماء ایسے ہوں۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں توبہ کرنی چاہتا ہوں
آپ نے فرمایا کس گناہ سے اس نے کہا زنا اور شرب سے آپ نے فرمایا جھوٹ اور مناظرہ سے
پہلے توبہ کرے تاکہ ترے اندر خلوص آجائے ابن عباس نے فرمایا کہ یہ تباہ مناظرہ کرنے والا
اپنے ہاتھ پر حق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے یا اپنے بھائی مقابل کے ہاتھ پر اگر وہ اپنے بھائی کے
ہاتھ پر چاہتا ہے تب وہ سلف صالحین کے ساتھ پہلی صف میں جنتوں کے اندر خدا کے
پاس رہے گا اور اگر اس مناظرہ کرنے والے نے غلبہ اور قہر اور جھگڑے کا ارادہ کیا ہے تب یہ
دوزخی ہے۔ وَمَنْ يَغْلِبْ الْإِنْسَانَ فَكَفَىٰ آتِي مُنْقَلِبٍ يُنْقَلِبُونَ ۝

کتاب الصلوٰۃ

اسی کے اندر دو مقالہ ہیں ایک متقابلہ احکام ظاہرہ میں اور دوسرا احکام باطنہ میں۔

پہلا مقالہ

معلوم ہو کہ فرض غامض پانچ ہیں اور ان کی کل ستر رکعتیں ہیں اور کل سنتوں کی گنت
رکعتیں ہیں اور غامض کے واسطے یہ احکام ظاہری ہیں جیسے پاک پانی سے وضو کرنا کپڑے اور
بدن کا پاک ہونا اور قبلہ کی طرف منہ کرنا اور سورہ فاتحہ پڑھنی اور رکوع و سجود طہینان کے
ساتھ کرنا اور دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا
اور رکوع میں تین بار سبحان ربی العظیم و بھنکے اور سجدہ میں تین بار کہے سبحان
ربی العظیم و بھنکے اور تین بار کہنا اقلی درجہ ہے اور نماز وقتوں کا بیان یہ ہے کہ صبح کا
وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے طلوع آفتاب تک ہے اور ظہر کا وقت سورج کے
لے اور مغرب جانے میں گئے ظلم کہ کوئی پہلو برتے ہیں ۱۱

ڈھیلے سے عصر کے وقت تک ہے اور عصر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ
کے علاوہ سایہ باصلی کے اس برابر ہو جائے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے اور مغرب کا وقت
شفیق کے غائب ہونے تک ہے اور عشاء کا وقت سرخ شفق کے غائب ہونے سے طلوع
فجر تک ہے اور امام ابو حنیفہؒ اور مزنی کے نزدیک سفید شفق کے غائب ہونے سے شروع
ہوتا ہے اور یہ وقت نیک لوگوں کی نماز کا ہے نماز کے واسطے اذان کہنا شرط علی الکفایہ
ہے فرض نہیں ہے اب نماز کے آداب بھی تم کو معلوم کرنے چاہئیں کم سے کم خدا سے اتنا
تو خوف رکھو جیسا کہ اپنے ہاشاہ سے ڈرتے ہو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے آدمی تو مجھ کو اپنی
طرف اونا نظر کرنے والا نہ سمجھو اور فرماتا ہے اَلْحَسْبُ اَنْ لَّكَ دِيْنٌ لَا اَعْدَیْ لَکَ یَحْسِبُ کَیَا اِنْسَانٍ یَّحْسِبُ
ہے کہ اُس کو کسی نے نہیں دیکھا اور احکام الہی کی تم کو ان کے وقت میں پابندی کرنی چاہیے
مگر جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کی نماز ٹھہرے وقت میں پڑھو اور فجر کی نماز بھی روشن وقت
میں پڑھو اور عصر کی نماز میں بھی دیر کرو اور نوافل کی پابندی بھی بھلاؤ جیسے نماز اشراق و چا
و نماز۔ میں اور عشاء کے بعد کے نفل اور نماز تہجد اور صبح کی دس سلیقیں۔ اور جمعہ کے آداب
یہ ہیں کہ غسل کر کے پہلے پونچھنے کی کوشش کرے اور سورہ کہف پڑھے اور کثرت کے ساتھ
مغفور پیر درود بھیجے اور زوال سے پہلے درود سبعینہ پڑھے جو ہمارے کتاب احیاء العلوم
میں مرقوم ہے اور بارہ رکعتیں نماز حاجت کی پڑھے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے آیتہ الکرسی
ایک بار اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تین بار پڑھے نماز سے فارغ ہو کر سجدہ میں یہ دعا پڑھے۔
سُبْحَانَ الَّذِیْ لَیْسَ بِمِثْلِ شَیْءٍ اَللّٰهُمَّ سُبْحَانَ الَّذِیْ لَا یُکَلِّفُنِیْ التَّسْبِیْحَ اَلَا اَلْ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَعَزَّ وَکَلَّمَ
سُبْحَانَ الَّذِیْ اَطْلَعُ عَلَیْهِ السَّجْدَ اَسْأَلُکَ اَللّٰهُمَّ بِمَقَادِیْرِ الْعِزِّ وَرَوْحِیْ عَسَیْ شَکَّ وَفُتِّیْهِ الرَّحْمَۃِ
مِنْ کَلَمَکَ وَیَا شَرِکَ الْاَعْظَمِ وَحَدِّثْکَ اَلَا تَعْلَمُ وَیَا کَمَالَکَ اَلَا تَعْلَمُ اَلَا تَعْلَمُ اَلَا تَعْلَمُ
اَلَا یَعْبَیْرُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ اَفْجَرُ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَیْ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگو۔

نجس اور غضب کی ہوئی زمین میں نماز نہ پڑھنی چاہئے نہ ریشمی کپڑے اور سونے کی ٹمٹمی
و غیرہ کے ساتھ نہایت عاجزی اور ولت کے ساتھ نماز پڑھنے پڑھنے ہو اور جب لوگ جمع ہوں

تو یہ سمجھو کہ قیامت کے میدان میں جمع ہیں

اور ٹھونڈ کی اذان کو مورو کی آواز تصور کرو پھر امام کے خطیبہ پڑھنے کو حق تعالیٰ کی تمہی
خیال کرو کہ تنہا بیت عظمت اور جلال و ہیبت کے ساتھ موجود ہے اور جب لوگ نماز میں کھڑے
ہوں تو اس کو خدا کے آگے حاضر ہونا سمجھو پھر سجدہ سے باہر جانے کے وقت یہ خیال کرو کہ جہاں
و کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت میں اور کچھ دوزخ میں جا رہے ہیں۔

دوسروں کے اندر رکمت یہ ہے کہ ایک تو اعضا پاک ہوتے ہیں دوسرے ان کو تنبیہ ہوتی
ہے انسان بھی مثل درختوں کے ایک درخت ہے اس کی خدمت بھی اس طرح کرنی چاہیے
جیسا کہ درخت کی خدمت کی جاتی ہے پھٹے عمدہ کے ریز ناخن کترنے اور زیر ناف کے بال کے
یہ درخت کو چھاننا ہے اور وضو غسل کرے یہ درخت کو پانی دینا ہے اور اس باغ میں دنیا کی
گھاس پھوس کو نکال کر ٹوک کے پھل پھول لگائے اور خدمت کی بیروں سے پانی دے اور افعال
قبیہ سے باز رہے تاکہ فضل کا پانی عقل کی بیروں میں جاری ہو اور پھل تو بید و معرفت ہر شاخ
درخت پر نغمہ سنی کرے یقین کے انوار و برکات نازل ہوں اور صدق کی نسیم باغ معرفت
کی خوشبو لائے اور رازل کامنادی مریدوں کے دلوں میں آواز دے اور ایسے باغ کی سیر کرو
جہاں زیتون کا وہ مبارک درخت ہے جو شرقی ہے مغربی ہے روضہ فیض اس کا قریب ہے کہ
بغیر آگ کے لگے روشن ہو جائے اور یہی مطلب اس حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے ہر
مومن بندہ نوافل کے ساتھ میلاد قرب حاصل کرنا ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اسکو دوست
رکھتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس
سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پس وہ میرے ہی
ساتھ سنتا ہے اور میرے ہی ساتھ دیکھتا ہے اور کم سے کم چیز جو میں اس کو عنایت کرتا
ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اور اس کے درمیان میں ایک روزن کر دیتا ہوں جس میں سے
وہ مجھ کو دیکھتا ہے اور مجھ کو بغیر شمال کے دیکھتا ہے اور میں اس کو ایک ایسا نور دیتا ہوں
جس کے ساتھ وہ حقائق معلومات میں تفریق کرتا ہے۔

مطلب اس کا یہ ہے کہ ان مقرب لوگوں کے دل میں نماز میں خطیہ قدس کی طرف

مجموع کرتے ہیں اور حلال ربوبیت کا دیکھو میت سے مشاہدہ کرتے ہیں اور آسمانی دل کے صاف ہونے سے معرفت کا آفتاب جلوہ گر ہوتا ہے آخرت کے حالات منکشف ہوتے ہیں میزان عقل اور مراط یقین سب ظاہر ہو جاتے ہیں یہی اس آیت کے معنی ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا ثَوْبًا یعنی سجدہ کرنا اور اس میں خدا کی قربت چاہو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں جب عارف سجدہ کرتا ہے عجب اسٹھر جاتا ہے اور قلوب طاہرہ سمدۃ المنہی کی طرف ترقی کرتے ہیں اور انوار قدس انہر مغلی ہو جاتے ہیں۔ حرم حق کی جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور جو کچھ یہ چاہتا ہے اسکو دیا جاتا ہے۔ جب غار میں دل و سوسوں سے صاف ہوتے ہیں اس وقت افلاک و اہلاک کا مشاہدہ انکو نصیب ہوتا ہے اور ایک اور مثال تمہارے سمجھانے کے واسطے بیان کرتا ہوں سنو دل ایک میدان ہے اور اس کے اندھا ایک درخت ہے جس پر پرندے لہیر لہتے ہیں اور تم اس درخت کے نیچے غار پڑھو رہے ہو پرندے تم پر بیٹھ کر رہتے ہیں اور اڑنے سے نہیں اڑتے ہیں اب اگر تم آسائش سے غار پڑھنی چاہتے ہو تو اس درخت کو کٹو اور ایسے ہی تم نے اپنے دل میں جب دنیا کا درخت لگایا ہے اور تمہارے دنیاوی تفکرات کے پرندے اس پر بیٹھے ہیں اگر تم اس درخت کو کاٹ ڈالو گے تو حال تمہارا صاف ہوگا اور بزرگی تمہاری بڑھ جائیگی اور حلال الہی کی تم پر تجلی ہوگی جیسا کہ حضرت جعفر نے فرمایا

لَنَكُنَّكُمْ حَمَلًا نَمَّا فَصْصِيْ عَيْشِيْ وَنَكُنَّكُمْ حَمَلًا خُفْرًا فَصْصِيْ قَلْبِيْ

دنیا کا کھوکھلا چھوڑ دیا لہذا میری زندگی صاف و پاک ہو گئی اور آخرت کا کھوکھلا جو میں نے چھوڑ دیا تو میرا دل خراب ہو گیا۔

غار میں نہ رہے کہ یہ ایسی چیز ہے جیسے خادم کا اپنے مخدوم سے مقرب ہونا وقت ہوتا ہے اور جب مخدوم اپنے خادم کو محض وانکساری کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس پر مہربانی ہو جاتا ہے۔

بعض اہل نجوم بیان کرتے ہیں کہ پانچوں غازیں پانچ ستاروں سے متعلق ہیں اور چھٹے ستارہ سے سنیتیں اور ساتویں سے وتر متعلق ہیں۔ غازی سے غرض حاصل ہوتی ہے اور اسکی متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَعًا مِّنْ مُّؤْمِنٍ۔

اور یہی معنی سقراط کے اس قول کے ہیں کہ آوازوں کے نغمے عبادت کی صورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو گردش کرنے والے افلاک میں پوشیدہ ہیں۔ اس لئے کہ خواص اومیہ کا دور وازہ کھلا ہوا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے

الْأَنبَاءُ يَصْعَدُ الْإِنَّمَاءُ لَطِيفٌ وَالْعُلَىٰ الْمَسْلُوحُ يَرْفَعُهُ۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام کا مزامیر کے ساتھ شوق و ذوق حاصل ہونا مشہور ہے۔ جب کوئی حاجت درپیش ہوتی تھی تمام زامیروں کو مسجد میں کھڑا کر کے ہر زامیر کے پاس ایک باجیالیا ^{جو لایا} مقرر کرتے تھے تاکہ باجے کی آواز سے نابینہ کسو ہو کر حضرت داؤد کی حاجت کی واسطے دعا کرے چنانچہ اس ترکیب سے دعا بہت جلد قبول ہوتی تھی۔

اور اسی طرح یکسوئی کے ہونے سے استسقاء اور سحر میں اثر ہوتا ہے۔ معلوم ہو کر اوزان قلیبیہ بغیر طہارت محل کے پاک نہیں ہوتے ہیں پھر جب دل سے حجاب دور ہو جاتا ہے محارف اُس کے اندر حاصل ہوتے ہیں اور حق کا راستہ ظاہر ہوتا ہے معرفت الہی کے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے جب دنیا کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔

جب تم یہ طریقہ اختیار کرو تو اپنی کل کامیات اپنے سوا سے طلب کر دو معرفت کی خوشبو میں لگا کر ندامت کے کپڑے پہنو اور اپنا رخسارہ تواضع کی خاک پر رکھ دو اور جان لو کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے شعر کا وزن عروض سے معلوم ہوتا ہے اور ضمیر کا نظر سے ادھماکوں و مشروب ترازو اور سونے و جواہرات کا کانٹے سے اور صوفیہ دن کی اوقات کا وزن کرتے ہیں اور خطیبوں کا وزن تصدیق کلام سے معلوم ہوتا ہے اور قیامت کا وزن قصاص افعال سے ایک پتہ میں تمہارے ظلم کی ظلمت ہوگی اور ایک پتہ میں تمہارے پاک اعمال کا نور ہوگا اب تم کو اختیار ہے کہ اپنے حال کو معلوم کرو اور ہدایت پر قائم ہو حضرت ابراہیم کو دیکھو کہ جب ان کو حیران نظر سے ظاہر ہوا تو بطریق تشکیک کے کہنے لگے هَلْ اَرٰی قٰی یٰعٰنٰی یہ ہے میرا رب پھر جب ترانہ کے دونوں پہلوں میں قائم ہوئے تو فرمایا فَجَہَّتْ وَجْہُی۔ یعنی میں نے اپنا منہ خدا کی طرف کر لیا۔

۱۔ اسی کی طرف پاک لگے جانتے ہیں اور محل صالح کرو۔ کرتا ہے ۱۲۔

انکھار ہواں مقالہ

خواص کے بیان اور تحقیق میں

معلوم ہو کہ خواص غیر محصورہ ہیں اور ان کے اندر تاویل نہیں ہے لہذا وہ بذاتہا اغذ کئے جاتے ہیں مثلاً ایلو اور سقمونیہ مسہل ہیں اور ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں مسہل ہیں اور قبض کرنے والی چیزیں کیوں قبض کرتی ہیں پھر ہم طیب شرع سے کیونکہ در یافت کر سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں ہے اور ہم کیسے خواص قرآن سے شفا حاصل ہو سکتے ہیں شک کر سکتے ہیں اور میں بھی ہر سورہ اور آیت کے مختلف خواص ہیں مثلاً سورہ واقعہ حصول غنا اور مال کے واسطے ہے اور غم دور کرنے کے واسطے سورہ دخان ہے اور بلا کے دور کرنے اور اس سے محفوظ رہنے کے واسطے سورہ کہف ہے اور اس سورہ کے اندر جو بیانات ہیں۔ قَمَّاءُ مُطَاعُونَ يُظْهِرُونَ لَوْ مَا اسْتَطَاعُوا لَآلَهُ نَقَبَ اس آیت کو بغیر سورہ کے پڑھنا نہ چاہئے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ مفرد دو استعمال کرنی نہ چاہیے مسئلہ نجومی کے عاجز کرنے کے واسطے کیوں حکیم صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ ستارہ جو زمین پر پیدا ہونے والے آدمی پر تصرف کرتا ہے کہ تعرف اس کا بفسر ہے یا بطبع ہے یا بحاصیت ہے اگر تم یہ کہو کہ بطبع ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ طالع مختلفہ ہیں پھر اگر تم یہ کہو کہ بفسر ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سماوی اور ارضی ہے اور اگر تم یہ کہو کہ بحاصیت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خاصیت عرض ہے اس کے واسطے بقا نہیں ہے اور اگر ہم بالفرض بحاصیت کو تسلیم بھی کریں تب تم یہ بتاؤ کہ خاصیت نفس ہے ستارہ میں ہے یا نفس شخص میں ہے اسکو تہا سے نہیں ظاہر کرنا اور اس پر دلیل و حجت قائم کرنا لازم مسر عمل اور کلام دونوں سے مرکب ہے جسکو اوقات معلومہ اور طوابع معینہ میں طلسم کیا تھا تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب تم یہ چاہو کہ اپنے مطلب کے واسطے کوئی طلسم تیار کرو تو برترین حرفوں میں سے ایک حرف لینا شروع کرو پس جب محبت کے واسطے نو حرفوں میں سے تین حرف جمع کرو تو یہ طلسم ہر ایک کام کے واسطے مفید ہے اور محبت کی سماعت کو اس طرطاب یا سماعت نامہ سے معلوم کرو کیونکہ یہ سماعت اس کام کے واسطے بہتر ہے مثال اس کی اب ت ث جیم کو لے لو اور جیم کے بدلہ ثا کا لینا بہتر ہے ج ح خ صا کو لو ط ظ طین کو لو پس تدویر حروف کے حساب سے

حلیۃ او متاع دنیا مثلاً اور فرماتا ہے اِنَّمَا اَوْفَيْتُمَا عَسَلًا عَلٰی حِلْمٍ حَتّٰی .....
اور حقوق پر مبالغوں کا عمل دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ اخلاق کے درمیان میں جامع ہے اپنے دینی
اور مائی اور مادی طبیعتوں کو روکتا ہے پس یہ معجز ہو گیا تو اس کی تمجید نے کیمیا کی تمجید پر دلا
کی ہے اور اگر یہ صفات نہ ہوتی تو اس کثرت سے سونا دستیاب نہ ہوتا کیونکہ اس کی کانٹیت
کم اور دور ہیں اور یہ صنعت بھی مثل اور صنعتوں کے ہے بہت لوگ اس کے حاصل کرنے کی
پہچھے لگے ہو گئے ہیں اور تمام مال اچھا بڑا کر دیا ہے، مگر یہ صنعت انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو
نباتات اور حیوانات کے خواص سے خوب واقف ہیں مگر اے موسے تمہارے واسطے ایک نحر کی
صورت ہے جو کشتی کے توڑنے اور لڑکے کو قتل کرنے اور دیوار کو سیدھا کرنے کا مطلب سمجھائے جس
کے نیچے غزانہ تھا جب تم نے اس صنعت کی کشتی کو توڑا رقیق کو جو بھاگنے والا غلام ہے حال کر
بانی بنادیا پھر اس میں تصعید زرخ کی دیوار اضافہ کی تو بس اس کا توام درست ہو گیا اور تم اس
اکیس کے مالک ہو گئے یہ پانڈی بناٹھ کی ترکیب ہوئی مگر اس اکیس کو تانے پر ڈال کر کشتہ کو پھر
ہموں تانبے کے ساتھ خوب گلاؤ چاندی تیار ہوگی۔

معلوم ہو کر زرخ ایک مرکب نام ہے زر سونے کو بھی زبان میں کہتے ہیں اور زرخ سے
یہ مراد ہے کہ تو نگری حاصل کرنے کے واسطے اپنے استاد کے دروازہ پر حاضر ہو اور اپنی نقل
کے ذوالقرنین کے ساتھ مغرب شمس ... کے پاس جو چشمہ جھون کے پاس ہے جا پہنچو
چشمہ جھون سے بیضہ مرغ مراد ہے سفیدی اس کی سفید کام کے واسطے اور زردی زرد کام کے
واسطے ہے پھر مطلع شمس ملکہ زریق کی سیر کرو اور اس کو قبضہ میں لاؤ اور پھر جب تم دونوں
سیدوں کے درمیان میں پہنچو تو نرم انش اس کے نیچے جلاؤ پس اگر یہ اکیس تھے صحیح ہو جائے
تو بہت بہتر ہے ورنہ اگر حل کر دیا اکیس بہت عمدہ اور نایاب ہے اور موجود ہے اور اس کا
پورا عمل ہم نے کتاب عین الحیات میں لکھا ہے اس میں دیکھو۔

معلوم ہو کر یہ صنعت ربانی ہے اور وہی لوگ اس پر مطلع ہوتے ہیں جن کے دلوں
سے خدا نے شک کو دور کر دیا ہے اور ابدالوں کے مقام میں پہنچ گئے ہیں اور کام اسی
شخص سے ہوتا ہے جو اس کے ذریعہ سے اثرات کے کام کرنے چاہتا ہے یا فرض کا ادا کرنا یا کسی

اس کام سے پہلے چالیس کام سیکھنے چاہئیں تاکہ یہ کام درست ہو مثلاً سر بنانا اور بارود کرنا اور دوائیں بنانی ہم یہاں چند عجیب و غریب صناعتیں بیان کر دیں گے مگر اصل صناعت کا مفصل بیان مبین الحیات میں ہے اور اس صناعت میں سب سے بڑا کام زرنیخ کی تصحید اور اس کے اجڑا اور معتدل وقت کا معلوم کرنا ہے کہ نہ زیادہ سردی ہو نہ گرمی۔

چاندی بنانے کو اس فن کے لوگ صناعت قری کہتے ہیں اور اس کی اکیس سو سے کی سفیدی اور زرنیخ معدہ سے جو معتدل القوام اور ہموزن ہو قیمتی ہے اس بات کو غور کرو اور معتدل زمانہ میں اس کام کو بھلاؤ نہ اس قدر گرمی پر پہنچاؤ کہ جلادے نہ اس قدر سردی پہنچاؤ کہ اس کے اجڑا کو متفرق کر دے اکیس کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے جیسے بچوں کی سردی گرمی کا لحاظ رکھا جاتا ہے اب پہلے تم کو صنعت ابراہ اور سروں کا بنانا سیکھو جیسا کہ زرنیخی مسیخ اور کبیر اور جلا صدق کے نسخے ہیں۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ عرق سبب و صمغ و انار و عرق مایروں و عرق زنج و راؤدی جعفران و بھنی سر و عرق رازہ یا نج و عرق حشک و توتیا لے اخضر فیتق ان سب کو ملا کر دھوپ یا سایہ میں رکھو تاکہ خشک ہو جائے پھر اس کے قرص بنا لو یہ توتیا ہندی تیار ہو گیا ایک مثقال اس کی ایک مثقال کو کافی ہے اور اگر اس میں عرق مایشا اور عرق جی العالم ملا دیں تو بہتر ہے کیونکہ یہی سردی جامع اور جلا زافع اور توتیا سے ہندی قاطع ہے اور یہی کہیا جاتا ہے ہار ہے اور اسی سے تم کو ایسا کب حاصل ہو سکتا ہے جس سے تم راحت کے ساتھ گذران کر سکتے ہو اور کوئی مشقت تم کو نہ پہنچے گی اور اگر تم لاون بنانا چاہو تو ایک تولہ خالص لاون لیکر تین تولہ صاف موم اس میں ملا کر نرم آگ پر گھلاؤ اور نیچے اتار لو۔ ہر مصنوع چیز میں اصلی چیز ملانی ضرور ہے کیونکہ اس کی اکیسویں ہے۔

زعفران بنانے کی ترکیب

گائے کے گوشت کی بوتیاں سر کر میں زعفران حل کر کے اس کے اندر جوش کو لے اور پھو صو کر اس کے ریشہ جدا جدا کر کے زعفران حل شدہ میں ملا کر خشک کرے ایک چوٹھائی زعفران اصلی اس کے اندر ملانی چاہیے۔ اور گوشت لان کا ہونا چاہیے۔

لے ایک رطوبت ہے جو بیڑ یا بکری کے سم پر نکال کر تم جاتی ہے اور دوا میں کام آتی ہے ۱۲۔

مشک بنانے کی ترکیب

مشک اصلی میں ہم وزن اس کے کلیبی سوختہ لائے مصنوعی مشک تیار ہوگی بہت سی منافع پروردہ کے اندر پوشیدہ ہیں جب ان کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ لازمًا ہر ہوتا ہے اور اس قسم کے بہت سے عجائبات فلسفے عین الحیات میں مذکور ہیں۔

معلوم ہو کہ مشک بہن کا منجمد خون ہے اور یہ بہن جنگل کی خوشبودار گھاس کھاتا ہے جس کے سبب یہ خوشبودار اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور منبر کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ شہر منصور کے ایک چشمہ سے اس کو نکالتے ہیں اور کافور بھی ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور منبرور کے اندر مختلف رنگ کے پتوں میں چپک جاتا ہے آسمان سے دس چیزیں نازل ہوتی ہیں جیسے شیر خشت اور زنجبیں اور لادن وغیرہ اور بعض کا قول ہے کہ لادن شہر مرعش کے پہاڑ کے ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور مینہ بھی آسمان سے برستا ہے اس میں تھوڑا سا زائد سے ملا کر آب جو میں جوش کرے اور اسے عورتوں کو پلانے جن کو دودھ یا حیض نہ آتا ہو فوراً جاری ہو جائیگا اور کبھی آسمان سے بہر پند کرتے ہیں یہ پو اسیر کے واسطے بہت مفید ہیں اور کبھی ملک تقیہ میں آسمان سے سوخ رنگ کے نرم اور ٹھنڈے گیہوں برستے ہیں مزہ انگا گھی اور شہد کا ہوتا ہے اور شل برف کے ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر ان کو حل کر کے عیب دار پر لگائیں تو عیب اسکا جاتا رہے گا اور اگر کوئی شخص ان کی دھونی سے فرشتوں کو دیکھنے لگے اور انہیں گیہوں کے ساتھ عطار کے عمل کے وقت دھونی روشن کی جاتی ہے انبیاء علیہم السلام بھی اس دھونی کی پابندی کرتے تھے چنانچہ حضرت کلیم اللہ نے رحل کے واسطے ہفتہ کے روز دھونی روشن کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے مشتری کے واسطے پنجشنبہ کے روز اور ابراہیم علیہ السلام نے شمس کے واسطے یکشنبہ کے روز اور آتش کے واسطے منگل کے روز دھونی روشن کی تھی اور زردشت نے مزنج اور عطار کے واسطے اور ہمارے حضور نے زہر کے واسطے اور کے روز دھونی روشن کی تھی اور اسی واسطے عار حرامیں خلوت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جبرائیل وحیہ کلیبی کی صورت میں آپ پر ظاہر ہوئے جو شخص جنوں سے ملاقات کرنی اور ان سے کلام کرنا اور ان کا کلام سننا چاہے اس کو لازم ہے کہ ایک خالی مکان میں یکشنبہ یا چہار شنبہ کو بیٹھ کر یوں ان کی دھونی روشن کرے اور محل کے ختم ہونے تک برابر روشن کرتا رہے۔ پھر ایک کنڈل کھینچ کر

کو خلع نہ کرو کیونکہ جادوگر اکثر انہیں بڑھادو کرتے ہیں اور جادو بالکل کونجیہ وقت سودہ لودہ کے آگے کی دس آیتیں پڑھتی پابائیں۔

اس بونئی کے دانوں سے تھاسو و جو ایک خوشبو دار چیز سے بنتا ہے کٹکی اور زعفران اور عود قمار کی بارادہ پیسکر بہ دالے اس میں طائیں اور عرق گلاب نہایت عمدہ ڈالکر جوش کریں جب خوب گرم ہوا ہو جائے انار میں اور ٹمنڈا اھونے کے بعد قرض تیار کریں۔

ترباق نافع ہندو مدقوق کو اخروٹ اور بادام اور تل اور پستہ کے ساتھ پیسکر شہدا اور قد گلاب کا کرکھ لین پھو کے کاٹے کے واسطے بہت مفید ہے اور قوت جماعی کو بے حد زیادہ کرتا ہے اور مخراخروٹ کا گھسوں کے آٹے کے ساتھ حریرہ بنا کر کھانا کر کے ورد اور قوت جماع کو مفید ہے اور زیاج بارہ کے مرہض کو نفع کرتا ہے اور ترباق الکر کا نسخہ جس کے اندر چالیس ابرار ہیں عین الہیات میں مذکور ہے معلوم ہو کہ حیوان اور نباتات اور روغنوں میں اس قدر تاثیریں ہیں جن کا بیان بہت طویل ہے ہم صرف ایک روغن کے عمل کا ذکر کرتے ہیں ابھی ساعت دیکھ کر جس شخص پر عمل کرتا ہو اس کے نام کے ساتھ موسم ربیع کے بعد اس نے نو اھڑس کو ایک شیشی میں روغن زیت کے اندر ڈالو اگر انقض کا عمل کرنا ہو تو مٹھوب بشی نو اور اگر محبت کا عمل کرنا ہے تو قرشی نو اور بادشاہ کی تسخیر کرنی ہے تو فارسی نو اور بیماری یا نقصان سے نکلنے کے واسطے کرانی نو اور دھوپ میں رکھ دو اور جس قدر روغن کم ہو اسی قدر بڑھا دو اور روز اس کی خدمت کرتے رہو ہر روز صبح دو اور یہ کلمات کہو اَیُّهَا الظُّلُمُوتُ الطَّالِبُہُ، یُکُوْنُ لَنَا اُسُوْحًا اور پاک حالت میں دھونی دو۔ یہ روغن چاند کی کمی میں کم ہو گا اور زیادہ میں زیادہ ہو گا اگر اس روغن کو گرم کر لیں آگ اثر نہ کرے گی۔

بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا جھوٹا یا کھارڑا بنائیں اور اس کام میں تو بالکل آواز نہیں ہوتی اور ایک پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو تنور میں ڈال دیں تو کوئی روٹی سالم نہ نکلے تنور میں گر پڑے گی۔ اور مفناطیس کے خواص یہی تم کو معلوم ہیں اور حیوانات کے خواص کتاب الحیوان میں تلاش کرو۔

مُحَارِبُ الْفَلَاحِ وَقَدْ مَرَّ بِوَصْلَةِ طِفْلَةٍ وَمَشِيرًا بِطَائِفَةٍ أَخْلَعَتْكَ وَطِيبًا عَرَاوِكَ وَحُسْنِ
مُتَمَلِّكَ وَصَفَاتِكَ الْجَمِيدَةِ وَأَخْلَعَتْكَ الْجَمِيدَةَ الْحَسَنَةَ الطَّيِّبَةَ أَنْ تُعْطِيَهُنَّ مَا يُصْلِحُ لِي وَنُفْكَ
اس عمل کے وقت خوش طبیعت رہنا اور منشیوں کی حالت بنانا ضروری ہے۔

اور پچھلے دن کے روزیہ دعا منسٹری کے واسطے پڑھے اَيُّهَا الْكَوْكَبُ الدَّيْنُ الْقَصِيرُ
الْبَاهِرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَغْفِرُ مِنْكَ الْكُثْرُ أَحْيَاؤُكَ كَمَا كَوْنُكَ وَالَّذِي يُبْرَعُونَ كُلَّ دَائٍ
أَكْمَلُكَ بِحَقِّ دِينِكَ وَأَمَانَتِكَ وَمَوْفَقِكَ وَلَمْ وَابِكَ وَطَاعَتِكَ أَنْ تُعْطِيَهُ
مَا يُصْلِحُ لِي مِنْكَ۔

اور جمعہ کے روز زہرہ سے مخاطب ہو کر یہ وظیفہ پڑھو اَيُّهَا النَّفْسُ الطَّاهِرَةُ الْزَهْدَةُ
الْبَاهِرَةُ ذَاكَ الْقَهْوَةِ النَّظَرِ وَالْمَرْقُصِ وَاللَّعِبِ وَالشَّرِبِ وَلَا كَمَلِ الْفَرَحَةِ
الْمَنْهِيَةِ النَّاطِلَةِ الْمَرْبُوتَةِ الطَّائِعَةِ لِرَبِّهَا الْحَرَّةِ الطَّاهِرَةِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْطِيَنِي
مَا يَصْلَحُ لِي مِنْكَ۔

اس فن کے علما فرماتے ہیں کہ مفتی کا روز حضرت موسیٰ کے واسطے مخصوص تھا اور اتوار حضرت سلیمان
کے واسطے اور بہت سے نبی بھی اس میں شریک تھے اور بہت سے بادشاہ بھی اس روز میں محسوس
کے واسطے بخور روشن کرتے تھے اور پیر کا روز قمر سے متعلق ہے اور وزیروں کے واسطے مناسب
ہے اور اسی دن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دھوئی روشن کی تھی اور بدھ کا روز عطارد سے
متعلق ہے اس میں زرد دشت جو سیوں کے بتی نے دھوئی روشن کی تھی اور جمعرات کا روز عطیٰ علیہ
السلام کے واسطے مخصوص تھا اور جمعہ کا روز مہاسے حضور کے واسطے مخصوص ہے زحل کی تسخیر
سے اس قسم کے منافع پہنچ سکتے ہیں خزانوں کا لگانا خبروں کا کھودنا درختوں کا لگانا وغیرہ اور
شمس سے ملک و سلطنت کے فوائد پہنچتے ہیں اور قمر سے وزارت کے اور مریخ سے لڑائی
جھگڑے کے اور عطارد سے کتابت اور حساب اور نقاشی و ہندسہ وغیرہ کے اور اعمال۔

عزائم بھی اس سے متعلق ہیں اور شستری زہر اور دیانت اور زحل طلسمات سجاد کے فاسطے
اور جمعہ زہرہ کے واسطے ہے علماء فن کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو بعد زوال کے لوگوں

کو حجامت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اس میں حکمت ہے کہ اس وقت خواص حصول مطالب میں اثر کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔

معلوم ہو کہ لوگوں نے فصاحت کے اندر بہت اختلاف کیا ہے جیسا کہ ہم اولیٰ کتاب میں ذکر کر چکے ہیں حیوانات و نباتات کے خواص بہت ہیں جن کے متعلق ہم نے ایک طویل فصل حاجت سے زائد بیان کر دی ہے۔

ایک سوال مقالہ گفتگو کے بیان میں

جبکہ کلام کی حد یہ ہے کہ سننے والے کو فائدہ پہنچانے کا لازم ہو اگر تم ہم ہی سہمبارے مقام کے حوائف تمہارے قول کی حقیقت معلوم کریں تم چہ کہتے ہو کہ کلام فی النفس قائم ہے اور چہ کہتے ہو کہ کلام کرنے والا حکم کرنے والا ہوتا ہے یا منع کرنے والا اور حکم یا منع اس کا نفس ہوتا ہے اب تنازعہ کہ تو با اس کے نفس میں ہے اس کو وہ ہمارے تئیں کیسے سنا سکتا ہے اور کس طریق سے وہ ہم تک پہنچ سکتی ہے اگر تم کہو کہ الہام کے ذریعہ سے تو وہ ایک مخلوق ہے جس کو اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو جس کو نہیں سمجھتے تھے اور اگر تم کہو کہ کتابت کے ذریعہ سے تو یہ ایک قسم کا مفاعلت ہے اور نیز تمہارے مقابل قسم کو جرف اور آواز کے افزائے کرنے سے اور بھی تنگ کیا ہے اس کے متعلق اس قدر بیان کافی ہے۔

اور چونکہ علم تو حید کا طلب کرنا فرض ہے ہم پر واجب ہو کہ اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں اور جو بیان اس کا سمجھنے اپنی اور کتابوں میں کیا ہے اس میں کچھ بیان بھی نقل کر دیں بس سب سے پہلے ہم صانع کا ذکر کرتے ہیں معلوم ہو کہ کوئی صانع سے خدا نہیں ہے اس صورت انسانہ کو دیکھو جو الف کی شکل رکھتی ہے کہ اس کے صانع نے اُس کے اندر کیا کیا برائع اور عجائب رکھے ہیں دیکھو اس کا سر اس کے جسم کا آسمان ہے اور دونوں آنکھیں ستارے ہیں اور چہرہ شمس قرعہ فرمانا ہے خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ پھر پانی کو دیکھو کہ پانی کے مختلف رنگ اور مختلف مزے ہیں کوئی کڑوا ہے کوئی تلخ ہے اور کوئی پیٹھلا اور کوئی بدبو دار ہے۔

زمین میں جو چیزیں ہیں وہ سب جسم انسانی میں موجود ہیں۔ دونوں مونڈے پہاڑ ہیں اور دونوں بازو اور کلاہیاں و دست ہیں۔ اور انگلیاں شاخیں اور ناخن پھل ہیں اور بال گھاس ہے اور دانت اور زبان اس کی بادشاہ کا ترجمان ہے اور معدہ اس کا باورچی ہے۔ اور ایک قوت اس کے اندر ایسی ہے جو غلہ کو گرہوں اور پٹھوں اور ہللوں اور کھال اور گوشت پر تقسیم کرتی ہے جو خون غلیظ ہوتا ہے

اس کے ساتھ جسم کی تربیت ہوتی ہے اور جو رقیق ہوتا ہے وہ مارک مقاموں میں پہنچتا ہے پھر بھی خون پشت میں پہنچ کر حرارت غریزی کے اثر سے پختہ ہو کر ایک گارما سفید پانی بن جاتا ہے جیسا کہ فقہا بیان کرتے ہیں پھر وکیل حرارت اس کو خضیوں کے خزانہ میں پہنچاتا ہے اور خضیوں کی رگیں اس سے پھو لکھ کر وہ دل میں موت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور ایک گرم بخار قغیب کی رگوں میں پہنچ کر اس کے اندر استواری پیدا کرتا ہے اور شہوت کی قوت قغیب کے منہ سے خزانہ تصویر میں جو اس کا محل قابل ہے اس پانی یعنی منی کو رحم میں داخل کرتی ہے پھر قدرت کا ماتم بواسطہ حرارت کے اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے زمین میں حانہ کی پرورش ہوتی ہے اور یہ پرورش اس کی طرح ہے جو سونے یا چاندی کی اکیر کے واسطے کی جاتی ہے اور سلطنت یا فقر کی سعادت یا نحوست نطفہ کے رحم میں آنے کے وقت لکھی جاتی ہے پھر یہ نطفہ حلقہ یعنی خون بنجد ہوتا ہے ہے پھر قدرت اس کو بواسطہ حرارت غریزی کے تربیت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک جسم پورا ہو جاتا ہے پھر اس میں خطوط مثل تصویر کے پیدا ہوتے ہیں اور اندر پیٹ و سینہ میں تجویف پیدا ہوتی ہے اور قلب وغیرہ اعضاء پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد روح کے انوار بطریق بخار صادر کے کشوت ہونے میں طبعوں کے نزدیک یہی بخار روح ہے اور یہی بخار خون سے پیدا ہوتا ہے اس روح ہی کے ساتھ جسم حرکت کرتا ہے اور وہ نفس لطیفہ غریزہ جو کہ کن پر پیدا ہوتا ہے وہ ان جہاں مذکورہ لطیفہ اور بخار مصورہ علاوہ ہے وہ نفس عالمہ محققہ مدکرہ لطیفہ ربانیہ حساسہ متکاملہ موت کے بعد باقی رہنے والا ہے جیسا کہ جسم سے پہلے اپنے مبدئ میں موجود تھا پھر جب یہ بچا اپنے وقت مقررہ کو پورا کرتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر اختیار کے نکل آتا ہے جیسے کہ اس کا مرنے اور پھر قیامت کو اٹھنا اس کے اختیار میں نہیں ہے مثل نیند اور بیداری کے یہی نفس ناطقہ جسم کے اندر بادشاہ ہے جو ملک تخت پر متمکن ہوتا ہے اور یہی امر نبی کرنے والا ہے عقل اس کی حاجب ہے اور علم و زیر ہے اور نفس چراغ ہے اور تصدیق منہاج ہے اور قلب دریا اور حکمتی موتی اور باقوت ہیں اور جسم ایک شہر ہے اور اعضاء شکر ہیں اور دوسو ستیمن ہیں اور حسن اقوال و افعال فرشتے ہیں اور غیر سے روکنے والے خیالات شیاطین ہیں۔

مارفوں کے نزدیک قلب ہی عرش ہے سینہ لوح ہے اور امر و نہی کا الہام قلم ہے جو خود شکر کو

روح پر لکھتا ہے اور زبان ترجمان ہے اور اس طرح فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ چار سو اس ظہری ستارہ کی گنتا سو گنتا پکھتا اور چار باطنی علم اور عقل اور تصدیق اور یقین ہیں اور خوف رب کے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

جب یہ قلب کا عرش جو خدا کا گھر ہے دوسو سوں اور رزائل سے پاک ہوتا ہے اور ذکر کی خوشبو سے مسطر ہو جاتا ہے اور ذکر کی خوشبو اس میں روشن ہوتی ہے اس وقت وہ تعالیٰ الہی کا مستحق ہوتا ہے اور انوار کمال قلب پر نازل ہوتے ہیں اور محبت کا سا مہمان بھارت قلب کی کرسی پر قائم ہوتا ہے اور معشوق سدرہ وصال کی سرحد پر جلوہ فرماتا ہے اور مجاہدہ کرنا ہوا لا مجاہدہ کی حکمتوں کے درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور تشریح صدر کے حوض سے توجید کا نور پینا ہے اور خصال حمد کے خاص کردار ویدیک بقرانہ سے زیب بدن فرماتا ہے اور ان چیزوں کا شاہد کہتا ہے بن کا شاہدہ غافل لوگ نہیں کرتے بلکہ یہی بڑی کامیابی ہے اور اسی کے واسطے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔

پھر اے وہ شخص جو علم و عمل کے ساتھ کامل اور اخلاق مجیدہ کے ساتھ تعریف اور اخلاق ذمیرہ سے منزہ ہے جب تک کرسی کمال پر چٹکن ہو گئے اعضا کے فرشتے تمہارے مطیع ہو کر سجدہ کریں گے اور مہربانی کا ہاتھ تمہارے دل کی جنت کے دروازے کھول دینگے اور تمہارے احسان کی خوب صورت حور جلوہ کریں گی اور محبت دینا سے تنچے رہنے اور چٹ جانے کے عمل تیار ہو گئے اور اپنی ہمت کے موافق تم اپنی تمنا کو پہنچو گے۔

پھر تمہارے بدن کا اوم اور محبت حق میں رونے کا نوح اور تمہارے غلوں و عشق کا خلیل تمہارے حسن جمال کے ساتھ جلوہ کرے گا اور محقوق تمہارے مقبوت نفس اور دفع شہوات کا اور مولیٰ تمہارے کھنڈار حال کا اور داؤد تمہارے دعا کا اور سلیمان تمہاری سلامتی کا تمہارے بساط انجیل پر جلوہ فرمائے گا اور تمہارے اعضا کے عنات اور تمہارے مجاہدہ کی خوشبو ہو اور تمہارے سحر ہوگی پھر تمہارا خضر ایمان تمہارے چشمہ حیات کے قریب البراء کے ساتھ ظاہر ہوگا اور تمہارے عقل کا ذوالقرنین تمہارے بلند ہمتی کی لگام پکڑ کر تمہیں شہوات کے دیا نکالے گا اور تمہارے مغرب شمس ایمان کے پاس پہنچا دیگا چہرہ واپس سے مطلع شمس عقل کی طرف لے آئیگا پھر تمہارے غفلت اور شہوت کی دونوں سدوں کے درمیان میں کھڑا کرے گا تم کو چاہئے کہ اپنی جہالت

کے رہے کو مجاہدہ بھی میں لگاؤ الو اور اس وقت تم اپنے اعضاء نفس اور قلب کو توجہ میں لاؤ
دیکھو گے اور غدا بے عقاب سے مخوف ہو کر قرب کی چھپر کھٹ میں بعیش بہ آرام ہو گے **هَذَا**
رَأَى الْمُؤْمِنِينَ كَهَيْئَةِ الْمُرْتَدِّينَ یہ نصیحت ہے اور یہ شک متقیوں کے واسطے اچھا سکھانا ہے پھر تمہاری لذت
بعیش و زندگی کا عیسے اور تمہارے لطائف اعمال کی حمد کا حمد تم پر منجلی ہو گا اور یہی اس حدیث کے
معنی ہیں کہ تم میں اپنے رب کا زیادہ پہچاننے والا وہی ہے جو اپنے نفس کو زیادہ پہچانتا ہے دیکھو کہ
بزرگ دلوں پر روح کے اسرار کس طرح منکشف ہوتے ہیں جو اسرار کہ جاہل اور عوام لوگوں سے
پوشیدہ ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ عاشقان خدا عشق الہی کو دوسروں کا نام لیکر کس طرح چھپاتے
ہیں جنہوں کو دیکھ کر اس نے لیلیٰ کا نام لیکر کس طرح عشق الہی کو پوشیدہ کیا جس کی دلیل اس شاعر میں

لَقَارَ كَيْتُ الْحَبِيبِ سَيْدُ وَهْفٍ وَنَمَتْ عَلَى شَوَاهِدِ الصَّبِّ

اَوْقَعْتُ غَيْرَكَ فِي دِهْمٍ فَسَكَّرْتُ وَجْهَ الْجَلِيلِ الْحَبِيبِ

جنوں سے کسی نے پوچھا کہ تم کو کونسا وقت پسند ہے کہا لیل یعنی رات پوچھا کہ قرآن میں سے کون
سی آیت تم کو محبوب ہے کہا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** جنہوں کا فائدہ تھا کہ ملاحوں کی خدمت کیا کرتے تھے کیونکہ
ملاح جیب رسی کو کھینچتے ہیں تو لیلیٰ لیلیٰ کہتے ہیں اے بھائی یہ اصول اس خلعت کا فیدہ ہے یہی کیا
میں صانع قدیم کے وجود پر دلیل نہیں ہے اور پھر بھی اگر تم شک میں ہو تو شہد کی مکھی کو نوکر کرو کہ
کس طرح پھولوں کو لا کر سدس اور صمن غلنے بناتی ہے اور موم سے شہد کے خافوں کے بیج میں
دلوں کو کھڑا کرتی ہے اور ان خافوں کے منہ کو اس ترکیب سے بند کرتی ہے کہ چاہے کس قدر بارش ہو مگر
شہد تر نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ یہ الہام اس کو خدا کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ تو کسی کی طرف سے ہوا ہے اور
اگر یہ کہو کہ یہ الہام اسی کے نفس کی طرف سے ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اور کسی حیوان کے نفس نے ایسا
کیوں نہیں کیا اور یہ جوئی کی عقل کو دیکھو کہ جب وہ غلہ جمع کرتی ہے تو دانوں کو بیج میں سے کٹر کر دو
حصہ کر دیتی ہے تاکہ بارش ہونے سے دانہ پھوٹ نہ آئے اور مکرٹی کو دیکھو کہ شکار پکڑنے کے واسطے
کیسے جال بھندے تیار کرتی ہے پس کیا جس نے ان سب کو یہ باتیں سکھائی ہیں وہ صانع نہیں ہے۔

نہ جب میں نے دیکھا کہ رحمت مجھ کو بہشت دلاتی ہے اور عشق کی گواہیاں میری پہنچنوری کرتی ہیں پس میں نے خیرے
فکر کو ان کے گناہوں میں ڈال دیا اور رحمت کے چہرے کو محبت کے ساتھ پوشیدہ کیا۔

بڑے قوی کی بات ہے کہ مجھ کو کی نافرمانی کی جگہ تھے یا کوئی اس کا انکار کرے ہر ایک حرکت و سکون میں تو حمد خداوندی کی گواہی موجود ہے اور ہر شے میں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ واحد اور یکتا ہے اسے شے سننے اور دیکھنے اور بڑھنے اور کھٹنے وغیرہ میں وجود صانع کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق سورہ نمل اور شروع سورہ ذاریہ اور اسلاہ سورہ نبا کی آیات دیکھو اور سورہ حشر اور حدید کے توجید ملاحظہ کرو پس ہاکی ہے اس فہم کو جو قدیم باقی مکتا ہے اپنی کل مصنوعات میں اس کے ارادہ میں کوئی اُس کا شریک نہیں ہے زندہ ہے علم والا ہے غالب حکمتوں والا ہے سننے دیکھنے ارادہ کرنے والا ہے اپنے کلام قدیم کے ساتھ متشکل ہے جو کچھ ہوا یا ہوگا سب اس کی لوح میں موجود ہے اور سب کو وہ جانتا ہے پس اسے بھائی اسی کو اختیار کرو اور جس اسی کو کافی سمجھو تم کو راحت اور غلا نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ تجارت کرنے سے تم کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔

باب السوال مقالہ (وجود عالم کے بیان میں)

معلوم ہو کہ عالم مخلوق ہے خدا نے اسکو بغیر کسی غور کے اس واسطے پیدا کیا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور خالق کی سلطنت اور قدرت ظاہر ہو پس سب سے پہلے جو چیز تعالیٰ نے پیدا کی وہ عرش ہے پھر کسی پھر آسمان پھر دوزخ و جنت پھر زمین اور کل کائنات کی اصل ایک جو ہر سے ہے جسکو فلاسفہ عقل فعال اور نفس کلیمہ کہتے ہیں پھر اس جو ہر کے پھر سے آسمان اور اس کے جھاگوں سے زمین پیدا کی اور ہوا کے سبب زمین بانی پر محمد ہو گئی فلاسفہ کہا کرتے ہیں یہ فیض اس چیز کو عقل فعال اور نفس کلیمہ سے ہو چکا ہے پس عقل ہمارے نزدیک عرش ہے اور نفس کلیمہ لوح ہے اور نفس فیضی مقاورہ جاری ہوتا ہے سب عبادات و اصطلاحات ہیں کیونکہ فیض کے اندر مزاج ایک ہے اور عبادات مثل روزہ کے کہ اس میں کھانے پینے سے روکنا ہوتا ہے بے کار نہیں ہے بلکہ ان کے اندر بہت سے اسرار ہیں چنانچہ ہمارے سر کے اوپر کوئی نامہ کرہ ہوا ہیں جس شخص کو عبادت کی عادت ہوگی وہ اپنے سر کے ساتھ ان کو ملے کر چاہیگا اور اسی معتدل مکان میں ہمارے پیچھا جہاں نہ سردی ہے نہ گرمی یعنی جنت میں قرشٹوں کے ساتھ ریچکا اور اہل محارف سے نہایت خوشحالی کی حالت میں ملاقات کریگا اس مکان یعنی جنت میں نہ رہیں جاری ہیں ہوا یہاں کی معتدل و مفرج ہے اور اس کے رہنے والوں کے واسطے ہمیشہ کی زندگانی ہے اور خدا کا پڑوس ہے اور یہ سب نعمتیں ان لوگوں کے واسطے ہیں

جنہوں نے اس دائرہ پر لیجئے دنیا میں عبادت کی محنتیں کی ہیں اور دارا باہت و سرور کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ جس شخص کا نفس مرتعہ وقت اپنے پس ماندہ ملل و اسباب میں چھنسا ہوا ہوگا اس کی مثال پر بیچ پرند کی سی ہے یعنی یہ شخص حجاب شرک کے سبب ہے۔ آسمان پر نہ پہنچ سکے گا۔

اور جس نے دنیا کو اپنے ہر کے نیچے ڈال دیا اور کسی چیز میں دل نہ لگایا وہ معظم و مرقم دیکھا فرشتے اس کے استقبال کو بشارتیں دے کر آؤں گے اور اپنے خالق کے دیدار سے مشرف ہوگا اور مشاہدہ کے ہوتے ہی اس دور دراز سفر کی تھکان بالکل جاتی رہے گی اور راحت کے سارے مقصد حاصل ہونگے اور اس کے گھر بار اہل و عیال کے بدلے نہایت عمدہ گھر بار اور نیک اہل و عیال اس کو ملیں گے اور اس کے اور اس کے دنیاوی دوستوں کے درمیان میں بھول کا پردہ ڈال دیا جائیگا یہ حالات اُن لوگوں کے ہیں جو کھانے پینے کی خواہشوں سے بالکل منزہ ہیں اور نیند بھی ان کو نہیں آتی ہے یہ حالات ان پاک نفسوں کے ہیں جو مجاہدہ کی آگ میں پگھل چکے ہیں اور علوم و اعمال کے ساتھ انہار کی کدورت سے صاف ہو چکے ہیں اور جو نفس کہ خمیہ نش اور جب دنیا میں مقید ہے وہ اس عالم سے جدا ہو کر اپنی طبیعت کی ظلمت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اس نے اعمال کئے ہیں ان کے سبب سے محبوب اور جو اُس نے چھوڑ دیے اس کے خیال میں مقید رہتا ہے اور یہ قید اس کو مروج سے نالغ ہوتی ہے کہونکہ وہ نفس اپنے مظالم کے ساتھ مریوں سے کُل اُٹھ رہی ہمارے کسبِ رُحنت اور دنوں سرد گرم کروں کے درمیان میں اسکو عذاب ہوتا ہے اور جس قدر زمانہ اسکو عذاب میں گزرتا ہے اپنی رستگاری کے دریغ و مصوئتار رہتا ہے مگر ان کا ملنا دشوار ہے پس اس عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں اس کے افعال ناپاک سے بچو اور اس کی جہالت کے اُٹھو اسکو کاٹتے ہیں کیونکہ یہ جہالت کے سبب سے نور عقل کو محجوب تھا اور اس وقت رب الارباب کی طرف سے یہ خطاب سننا ہے۔ اَلْاَفْئَامُ طَيِّبَاتٌ تَكُوْنُ رِيْحًا وَكُوْنُ الْحَالِيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ باد جو دان باتوں کے پھرم دنیاوی عیش و طرب میں مشغول ہو گیا تم یہ سمجھتے ہو کون مل گیا ہے جو تم اس قدر خوش ہوتے پھرتے ہو نصیحت سے تم کو کچھ اثر نہیں ہوتا اے کس کو ہمارے کلمہ حَقُّوْنِ فِی الْاَمْرِ یَعْنِی الْاَمْرَ وَیَمَّا کُنْتُمْ تَحْسُرُوْنَ حَقُوْنَ اَللّٰہِ یُؤْتِی الْعَرْشَ لِمَنْ یَّشَآءُ لَمْ یَكُنْ لِمَنْ یَّشَآءُ مَوْضِعًا۔ قَاَنْتَ عَلَیْہِ رَاٰیَ الْجَاٰءُ بِخَیْرٍ

لے جب کہ تم نے اپنے نفس کے واسطے کوئی جگہ تیار نہیں کی پس تم اس پر نجات کے ساتھ قبول ہو

تم نہ سمجھتے ہو کہ تمہارا عبادت میں مشغول ہونا بھی عین عبادت ہے، مگر تمہارا سستہ تم چلتے ہو اور بھرپور کہتے ہو کہ تم نیک ہو، یہ وہ باتوں میں مشغول ہو کر ان کو سمجھا دینا اور اپنے نفس کے خواہش کی معرفت سے جاہل رہتے ہو تم کو خبر نہیں ہے کہ تمہارے بالوں پر جادو ہوتا ہے اور تمہارا اپنے دانت سے کاٹنا دیوانہ کتے کے کاٹنے سے بڑھ کر ہے اور تمہارے منہ کی بھاپ لڑائی پیدا کرتی ہے اور تمہارے کٹے ہوئے ناخن ہلاک کرتے ہیں اور اسی قسم کے بہت سے خواہش جیوانہ کے اندر ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو مثلاً کچھ کہتے ہیں اور چربی قرب کرنا ہے اور گوشت اس کا باوجود حرام ہونے کے یہ بالوں کو دور کرنا ہے غرگوش کا جگر جگر کو فائدہ کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنکھوں کو مفید ہیں اور جزی اس کی رباہوں کو فائدہ کرتی ہے غریبہ کی چربی جانوروں کے چارہ میں ملا کر دینی ان کو فائدہ کرتی ہے۔ انڈے کا تیل بالوں کے واسطے مفید ہے اور کانٹوں اور گہیوں کا تیل مسوں کے واسطے نافع ہے۔

اور سی کی جزی رباہوں کو نافع ہے اور گنا محال کو دفع کرتا ہے۔ گدھے کا دماغ قاتل ہے اور ہر میں بہت سے منافع ہیں جن کو کتاب الحیوان کے مصنف نے وضاحت سے لکھا ہے اور جو ہر ہندی یعنی اخروٹ ہر لیس کے اندر جماع کے واسطے نافع ہے اور بہت سی مچھلیاں اور روغن ایستادگی کو فائدہ کرتے ہیں غالب سردی اور غالب گرمی دونوں قاتل ہیں کھانے کے بعد پانی پینا نقصان کرتا ہے اور پیشاب کا رکنا بہت غریبہ ہے چنانچہ قصہ بہت اچھی ہے اور پچھنے لگانے اور سبزی زیادہ مفید نہیں ہے۔ شربت انار معدہ میں کمزوری کرتا ہے تربوز میں دس فائدے ہیں کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے اور ٹھنڈا خوشبودار بھی ہے پیشاب کو جاری کرتا ہے اور مثلاً کو دھو دینا ہے اور اس کو کھا کر تے کرے سے غلط فائدہ نکلتا ہے اور اس کے اندر چار مغزی ہیں حلق کو نقصان کرتا ہے صغیر کو زیادہ کرتا ہے اور کھجور پیدا کرتا ہے اور سنگین اس کی مصلح ہے۔ بہتر یہ وہ ہے جو پختہ اور تازہ ہوتا ہے کھانے سے پہلے کھانا چاہیے سوا امرود کے کہ اس کو کھانے کے بعد خضوڑا سا کھا لینا نافع ہے۔

خواہش سے کم کھانا کھانا آنکھوں کو مفید ہے کیونکہ بعض اوقات بد ہضمی کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد جلد پانی پینا چاہئے اور نوالہ کو چبا کر اور پھری کو جوس کر کھانا بہتر ہے اور لہجہ جانے کے نوالہ

کھانا بہت برا ہے گری کے موسم میں ترش چیز نفع کرتی ہے اور جالڑے کے موسم میں میٹھی چیز مفید ہے کل میوؤں میں بہتر انجیر اور انگور ہے اور نار کا قسم کا عمدہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد باسولے کی بوقت قدرے کھا لینا پابائی جماع کرنے والوں کو نقصان کرتا ہے خصوصاً ترش انار۔

تیسرا سوال مقالہ (شریتوں کے بیان میں)

سکنجبین کو سب سے پہلے ذوالقرنین نے ایجاد کیا ہے صغرا اور بدر یعنی کو مفید ہے شربت انار عمدہ کو کمزور کرتا ہے اور جگر میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے شربت خشکاش و بنفشہ و نیلو فرسب سرکے واسطے مفید ہیں شربت وراسن غلط سوداوی کو دور کرتا ہے یہاں تک کہ ابو نعر فارابی کا قول ہے کہ اس شربت کے آگے معرق صغیر کی ضرورت نہیں ہے شربت سیب میں قلب کے واسطے فوائد ہیں۔ شربت گلاب غلط صغرا سی کو دور کرتا ہے اور اگر پانچ ماشہ ترید اور سات ماشہ سورخان کا سفوف بنا کر اس شربت سے پہلے یا اس کے بعد پیا تک لیا کر دو تو بہت بہتر ہے۔

سولوں کا بیان

سبھی کا سر پر گرم مزاجوں کو نفع کرتا ہے سیب کا مرہ جضعف قلب کو جو گری سے ہو مفید ہے شہتوت کلیت علق کے دھکنے کو آرام کرتا ہے کل شہت اور مرہ اور دو این اس وقت فائدہ کرتی ہیں جب کہ ہر روز کھا جائے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ عمدہ مکان دوا کا ہے اور پرہیز دواؤں کا سردار ہے اور جس بدن کو جس چیز کی عادت ہو وہ اس کو کھلاؤ جس شخص کو جس شربت کی عادت ہو اس کے واسطے کچھ عروج نہیں ہے کہ بوقت ضرورت اس کو پاندی کے ساتھ نوش کرے ابو طالب مکی فرماتے ہیں تندرستی کے وقت دوا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ اس سے بھی بیماری پیدا ہوتی ہے موسم خریف میں دوا کا استعمال بہ نسبت ربیع کے بہتر ہے کیونکہ اس میں کھانے کی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو سہولت پیدا کرتی ہیں ساگوں میں بہتر ساگ میوؤں اور پالک کا ہے ابن قتیبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا چار ساگ جنت کے ہیں اور شب میں ہر ایک قطرہ جنت کے پانی کا برتا ہے پالک اور کاسنی اور بیون اور کا جو کاسنی میں ترید ہے اور پالک اور بیون میں ترش ہے اور کا جو خون صالح پیدا کرتا ہے بیون کے ساگ کھانے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ مذہہ ہیضہ مرغ کے ساتھ کھا یا جھلے اور عمدہ لکڑی وہ ہے جس کے اندر غالی جگہ کم ہو کر نس کا قلبی استعمال

سود مکمل جاتے ہیں اور بعض شہروں میں لوگ اسکو بزرگ سمجھتے ہیں سداب کے استعمال جنم پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اصلی کمیوں کے گروہ سے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے انجیر نہ کھایا جائے یا خشک جنم اور فقر میں اور برص کو فائدہ کرتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ انجیر میں ناسور کے آرام کرنے کی خاصیت ہے۔ خون جھین کو یہ جاری کرتا ہے بہتر انجیر وہ ہے جو چھوٹا نیلگوں اور تختہ جو نہاد منہ اس کا خوش کرنا بہت مفید ہے اور آخر فصل کا انجیر شروع فصل کے انجیر سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور تروڑ شروع فصل کا آخر فصل کے تروڑ سے بہتر ہوتا ہے موسم خریف میں لکڑی کا کھانا بخار پیدا کرتا ہے اور تخم ریحان کے اس موسم میں پینے سے نہ کام ہوتا ہے عام کلاس میں پانی پینا طرح طرح کے دگر پیدا کرتا ہے کیونکہ ایک شخص کے منہ کے انجیر سے دوسرے کے منہ میں سرایت کرتے ہیں اور پیشاب کے روکنے سے سنگ شتادہ ایسے پتھری پیدا ہوتی ہے پیشاب کی تکلیف کے ساتھ آنے کو مغز تروڑ کا پینا فائدہ کرتا ہے اور اسکو کوٹ کر فائدہ مسور کے ساتھ استعمال کرنا بدن کو نرم اور عمدہ بناتا ہے اور اس کے عیب دور کرتا ہے مسور کی حمام میں نہانا نقصان کرتا ہے مگر کھلی جگہ نہانا نقصان نہیں کرتا اشنان کے ساتھ نہانے سے بدن کی رطوبت اور میل صاف ہو کر رنگ نکھر تا ہے مجون سم کے استعمال سے بالوں میں طراوت اور بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے اور شتاق القدر میں جنم سے امان ہے دماغ کھیا لینے کو و خلط سودا کی کو فائدہ کرتا ہے اور اس کا علو ایسی بہت مفید اور دماغ کو نافع ہے اور بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے بشرطیکہ خشک و بادام کو بیدہ فار چینی و زعفران گلاب میں حل شدہ اس کے اندر اضافہ کی جائیں اور شہد ملا کر تروڑ کے سر میں رکھ دیا جائے اور یہی ترکیب سکجیمن میں کی جاتی ہے عمدہ علو وہ ہے جس کے اندر آواز زیادہ ہو اور زیادہ تر لوت والا علو ہفیدہ مرغ کا ہے اور قطائف سب کھانوں کی سردار ہے اور سیر عمدہ میں ثقیل ہے اور بہتر وہ علو ہے جو بلدہم اور نرم ہو جیسے صابونید اور کافور یہ بادام کا علو ا ثقیل ہے مگر وہ بہتر ہے جس میں بہت سی خشکاش ڈال گئی ہو اور عمدہ ہر طرح تازہ اور خوب بھنا ہوا ہوتا ہے اور گوشت بکری اور بکیر کا عمدہ ہوتا ہے۔ مرغ کا گوشت طرف میں حرارت پیدا کرتا ہے یہ تھوڑا اشارہ ادویہ اور اطباء کے بیان میں کافی ہے یہ کھانے دولت مند لوگوں کے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفانؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خطا تلف فدا اور پند اور ذوقی کہہ کے ساتھ بھیجے حضور کا چہرہ اس کو دیکھ کر متغیر ہو گیا اور

حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ کھانا دو لقمندوں کا ہے اس فوس دو لقمندوں کو بڑا حساب دینا ہو گا اور ہر ایک دو دو روپے پالہ اور کچھ بریں حضور کی خدمت میں آئیں آپ نے فرمایا اسے عاقلانہ اس کو نوش کرو کیونکہ تم عورتوں کو جس کم کی قربانیاں زیادہ ملتی ہے اور حضور اکثر اوقات صرف شہد سے روٹی نوش فرماتے تھے۔

پس جس شخص نے باوجود قدرت کے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ دیا اس کو یہ حساب ثواب ملے گا اور اس میں راز یہ ہے کہ اُس نے اپنے نفس کا تحفظ کیا اور نفس لذتوں اور شہوتوں کے نرک کرنے کا حامی ہو گیا پھر جب اس نفس نے دنیا سے جو نہایت ذلت کا ظلماتی کبیر خانہ ہے مفارقت کی تو ان حقیر چیزوں کی جدائی پر غم نہیں کرتا ہے بلکہ عالم اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے اور جو علم کہ اس کے اندر منتقلش میں مثلاً علم توحید جو اس نے براہین عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ حاصل کیا ہے اس کے سبب سے شرف حاصل کرتا ہے اور ایسے بازو اسکو حاصل ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ عالم ملکوت میں اترتا ہے کیونکہ وہیں ترقی کم کی ہیں ایک روح ماری کی ہے ایک ناسک کی اور ایک تار کی اور جس شخص میں یہ تینوں باتیں جمع ہونگی اس کو موت و فوت سے کچھ فروغ نہ ہو چیکا کیونکہ یہ روح کامل ہے عالم کمال کی طرف اسے ترقی کی ہے پس یہ روح جنت میں مقامات علیہ اور انوار قدسیہ کے اندر حضور خداوندی میں پھرتی ہے روحانی فرشتے اُس کے پاس آتے جاتے ہیں اور جو علوم کہ اس کے پاس ہیں ان کو سنتے ہیں پس یہ روح اس عالم کون و فساد سے جدا ہو کر عالم بقا میں پہنچتی ہے جس کے واسطے فنا نہیں ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے واسطے اپنی جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے اوپر اس کا نظارہ گذر معلوم ہو اگر حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنت کی نعمتوں کے علاوہ ایک اور نعمت ہے جو کہ کوئی نفس امارا نہیں کر سکتا ہے مگر مشاہدہ کے ساتھ اور مشاہدہ کی بات بیان نہیں ہو سکتی ہو کہ نہ یہ لذت ذاتی ہے اس کا بیان اور تفسیر نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ اگر مرد سے لذت جماع کا بیان کیا جائے تو وہ بزرگ سا کون سمجھ سکے گا اور جو شخص کسی لذت کا اور اک کرتا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا اسی طرح ہر مشاہدہ کی لذت ہے کہ مشاہدہ کرنے والے اس کے سوا کوئی اس کو اور اک نہیں کر سکتا ہے اور اس مشاہدہ سے مراد خدا کریم کی طرف نظر کرنا ہے نہ یہ چاہتے ہو کہ بغیر دیکھے مشاہدہ کی لذت معلوم کرو سو یہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ بزدل کو جنگ کا ذکر سننے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے چونکہ کہ اپنی آنکھ سے مشاہدہ نہ کرے اس غفلت کے ساتھ تم کیسے مجاہد کے اٹھنے کی طبع کرتے ہو میں نے سنا ہے کہ

حضرت تین العابدین علیہ السلام جب غار میں کھڑے ہوتے تھے تو خدا کے اور ان کے درمیان کا محاب ٹھہ جاتا تھا اور وہ اپنے قلب کے ساتھ ملکوت اعلیٰ کا طواف کرتے تھے اور یہی مطلب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس فرمان کا ہے کہ: ”مے آسمان کے راستے دریافت کرو میں تم کو بتاؤں گا اور تو اے غافل باطل پرست اپنے نفس کا غلام اور اپنی خواہش کا قیدی ہے اور پھر تو ایسا اور مقربین سے ملنا چاہتا ہے اور اپنی محبت اور مہالت کو صالحین کی کرات میں طعن کرتا ہے پس تم کو چاہئے کہ مجاہدہ کرو اور انکار کو چھوڑ دو اور حسن خلق کے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافت طے کرنی شروع کرو یہاں تک کہ تم ایک نشانی بن جاؤ اور اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو شفا کے کپڑے پہن کر مختصر عیش کے ساتھ راضی ہو جاؤ اگر بزرگ عالم میں مقام ملکوت کے اندر ترقی کرنی چاہتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے زاہدوں نے دنیاوی عزت اور نعم آفر کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے ایک دفعہ جنہوں نے لیلیٰ کو سلام کیا لیلیٰ نے جواب نہ دیا جنہوں نے سبب پوچھا لیلیٰ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تورات کو ایک لفظ بھروسہ تھا اگر تم کو سچا شوق ہو تو آؤ کیوں ستوں جنہوں نے کہا چونکہ تمہاری ملاقات کی امید تک نہ تھی اس واسطے میں نے چاہا کہ خواب ہی میں تم کو دیکھ لوں اور میں سو رہا لیلیٰ نے کہا معلوم ہو کہ میری صورت شمالی تیرے دل سے زائل ہو گئی جنہوں نے کہا شمال تو میں خوب پہچانتا ہوں مگر شمال کے دیدار کا بہت مشتاق ہوں۔ لیلیٰ نے یہ شعر پڑھے:

لَحْمٌ يَكُونُ الْجَنُونَ فِي حَالِهِ
إِلَّا وَكُنْتُ كَمَا كَأَنَّ

بَلَىٰ فَيُعَلِّقُ الْفُضْلُ مِنْ الْخَلِيلِ مَا
بَاحَ وَكَانَ مَشَاجِعَ خَمَانَا

جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل اس حالت میں مبتلا تھی بلکہ مجھ کو اس پر اس سبب سے فضیلت ہے کہ اُس نے اپنے عشق کو ظاہر کر دیا۔ اور میں پوشیدہ کرنے سے رہ گئی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! پھر اور ہند باہم محبت میں مر گئے ہیں فرمایا یہ دونوں محبت کا جوہر اٹھانے سے عاجز ہو کر مر گئے پھر فرمایا اے عائشہ میرے بعد تم کو مجھ سے طے کا شوق ہو گا عائشہ نے عرض کیا کہ میں آپ کے بعد باقی رہوں گی فرمایاں تم باقی رہو گی مگر جب تک مجھ سے نہ ملو گی پچھین رہو گی حضور نے فرمایا اے عائشہ جب دو میاں بیوی مرتے ہیں اور انکی باہم محبت ہوتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کا اس طرح انتظار کرتا ہے جیسے سفر سے آنیوالے کا انتظار کرتے ہیں

لہ جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل تھی بلکہ مجھ کو اس پر اس بات میں فضیلت ہے کہ اپنے عشق کو ظاہر کر دیا اور میں اس کے پوشیدہ کرنے ہی میں مر گئی۔

جب معرفت صدیق کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انکی بیوی کہنے لگیں اے جدائی حضرت صدیق نے کہا نہیں بلکہ مجھکو بہت خوشی ہے کیونکہ میں اپنے دوستوں سے ملوٹکا اس واسطے تمکو بھی موت سے نہ ڈرنا چاہیے اگر تم اپنے دوستوں سے ملنے کی مشاق ہو اور ملاقات دارالبتغایں ضروری ہے پس تم ہاتھ میں اپنی کٹری لے کر شائب چالاک کے ساتھ منزل پر جا پہنچو کیونکہ جو شخص راتوں رات چلتا ہے وہ جلد منزل پر پہنچ جاتا ہے اور جو رات کو آرام کرنا مقدم سمجھتا ہے اس کو دن کے وقت دھوپ میں بونلاک جنگل ملے کرنا ہوتا ہے پس تم کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کر کے جھٹ بیٹ اٹھ کھڑے ہو حضرت جنید نے جب ایک بچہ کو یہ کہتے سنا اپنا گریبان چاک کیا وہ بچہ یہ کہتا تھا میں اپنے زمانہ کو دیکھتا ہوں کہ بیکاری اور مخالطہ میں گزارا جاتا ہے اور میرے زمانہ نے مجھکو ایسے حال میں کر دیا کہ میرا کچھ حال نہ رہا جب اعمال درست اور اجسام پاک ہوتے ہیں اور عاشق شب بیداری کرتے ہیں اور کھانا اور سونا کم کر دیتے ہیں یا غنہائے اشتیاق کے دروازے کھلتے ہیں اور معرفت کے سورج طلوع کرتے ہیں اور قریب کے پھول پردوں کے پتے سے ظاہر ہو جاتے ہیں تمنا میں منقطع ہو جاتی ہیں اور انوار جمال کے ساتھ قلب روشن ہو جاتا ہے اور عاشق اپنے معشوق کو آواز دیتا ہے کائنات سب اس پر منکشف ہو جاتے ہیں خفائق موجودات مشاہدہ کرنا ہے اور انواع مکاشفات کے ساتھ محفوظ ہونا ہے کرات اس سے ظاہر ہوتی ہیں اور اعلیٰ مقامات کی انکو اشارت ملتی ہے۔

ابوالحسن نوری فرماتے ہیں ہم ابو یزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس ہم نے کچھویں رکھی دیکھیں انہوں نے ہم سے فرمایا کہ ان کچھویروں کو کھاؤ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا بدیہ ہے جسکو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے ہیں اور میں نے ان کو خاص شاذ و ندرت سے مانگا تھا مگر کے واسطے سے نہیں مانگا تھا اور پھر نے ان میں سو برسے سامنے کھائی ہیں۔ ابوالحسن نوری فرماتے ہیں پھر ہم دوسرے نمونہ کو حضرت جنید کی خدمت میں گئے تو ایک سونے کے طباق میں ہم نے تر کچھویں رکھی دیکھیں پہنے کہا اس میں سے ہم کو نہیں کھلاتے ہوا انہوں نے کہا نہ میرے واسطے ہے نہ تمہارے واسطے ہے ہم نے کہا اس کا فقہ ہم سر پہن کیجئے فرمایا میں مات کو بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ میں نے سنا یہ ہمارا بدیہ بغیر واسطہ خضر کے لو۔

اے غافل جو لغت معرفت سے محبوب ہے تجھ کو معلوم ہو کہ خدا کے دوست خدا کے ساتھ

ایسے انداز کرتے ہیں جیسے معشوق اپنے عاشق کے ساتھ اتلاؤ کرتا ہے چنانچہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ نے دعا کی کہ اے خدا! طفیل اس معاملہ کے جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے آج شب کو میرے پاس میرے مرشد یونس بن عبیدہ کو پہونچا دے۔ یونس بن عبیدہ اُسے اور کہا اے رابعہ تو نے ایسے کام کے واسطے اپنی دعا کو کیوں ضائع کیا جو ضروری ہو بیوالا تھا رابعہ نے کہا اے شیخ اس خیال کو چھوڑو اگر یہ بات سچ تو دوستوں کے انداز کہاں رہیں اور تم سبب بغیر شے چاہتے ہو یونس یہ اور باتوں کی خواہش ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے جو اجرت معمولی بانٹ رہا تھا فرمایا کہ صاحب آپ انکے ساتھ ہم کو کیوں نہیں دیتے ہیں اس شخص نے کہا اے اسحق تیرے نفس کی یہ تنہا کرنا بالکل فضول ہے اگر تو بھی یہ کام کرتا تو اس کی اجرت لینا شبلی ایک مکان میں جا کر بچہ سنا کر بیوی میاں سے کہہ رہی ہے تو اپنے کام سے زیادہ اور امید نہ رکھو تو بغیر کسی چیز کے خفاق اور زقاق چاہتا ہے خداوند نے کہا میری کسمتی اس سے زیادہ کام کرتی ہے پھر حسرت سے کہنے لگا کہ اگر میں کچھ کام کرتا تو میرے دوست مجھ سے راضی ہوتے

چوبیسواں مقالہ (کھانے پینے کے طاب میں)

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کر کے اس کی زندگی کا سبب غذا کو بنایا ہے پھر اس غذا میں آدمیوں کی بہت قسمیں ہیں بعض ایسے ہیں جو قصوری غذا پر قناعت کرتے ہیں عابد لوگ ہیں جو اپنی خصال و عادات کے ساتھ فرشتوں مثلاً بہت رکھتے ہیں اور کھانا اور سوزان کا بہت کم ہوتا ہے جس قدر غذا کم ہوگی اس قدر اہل آسمان سے مشابہت زیادہ ہوگی ہر آدمی کھانے کا ایک ظاہری اثر یہ ہے کہ عافیت حاصل ہو کر طیب کی عزت نہیں رہتی ہے اور کم کھانے سے ہی قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے اور باغداد کم آتا ہے جو شخص اپنی بہت کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے میں مصروف کر لگا اس کی قیمت وہی ہے جو پیٹ سے نکلتا زیادہ سالنوں اور بیویوں کا نہ کھانا سلامتی پیدا کرتا ہے۔

معلوم ہو کہ زیادہ کھانا وہی نقصان پہنچاتا ہے جو نقصان اونٹ کو اس رسی کے کس کرنا دینے سے پہنچتا ہے جو اس کی رفتار کم کرنے کو باندھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کبھی دو طرح کے سالن نہ کھاتے تھے اس بات میں زہد بھی ہے اور طب بھی ہے پیٹ کے اندر ایک آتشی قوت ہے جو غذا کو کھالیتی ہے۔ دو درج کے ساتھ دروازے ہیں اور پیٹ کے اندر بھی سات دروازے ہیں جیسے حرم اور لالچ اور مغلخوری اور زیادہ بھوک اور غطاؤں پر روانہ کرنی وغیرہ دروازے ہیں اور سب سے بڑھ کر گناہ مال حرام کھانا ہے اور ایسے ہی جہنم کے دروازوں کی مثل جسم کے اندر بھی دروازے ہیں کان۔ آنکھ۔ پیٹ اور فرج اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر یہ سب دروازے قباہ کی طرف راہبری کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر براہ پیٹ ہے اور افعال قبیحہ میں سب برا فعل بندوں پر ظلم کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دو قلمے حرام کھائے چالیس روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور جس شخص نے اپنے پیٹ کو مال حرام سے بھر لیا وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے اور حرام مال غضب اور پوری اور کس لینے اور قزاقی اور رشوت وغیرہ کا ہے جس کی تفصیل مہینے کتاب احیاء علوم الدین میں لکھی ہے اور حلال مال وہ ہے جو آدمی اپنی محنت مزدوری یا تجارت سے جس میں دھوکا نہ ہو حاصل کرے شکار کے متعلق علما نے اختلاف کیا ہے لہذا اس کا ذکر کرنا ہی بہتر ہے اور خصوصاً جو کام کر تم اپنے ہاتھ سے کرو وہ سب سے بہتر کسب ہے ایک دفعہ ابو الحسن نوری اور ابو بکر بزرید اور سفیان بن عیینہ نے جمع ہو کر اپنی اہرتوں میں سے تھوڑی اجرت کی روٹی خریدی اور باقی اجرت کا صدقہ دیدیا پھر جب یہ لوگ کھانے بیٹھے تو سفیان بن عیینہ نے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے کھیت کاٹنے میں مالک کی کچھ غیر خواہی کی تھی سب نے کہا اس بات کا ہم کو کچھ خیال نہیں ہے پھر یہ سب روٹی کو دہیں چھوڑ کر چلے گئے معلوم ہو کہ حرام کا راز نہایت باریک ہے ہم تھوڑا سا ظاہر کرتے ہیں معلوم ہو کہ مانع ایک ہے اور کل مخلوق اس کے فیض سے ہے پس جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کا اثر ساری مخلوق میں سرایت کر جاتا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے **فَمَا كُنَّا قَتْلًا نَاسٍ بَعْضًا مِّنْهُمْ أَكَلًا هَٰذَا كَمَا أَكَلْنَا مِنْهُ جُرْعًا** اور قیاسی دلیل یہ ہے کہ جب مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھرے بالوں پر طلاق ہے پس اس کہنے سے تمام جہنم پر طلاق ہو جائیگی اور جب تم صدقہ دو گے تو خالق اور مخلوق دونوں کو راضی کرو گے حلال روزی کا ایک نوالہ خدا کے نزدیک بڑے صدقوں سے افضل ہے جب کھانے بیٹھو تو اپنے آگے سے تین انگلیوں کے ساتھ کھاؤ بہت بھوک

کے وقت کھانا پاجیے اور اتنا کھائے کہ پھر جھوک باقی رہے اور کھانے کے وقت اس طرح بیٹھو جیسے استاد کے سامنے سبق پڑھنے بیٹھتے ہو معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حرام اور گرم کھانے سے برکت اٹھائی ہے اور گرم کھانے میں باوقف قصان ہیں دانتوں کو گرا تا ہے اور رنگ کو تہہ دگرتا اور جگر کو بھی مضر پہنچاتا ہے اور بعض اوقات اور خرابیاں بھی گرم کھانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ فرود دھونے چاہئیں اور بدبو دار چیز کو میاں بی بی کے تنہیں کھانا نہ چاہئے مگر جب ایک دوسرے کو اجازت دیدیں کیونکہ اس کے کھانے سے باہم نفرت پیدا ہوتی ہے اور خوشبو کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے جوئیں اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ جھوٹے ہاتھ کو شیطان چوس لیتا ہے اور ایسا دھس

اور چونکہ حلال روزی کھانے سے مقصود تصفیۂ قلب اور تعقیل ذنوب ہے .. طلب کرنا فرض ہوا جیسے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے کیونکہ علم جب تک کہ خیر کی طرف راہبری نہ کرے تو وہ علم نقصان دہ

ہے حدیث میں ہے کہ جس نے ایک سال تک مال حلال کھایا اس پر عرش منکشف ہوتا ہے اور اس کی خواطر کے انوار صاف ہو جاتے ہیں حلال روزی کا کھانا کیسی اسادت ہے سینا اس سے کھل جاتا ہے اور معرفت کے انوار صاف ہوتے ہیں اور قلب سے حکمت کی نہریں بہتی ہیں اور غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور ضرور کی دیوار دور ہوتی ہے پھر آسمان توحید صاف ہو کر فوج مجید منکشف ہو جاتی ہے اور اپنی صفات طر کے کان کے ساتھ ملا کر مقررین کی تسبیح سنتا ہے۔

معلوم ہو کہ روئیں مرنے کے بعد کسی گناہ کے سبب سے رہیں نہیں ہوتی ہیں مگر بندوں پر ظلم کرنے سے رہیں ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا مطالبہ خدا کے سامنے ہوتا ہے جو نہایت عادل حاکم علیم باقی ہے اور اس کے بندوں میں برابری ہونی ضروری ہے اَلَا مَنَّ اَنَّا اللّٰهُ بِقُلُوبِ سُلَیْمٰنٍ اور جو روح کہ مظالم مذمت سے پاک ہوتی ہے وہ قید نفوس سے چھٹ جاتی ہے اور جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے روئیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اگر اپنے لوگوں کو بخیر دیکھتی ہیں شکر کرتی ہیں ورنہ نفرت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے لوگو دنیا سے بچو اور اس کے فریب میں نہ آؤ ہمیں کہ ہم اس کے فریب میں آگئے یہ ندامت کی خوشبو ہے اور جو روئیں کہ گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہوتی ہیں وہ جہاں چاہتی ہیں اترتے

پھرتی ہیں اور زوجیں جو برہمنوں یا بیگت ملکوتی یا جم لطیف ہوں جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کچھ بھی ہوں۔ راک کر نیوے اساس اور اپنے جسم کی منہارت کو خیر و برکت میں اور علم و اہل پر ترقی کر جاتا ہے حدیث میں لکھا ہے کہ ظلم سے ایک دم کو روزِ ناخدا کے نزدیک چار ہزار مقبول محبوبوں سے بہتر ہے پھر جب کہ تم حج اور جہاد گناہوں کے خوف سے کرتے ہو تو پہلے تم کو گناہوں کی بڑھ قطع کرنی چاہئے۔

پچیسواں مقالہ (تہذیبِ نفوس کے بیان میں)

معلوم ہو کہ تمہارا نفس تمہارا سخت دشمن ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ تیرا نفس جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے تیرا سب دشمنوں سے بڑھ کر دشمن ہے وہاں کی طرف تجھ کو بلاتا ہے اور اگر اسی کا راستہ تجھ کو دکھانا ہے اور ذلت و ناپاکی میں تجھ کو گرا دیتا ہے اور نفس خواہش کو تیرے اوپر سوار کر کے تجھ کو طرح طرح کی طمع اور آرزو دلا کر ہلاک کرے، پس لازم ہے کہ اسکی خصلتیں اور مادیات ترک کرو اور اس کے شر اور شرک کو چھوڑ دو اور اس کی طمع اور آرزو اور ہوا ہو جس :

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو فرمایا کہ میں کون ہوں اُس نے عرض کیا کہ اور میں کون ہوں پس خداوند تعالیٰ نے اسکو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا اور پھر جب اس سے فرمایا کہ میں کون ہوں اس نے یہی کہا کہ اور میں کون ہوں یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو بھوک کے عذاب میں مبتلا کیا تب اسے کہا کہ تو وہ خدا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس تیرا نفس زنجی خصلت ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو یہ طمع کرتا ہے اور نافرمانی کر کے رخص کرتا ہے یہی بلاؤں میں پھنسا نیوالا اور کلی برا بیٹوں کا حقرون ہے اس کو ایک نہایت مکار بھیڑیا اور سخت دشمن سمجھو اسکی دوا قلیل اور مرض کثیر ہے۔

إِذَا صَلَبْتَكَ النَّفْسُ يَوْمًا يَفْهَمُ
عَلَيْهَا اللَّهُمَّ أَوْ ظَرِيقُ
تَخَالَفَ هَوَاهَا مَا اسْتَطَعَتْ فَإِنَّمَا
هَوَاهَا عَدُوٌّ وَإِنْ خَالَفَ صَدِيقٌ

جب تک مریض دوا کی تلقی پر سبزر کرے صحت کی خوبی نہ پاسیگا پس نفس کو اس قدر تکلیف پہونچانی چاہئے کہ وہ مہذب ہو جائے اور اس کے اخلاق و آداب درست ہوں۔ اور جب تم اس کے مہذب بنانے کا پورا ارادہ کر لو تو ایسے تازیانے اُس کے لگاؤ میں اسکو

سخت تکلیف پہنچے اور تواضع کے ساتھ اس کے عکبر کو نکال دیا اور امتحان کی ناگ پر اسکو خوب ہوش کروا دیا اور علم کو اس کا دوست اور عمل کو اس کا رفیق بنا دیا اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کر اعمال صالحہ کی مشق کروا دیا اور لطائف و ظرائف اور عقل و کیاست سے اسکو آراستہ کر دیا۔

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ لطیف ہے اور لطیف کو یہ لائق نہیں ہے کہ لطیف کو خدا کرے اور لطافت اس میں اسوقت پیدا ہوتی ہے جب یہ مجاہدہ کی آگ میں عذاب کیا جاتا ہے اور کبھی اس کی تہذیب ہے۔

معلوم ہو کہ شر سے بچا کر خیر کی عادت نفس کے اندر پیدا کروا دیا اور نوافل کے ساتھ اس کی پرورش کر کے اپنے شیخ یعنی مرشد کے سامنے ان کی اطاعت کے ساتھ اس کو مہذب بنا دیا۔

معلوم ہو کہ شیخ کی حرمت سے زیادہ ہے اور شیخ ہی حقیقی والد اور طریقت کا راہبر اور مرید کو جہالت کی تاریکی سے معرفت کے نور اور سعادت ابدی اور نجات سرمدی کی طرف نکالنے اور فرشتوں کے ساتھ ملائیوا لایا ہے کیونکہ شیخ ہی گناہوں کا طیب ہے اور والدین صرف اپنی حاجت شہوانی کو پورا کر کے تیری پیدا آتش اور عدم سے وجود میں آنے کے سبب ہوئے اور ان کی اس نیت سے جو وہ تیرے ایجاد سے پہلے وطی یعنی صحبت کے وقت رکھتے تھے تو نے شہوت کے پھل چنے۔ پس انہوں نے تم کو عدم سے وجود میں نقل کرنے کا تو اچھا کام کیا مگر شہوت کے سبب سے عقل میں قاصر رہ گئے اور تمہارے علم کی علامت یہ ہے کہ اگر لوگ تم سے تمسخر کریں تم کچھ پرواہ نہ کرو اور اگر وہ تمہارے کام میں خلل ڈالیں تم ان کی طرف متوجہ نہ ہو غرض کہ ان کے افعال و حرکات سے تمہارے دل میں اثر پڑنا ساقط ہو جائے اور جہالت تک ہو سکے تبیکر سے رہیز کرو اور جب تم تہذیب نفس کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہو تو لازم ہے کہ ایک تنگ و تاریک مکان میں چالیس شبانہ روز خلوت کرو اور اگر پورے چار مہینے خلوت میں رہو تو بہت بہتر ہے اور لوگوں سے ترک تعلق میں میت کی مثل ہو جاؤ اور مہینے کے لائق کھانے کا سامان اپنے پاس رکھو گویا کئے کا سفر کر رہے ہو اور متابعت شریعت کو سواری بنا کر منزل مقصود کی جانب کسی روز نفس تم سے کوئی خواہش کرے اور نفس پر خواہش کا طریق ہو۔ پس تو اس کی خواہش کی جہالت تک ہو سکے مخالفت کر کیونکہ نفس کی خواہش تیری دشمن اور اُس کا خوف تیرا دوست ہے۔

داد لو اور نفس کشی کے جنگل دریا بان طے کرنے شروع کرو۔

اس غلوت کے واسطے جاڑے کا موسم بہت مناسب اور سوا فرض کے زیادہ نوافل نہ
پڑھو صرف یہ ذکر دل اور زبان سے ہمیشہ جاری رکھو لا اِلهَ اِلَّا اللہُ الْکَبِیْرُ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمُ اور بغیر نمبر
کے غلبہ کے نہ سوؤ اور جب نہ بان ذکر سو ٹھک جلتے تو فقط دل ہی سو جاری رکھو اور جس قدر بھوک
ہو اس کی ایک تہائی کم کھانا کھاؤ اور نو درتیں اٹھنا۔ پیکر کشی میں تم کو نظر آجائے ان سے خوف نہ کرو
بعض جنات اور شیاطین تم کو دھوکے دیں گے ان کے دھوکے میں سرگرد نہ آنا کوئی کسے گا کہ میں
کیمرہ کھاتا ہوں اور کوئی کہے گا کہ میں خزانہ بنانا ہوں اور کوئی ڈرائیگا اور کوئی خوشی کی باتیں
سنائے گا ان سب کو طرف تم کو توجہ نہ دینا اور اسی اٹھنا میں تم پر عجائب علوم و فنون
منکشف ہونگے اور دل کی کثافت دور ہو کر قلب اور لوح محفوظ کے درمیان سے حجاب اٹھ
جائے گا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے سب تم مشاہدہ کر لو گے اور لوگوں کے سامنے بیان کر سکو گے
اور بیماری میں چہرہ وہ حالات منکشف ہوں گے جنکو تم خواب میں دیکھا کرتے تھے پس قلب
تمہارا منور ہو گا اور سینہ انوار جمال کے ساتھ کشادہ ہو جائے گا کل کائنات اور موجودات
پیش نظر آ جائیں گے اور ایسی کرامتیں ظاہر ہوں گی جو معجزات کی ہم پلہ ہیں اور صرف انبیا و
استناد اور تہذیب کے اندر ان میں اور معجزات میں فرق ہے بلکہ جب یہ غلوت نشین مقام تکمیل
میں پہنچے گا کل اشیا اس کے زیر حکم ہوں گے جو کچھ چاہے کر سکیگا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَمَا یَنْفَعُ سَرْمَتَکَ حُجْرَتٌ اَوْ جَوَارِثٌ غُلُوتٌ مِّمَّنْ تَہَارَے سامنے پیش یا کوئی شک
شعبہ واقع ہو اس کو فوراً اپنے مرشد سے بیان کرو کیونکہ شیخ ابنی قوم میں مثل نبی کے ہے
اپنی امت میں اور جس شخص کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے اور جو بغیر شیخ کے
مراوہ جاہلیت کی موت مرا شیخ اس کو تعلیم و تلقین کرا اور خدا کی معرفت گارت نہ بتاتا ہے۔
غلوت نشین پر قرب کی نسیم چھانکے اندر سے چلتی ہے اور دیوں کے ماڈ اس پر منکشف ہو
جاتے ہیں اور ابدال اس کی ملاقات کو تشریف لاتے ہیں پس تم اس کو بخشنے خوش و خرم دیکھتے
ہو اخلاق و معیشت اس کی نہایت پاکیزہ ہوتی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ اس کے قلب پر علی
فرماتا ہے اور وہ کلام الہی کو سکرا اپنے مقصد کو پہنچ جاتا ہے مشاہدہ کے اذاب کا کھانا نہ کھا
نہ کوئی معبود مگر اللہ جو زندہ اور قائم ہے ۹۱۲، ۹۱۳

اور خفیات کو معلوم کرتا ہے اور کائنات پر مطلع ہوتا ہے واصل بحق کی علامت یہ ہے کہ حسن خلق، کثرت علم، عداوت کلام اور تواضع سے آراستہ ہوا اور یاد و جان سب خوبوں کے خزانے اندر سداوت و غل ہو نہ کیجیے ہو اور نہ وہ ظالم متجاوز نہ بادہ کھلنے بیٹھے والا ہو اور نہ زیادہ بیند اس کو اتنی بونہ نفس اسکا کماؤتی ہو جو جبریل علیہ السلام اس کی ہمت کو قوی کرتے ہیں اور اسرافیل اس کی ہمت کے سوراخ میں سخاوت کو پھونک دیتے ہیں پس وہ اسی ہمت کے ساتھ محبت کی راہ کو طے کرتا ہے اور معرفت کے میدان میں قدم اٹھاتا ہے بہانہ کہ بہت الجلال کی اس پر تجلی ہوتی ہے اور پانی پر چلنے اور ہوا پر اڑنے کی خاصیت اس کے اندر پیدا ہوجاتی ہے دور و راز کے راستہ اس کے لئے نزدیک ہوتے ہیں۔

اے لوگو! ایسے شخص کو تلاش کر کے اس کی نزدیک اختیار کرو اسکی خدمت سے تم کو وہی فیض پہونچے گا جو ماہتاب کو آفتاب سوہنچتا ہے اور اکثر اوقات ابدال کے مریدوں اور شاگردوں کو حاصل ہوئے ہیں جیہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انکے شاگرد یوشع بن نون کو نبوت مل گئی تھی اور معلوم ہو کر احوال و مقامات کی تصدیق وہی شخص کر لگا جو تھوڑا یا بہت ان کو جانتا ہو گا جیہ کہ علم کہیمیا کی تصدیق وہی شخص کرتا ہے جو اس کو معلوم کر چکا، پس ہے جو شخص کہ جاننے والے کے سامنے بیان کر لگا تو بیشک اسکو ہدایت ہوگی کیونکہ اندھا چاند و سورج کو نہیں دیکھتا ہے اور نہ لنگر و اشکار کے پیچھے دوڑ سکتا ہے، اور جب کہ تم نہ اس علم سے واقف ہو نہ تم کو اس کا شوق ہو پس تم اس سے بے نصیب ہو پیٹ تمہارا پر ہے اور آنکھیں اور زبان گنگ اور علم قلیل اور امید طویل اور گناہ کثیر ہیں اور ہر دو گار دانا اور مینا ہے۔ پس تم اپنے گناہ کو نیک کر دو کیونکہ تم نے گرایا پس تم گر گئے اور تم نے زخمی کیا پس تم زخمی ہوئے اور اگر تم میل جول کرتے تو ملتا تے اور خدمت انجام دیتے تے مگر تم لالچی ہو طمع تم نے اختیار کی ہے جس کے ثمنوں صرف نقشہ سے خالی ہیں اسی سبب سے تم ہلک ہوئے اور جو کچھ کمایا تھا سب کھو دیا اور آخری وقت بجز خدمت کے تمہارے ہاتھ کچھ نہ آیا۔

معلوم ہو کہ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ کرتے ہیں اور جو نیکی کا رہیں

یہ اور کچھ، غرض کہ نعمت کو پسند زبان کر ۱۲۰۰

خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ کرتے ہیں

چہ بیست و نواں مقالہ

نبوت اور سعادت کے بیان میں

علمائے اس کے اندر اختلاف کیا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ سعادت اور نبوت کیسی چیز ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش و مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے بتلاتے ہیں اس آیت میں خداوند تعالیٰ مجاہدہ کو ہدایت پر مشغول کیا ہے اور اسکو ابواب ہدایت کی کنجی گردانا ہے اور سعادت کو اسباب اکساب قرار دیا ہے اور اس میں کسی ممانعت اور مشاکبت نہیں ہے اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ افعال خدا کی طرف سے ہیں حکام میں چاہتا ہے ان کو سخر کرتا ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ افعال بندوں کے ہیں ۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال بندوں کے ہیں ۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال مخلوقہ ہیں مگر بندہ کے ارادہ پر ان کو موقوف کیا گیا ہے اور بندہ کو ان میں تصرف اور اختیار اور کتاب ہے کہ اللہ خلقکم و ما تعلمون چنانچہ کسی شخص نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور کہا حرکت دیئے گا کی بیوی کو طلاق ہے تو کل اہل قضاوے کے نزدیک اس کی بیوی پر طلاق ہو جاوے گی ۔

معلوم ہو کہ ہر چیز علم الہی کے ساتھ ہے یعنی مخلوقات میں سے جو کچھ ہوا ہے اور ہو گا سب خدا کے علم اور اسکی تقدیر کے ساتھ ہے مگر یہاں گفتگو نفس کے کسب میں ہے کہ نفس جو رانی کا کسب یعنی برا فعل کرتا ہے جب وہ خدا کی طرف ہے تو پھر خدا اپنے فعل پر تم کو کیوں عذاب کرتا ہے اور اگر یہ برا فعل ہماری اور اس کی دونوں کی طرف سے ہے تب دونوں پر اس کی جنابت ہونی چاہیے اور اگر صرف ہم ہی سے وہ فعل صادر ہوتا ہے تب ہم ہی اس کی سزا کے مستحق ہیں کیا تم اس آیت کے معنوں میں غور نہیں کرتے : اِنَّ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ الْيَا سُوْءُ اَعْدَاْسَ اَيْت میں وَ كَيْفَ يَقْسُرُ الْمُتَكِبِّرُ فَعْلَهُ كَمَا جَاءَتْ اَيَاتٌ مِّنْ رَبِّكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اس آیت میں بندہ کے فعل کو اس نے فاعل کی طرف اضافت

کے اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں ہم خدا ان کو اپنے راستے بتائیں گے ۱۲

ت اور خدا نے تم کو ہدیا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی ۱۳

تو ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم کر لیا ہے ۱۴

تو اور جو شخص مومن کو قصداً قتل کرے گا پس وہ سزا کا مستحق ہے ۱۵

کیا ہے اور لغت اور دوزخ میں پھرتے رہے کی سزا کا اسکو سزاوار بنایا ہے۔ یہاں کہ متقیوں سے غلامی فرمایا ہے۔ **يَمَّا كُنْتُمْ تُشْكِرُ اللَّهَ يَكُونُ** اور اسماعیلی امور مثل بچیلیوں اور زلزولوں اور بارش اور ہوا اور برق اور موت و زندگی اور فقر و غنا اور مرض و صحت وغیرہ۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہیں کسی بندہ کا ان میں کچھ دخل نہیں ہے۔ یہاں کلام صرف کسب نفس کے متعلق ہے جس کی شان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَتَّبِعُوا فِي الْأُمُورِ الْخُفْيَةَ الْخُسْيَةَ** یعنی میں بھی فعل کو نفس ہی کی طرف اہمیت دیتا ہے۔ جب کہ اس کی سزا کو نفس پر مقرر فرمایا ہے کیونکہ سزا عمل کے ساتھ ہے پس نہ سمجھو کہ زنا کو زانی کی طرف اور چوری کو چور کی طرف کس طرح اہمیت دیتا ہے حالانکہ وہ ان دونوں کے فعل سے بہتر اور انکا جائزہ دیتا ہے تفصیل اس کی بہت طویل ہے مگر خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدہ و عتقاد کر کے کسب معالیٰ میں کوشش کرو۔ خصوصاً قوم مذہبے خالی نہ رہو گے و بکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی دینی میں یا سات برس یا تین برس تک مجاہدہ کیا ہے حضرت ام المومنین خدیجہ کے پاس آئے کہ کھانے کا سامان کئی روز کے واسطے لے لایا کرتے تھے یہاں تک کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ تم کو اپنے رب کے عاشق ہو گئے ہیں اور حضور نے اس قدر مجاہدہ کیا کہ جسم مبارک بالکل لطیف ہو گیا اور دگر کے معین قلب مطہر کے آئینہ کو روشن کر دیا یہاں تک کہ حضرت کو دیوبہیت کی تعلیم ہوئی اور غفلت کے پردہ سے اٹھ گئے اور نفس بجا رنگ اجرام فلک اعلیٰ اور فلک کے متصل ہو گیا اور عالم غیب کی باتیں منکشف ہونے لگیں جب دنیا کی جوتی تار و پال اور بہت ارباب میں داخل ہو گئے و دوسو سو کا تمام کوڑا کرکٹ نکال کر چھینک دیا۔

چونکہ شرع شریف نے پیروں کے ٹکانے سے عصافت کی ہے جن پر تصویر بنی ہوئی ہو اور کتے کے گھر میں رکھنے سے بھی منع کیا ہے اور فرمایا ہے جس گھر میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی اس میں فرشتہ نہ داخل ہو گا پس ہم نے قلب کی طرف جو نظر کی تو اس کے اندر دس کتے دولت ایمانی کے تحت کے پاس پچھے چھپے ہم کو نظر آئے جو اس کے اور اس کے رب اور فرشتوں کے درمیان میں شامل ہیں کیونکہ جب کتا ایک وسیع مکان میں فرشتوں کے داخل ہونے کو مانع ہوتا ہے تو پھر قلب جیسے تنگ مکان میں کیوں نہ مانع ہو گا حالانکہ اس کے اندر تو دس کتے ہیں ایک کتا حرص کا دوسرا کتا طمع کا اور ایک لالچ کا اور ایک چغلی ہوئی کا اور ایک حد کا اور ایک بخل کا

اور ایک ریاکار اور ایک نفاق کا اور ان سبب کتوں کا باپ جب دنیا کا کتا ہے باقی یہ سب اس کے توابع ہیں پس جب قلب ان سب کتوں کی نجاست کو پاک اور دوسو سوں سے صاف ہوتا ہے اس وقت اس کا غبار دور ہو کر اس کی روشنی ظاہر ہوتی ہے اور اس کا رب اس پر تجلی کرے تب یہ کتہ قلب رب کا مکمل ہے اور قلب فرشتوں کو متصل ہو کر ان کا خطاب بغیر واسطہ کے سنتا ہے اور عیب کے کچھ سوار پر وہ غفلت کرتے ہیں کچھ کو اس پر مشکف ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے تو پیار جینے خلوت میں گزارتے تھے مگر قرآن شریف میں بغیر چار عیب کے چالیس روز فرمائے ہیں کہ تَوَكَّلْ بِمَوْضِعَاتِ رَبِّكَ لَا يَبْعِثُ لَكَ كِتَابًا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْكَ اور حدیث شریف بھی اسی کی تائید کرتی ہے چنانچہ فرماتا ہے کہ جس نے چالیس روز خدا کے واسطے خواص کئے اس کے دل سے حکمت کے کچھ پھٹے اس کی زبان پر جاری ہوتی ہیں امیر بن صلت کا قصہ تم نے سنا ہو گا ہم اس کو ذکر کے مقابلہ میں بیان کر دیں گے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فضول نہیں ہے کہ تجھ تلاش کو شش کے ساتھ کر تب یہ وہ عزم پالیتا ہے اور اوں اور ریشم کی قیمتوں میں کس قدر فرق ہو جاتا ہے وہی روٹی ہے جو ارزاں پکتی ہے اور اسی روٹی کا کپڑا کس قدر گراں جاتا ہے پس یہ سارے فرق خدمت سے ہوتے ہیں یعنی جس قدر خدمت زیادہ کی جاتی ہے اس قدر قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بغیر خدمت کے کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی سو چند مخصوص آدمیوں کے پس اس کی کمی کی مثل سمجھنا چاہیے کیونکہ تمام لوگ کمی کے شوق میں اپنے کاروبار چھوڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے حرکات کے ذریعہ جو رزق کو تلاش کرتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُبْهِسْ لَهُ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور کاشتمار کا رزق ہے مثل متوکل کے رزق کے نہیں ہے جس نے محض خدا ہی پر بھروسہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم خدا پر بھروسہ کرتے تو تم بھی پرندوں کے مثل ہوتے جو صبح کو چھو کے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔

ہذا تم کو خدمت اختیار کرنی چاہئے تاکہ بزرگوں کا اور جہنم کو نصیب ہو ویکھو ریشم جو ایک کیڑے کا جالا ہے خدمت کے بعد بادشاہ کا لباس بنتا ہے اور بلخام کے دھڑاؤں میں ایک جانور ہوتا ہے جس کی سعادت یہ ہے کہ سب جانوروں سے بالکل علیحدہ رہتا ہے اس کی کھالی کا خدمت کے بعد شاہی تاج بنایا جاتا ہے۔

یہاں تا تمہارے واسطے کافی ہیں اور انہی سے تم ولایت اور نبوت میں ظہور معجزات کے ساتھ اعجاز کر سکتے ہو اور یہ دونوں طبعاً غالب اور اکیسر جاویں ہیں جو شخص معجزات اور کرامات کا انکار کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتے کیونکہ اس کو حسن ظن نہیں ہے کاش وہ دریائے مجاہدہ میں غوطہ کھاتا تو مشاہدہ کی صورتیں اس کے اندر مرقم ہو جاتیں اور وہ سارا اکیسر فرشتی بنجاتا۔ کسی ظالم نے کیا خوب کہا ہے۔

لَا تَقْبَلُ رِزْقًا إِلَّا بِكَفٍّ ذَا آدَبٍ مَعَ الْخَمُولِ بِأَنْ تَنْقِي إِلَى الْفَلَكِ

يَتَنَا تَرَى النَّهْبَ لَا يَنْقُضُ مَعَنَا فِي الْأَرْضِ إِذْ عَارَ أَكْبَلُهَا فَكَلَا

ہر شخص کے ارادہ کے موافق اس کی ہمت ہوتی ہے جو شخص ان نصائح پر عمل کرے گا غرور یا اسکے واسطے حصول مقصد کے سبب ہوں گے کیونکہ مجاہدہ کے ذریعہ سے طبیعت اکیسر بنجاتی ہے اور غیر مشقت کے مرتبہ حاصل نہیں ہوتا اور یہ جو بچنے بیان کیا ہے اس عمل کا نسخہ ہے جس کے ساتھ ہندو منزلیں ملے گی باقی ہیں بلذات کو اعطے مقامات کا شوق کرنا چاہئے اور اگر یہ شوق تمہارے اندر نہیں ہے تب تم ایک جسم مرقار ہو تمہاری ناپاک اور شرعی ہوٹی بدبو کے خوف سے تم کو زمین کے اندر پوشیدہ کر دیا جائیگا اور یہ بدبو تمہارے اندر تمہاری کمزور اور روئی ہمت کی ہے پس تم خدا سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو اگر تم اس راستہ کے اندر گئے تب بھی تمہارا ثواب خدا کے ذمہ میں واجب ہو گیا اور اگر تم اپنے مقصد کو پہنچ گئے تب تم کو دورانہ پر ٹھیکرنا چاہیے چنانچہ کسی کا قول ہے کہ میرے ذمہ میں آپ کے در پر حاضر ہونا ہوا اور آپ ملنا میرے ذمہ میں نہیں ہے ملنے کا آپ کو اختیار ہے چاہے آپ میں ملانے میں یہ آپ کا فعل ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں۔

خواب میں معصیت اور طاعت کے پھل کا مزہ تم چکھ چکے ہو بیس لاکھ اوروں وہ عزائے میں انکو تم ایسی چیزوں سے پر کر دو کہ تم کو قلعہ پہنچائیں اور ایسی چیزوں سے پر کر دو کہ تم کو نقصان پہنچائیں ضرور ہے کہ ایک روز تمہارا اساطین بادشاہ کے حضور میں پیش ہو گا پس با تم انعام کے مستحق ہو گے اور با تم کو سزا سخت ملی۔ اس مقالہ کے متعلق یہاں اشارات کافی ہیں۔

ملہ جبکہ تم صاحب دہب ہو تو حالت گمائی میں اپنی ترقی کو ناک پہنچاؤ گے تاہم بدبو سونے کو تم دیکھتے ہو کہ زمین میں پڑا ہے چاہو کیا ایک تاج شاہی بنو گے یا ہے سید الشیخ علی مرتضیٰ۔

ستائیسواں مقالہ

انکار کے بیان میں

معلوم ہو کہ ذکر کے متعلق بہت سی آیات و احادیث وارد ہیں چنانچہ آیت **فَاذْكُرْ فِیْهِمْ ذِكْرَكَ** اور **اِذْكُرْ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْشَرَكُمْ مِنْ دَاخِلِ الْكُفْرِ وَلَکِنَّ کَثِیْرًا مِّنْہُمْ یَنْسُوا** اور **وَ اذْكُرْ شَرَّکَ فِیْ رَفْعِکَ تَصَوُّعًا وَ خِیْفَةً وَ دُوْنَ اُبْہَرٍ مِّنَ الْعَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَ الْاَصَالِ وَ لَکِنَّ مِّنَ الْاَعَاذِ لِفِتْنَةٍ** آیات میں ذکر کے مراتب اور اوقات سب بیان کر دیے ہیں اور ذکر خفی بہت بہتر ہے کیونکہ اس ساتھ سننے والوں کو تکلیف نہیں پہنچتی اور ریاض و نفاق سے بالکل خالص ہوتا ہے مثل پوشیدہ روزے اور پوشیدہ صدقہ کے اور فضائل اس کے بے شمار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو دیا کرتے تھے کہ ایک شخص تو اپنے حلال طیب مال سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرا صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک خدا کا ذکر کرتا ہے ان دونوں میں کون افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا ذکر بہت بڑا ہے اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے طلوع شمس تک خدا کا ذکر کرتا ہے اسکو سو سو سالہ نیکیاں صدقہ دینے کا ثواب ہوتا ہے جن پر سوا لہذا اور گویا اس نے اٹھ غلام بنی عبدالمطلب کے آنا و کئے پھر ذکر کی تین قسمیں ہیں ایک تو ذکر ظاہر یعنی ذکر علی ہر اسکو عبادت اور تلاوت میں کرنا بہتر ہے اور ایک ذکر خفی ہے جو چپکے چپکے کیا جائے اس کو عبادت اور صدقا میں بجا لانا بہتر ہے اور ایک ذکر قلب ہے اس کے ساتھ تمام عالم سے بے پروائی اور محبوب کے ساتھ مشغولی پیدا ہوتی ہے فرماتا ہے میں اُس کا ذکر کرتا ہوں جو میرا ذکر ہے اور میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا شکر کرے اور جو مجھ سے محبت کرے میں اس کا حبیب ہوں جو اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور جو اپنی قوم کے لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں پھر اس بے پروائی کے بعد فنا حاصل ہوتی ہے یعنی محض تقدس کے مشاہدہ کے باعث نفس کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اور ذکر کی عادت ذکر کو جو جاتی ہے اور مرنے کے بعد اس ذکر کی بدولت ملاکہ ذکر ہی میں اُس کا شمار ہوتا ہے اور خلیفہ قدس کے گرد نہ پس تم میرا ذکر وہیں تمہارا ذکر وہنگام خدا تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر گو تلو اور اہل بیت خدا کا ذکر بہت بڑا ہے۔

تو اہل بیت کا ذکر اپنے دل میں تفریق دہائی کے ساتھ آجستہ طور سے صبح شام بجا لاؤ اور غافلوں میں نہ بھولا۔

تو اس کے ہاں تہذیب اسکو حاصل ہوتا ہے اور جب اس نے ذکر کیا ہے اس کے قریب کی سرفرازی پاتا ہے تو بڑے اکرام و اعتراف کا مرتبہ ہے۔

اور یہ ذکر قرآن شریف ہے پھر ایک بعد تسبیح پھر زود شریف پھر استغفار اور دعائیں الٹ و ٹالٹ کی پانچویں تم کو لازم کرنی چاہئے اے الیسا کہ گے تو لا بیت کا لازم پرمکشف ہوگا اور ملاکہ تمہاری حالت کو اس کے اور مسلمان بنات تمہاری خدمتگزاری کرن گے عبادات کی تسبیح تمکو سنائی دے گی

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْتَبِهُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُ هُوَ كَيْفَ يَحْمَدُهُمْ۔

اور ذکر کے غور سے بعض وہ باتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جنکا تہذیب نفس میں بیان ہوا ہے اور بعض وہ باتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جو سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو حاصل تھیں آپ ہر شبانہ روز میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی کائنات آپ کے سامنے ہوتی تھی اور خلیفہ قدس آپ کے پیش نظر ہوتا تھا۔ ذکر ہی کی بدولت صحابہ مقامات درجات مکاشفات میں پہنچے ہیں۔ اور ہائی پر چلنے اور ہوا پڑانے کی قدرت پائی ہر اور ذکر ہی کی بدولت ملاکہ شرف کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں اور دوام بقا کے مستحق ہوئے ہیں کیونکہ وہ ذکر کی مداومت کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ ضرورت سے بھی منزہ ہیں اور یہ ذکر ہی کا طفیل ہے کہ ملکوک و سلاطین و زاہدوں کے وزیر حاضر ہوتے ہیں اور ذکر ہی کے بدولت عاشقوں کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور حیزب قلوب کی خاموشیت پیدا ہو جاتی ہے اور ذکر کے سبب کبھی بعض اوقات زاہر پر ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ تمام وسوسے اس کے ویسے دور جاتے ہیں اور جب دنیا سے نکل کر اپنے مقصد اصلی کو پہنچ جاتا ہے اور صفاء قلب کے طور پر کھڑا ہو کر اپنی پاکیزہ عقل کی قادی میں اپنے رب کا نام سناتا ہے اے اے اے رب العالمین اور امیہ بن صلت ثقفی کا یہ قصہ سن لینا تم کو کافی ہے اس شخص کو نبوت کی از حد تمنا تھی اور انسی کے خیال میں ہر وقت گھسدا رہتا تھا ایک اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تو سوتا ہوں تم میرے واسطے کھانا تیار کر لو اس کا بھائی کہتا ہے کہ جب میرے گناہوں میں نے دیکھا کہ دو پرندہ آسمان سے اترے اودان میں سے ایک نے اسکا سینہ چاک کر کے ایک ساہ نقطہ نکالا دوسرے نے کہا کہ کیا اس نے یاد کر لیا اس نے کہا ہاں علوم اولین سب

بہ اندیشی سے کوئی چیز تحریر نہ کیج کرئی ہے خدا کی قسم جس کے ساتھ مگر لوگ ان کی تسبیح کو بدیدیں سمجھتے ہو ۱۲۔

تو ہے شک میں ہوں خدا پروردگار تمام عالم کا ۱۲۔

اس کو یاد ہو گئے پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ پاک بھی ہو گیا اس نے کہا پاک نہیں ہوا تب اس نے کہا کہ اسکے دلی کو اس کی جگہ پر واپس کر دو کیونکہ یہ نبوت کے لائق نہیں ہے نبوت غلامِ اہل عیدہ المطلب کے واسطے ہے امیہ کا بھائی کہتا ہے کہ جب امیہ بیدار ہوا اور یہ واقعہ میں نے اس سے بیان کیا تو وہ اس کے رنج و صدمہ سے بہت رویا اور آخر کار اسی صبر و افسوس میں مر گیا اور اس کے شرک نے اس کے مقصد کو حاصل ہونے نہ دیا کیونکہ شہوات قطع کر نبوالی اور لذت باز رکھنے والی ہیں جو شخص پانی کا قصد کرتا ہے وہ گدلے پانی پر بھی صبر کر لیتا ہے اور جو راتوں رات راستہ طے کرتا ہے وہ راستہ کی دھوپ سے محفوظ رہتا ہے اور جو اپنے نفس کو سراپا شہوت بناتا ہے آخر کار کسی نجاست کے کھڑے میں گر پڑتا ہے اور جو شخص مصائب و نوائب پر صبر کر کے مجاہدہ کی ہمت کے ساتھ بندہ کی کوٹے کرتا ہے وہ بلند مرتبہ پاتا ہے اور جو شخص زیادہ کھاتا اور نفس کو پالتا ہے کبھی بڑی تدبیر سے غطا نہیں کرتا اور کبھی فلا جیت پاتا ہے۔

اٹھا ئیسواں مقالہ

جہاد نفس اور اس کی تدبیر کے بیان میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نے جہاد اکبر کی طرف رجوع کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے فرمایا نفس کا مجاہدہ اور فرمایا ہے کہ سب سے بڑا نیرزد دشمن نیر نفس ہے جو نیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے اور فرمایا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکالم اخلاق کو پورا کروں۔

معلوم ہو کہ نفس کے اخلاق ذمیرہ اور غیر مستقیم ہیں کیونکہ اس کے اندر باوجود اس کے جہم کے صیغہ ہونے کے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں اہدیر نفس نار مو شمدہ ہے اور اسی کے اندر رغبت کے بھیڑیے اہد شہوت کے کتنے اور غضب کے درندے غلافت کے چینیے اور حیلہ کی لوطریاں اور شرک شیطانی کی لکین گاہیں جو خواہش بے اہد کے متبلیق اور دساوس قبیحہ عرفیکہ یہ سب قلعہ نفس کے گرد اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

معلوم ہو کہ قلب ایک شہر ہے اہد نفس لعیف اس کا بادشاہ ہے جو اور اہد کر نبوالا اور عالم اور پاکیزہ اور پانی اور اس فقر کی سخت سے شارج ہے جسے ساتھ روح کی طرف اشارہ کیا

جانتا ہے اور یہ نفس ان انہجوں کے ساتھ پوشیدہ ہے جو طلب کے خون سے پیدا ہوتے ہیں اور قلب منور ہی شکل گوشت سے محروف بنا ہوا ہے اور یہ وہ قلب نہیں ہے جس کی طرف خطاب کیا جاتا ہے اور روح وہ چیز ہے جس کی طرف خطاب ہوتا ہے۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ** اور فرماتا ہے۔ **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ** اور یہی اس آیت کے معنی ہیں **أَذُنٌ** اور **قَلْبٌ** اور نفس جسکی طرف اشارہ کیا گیا ہے شہوتوں کا اس پر اور غفلتوں کا قیدی ہے مختلف خیالات میں پھنسا ہوا اور دنیا کا عاشق ہے اس کی نجاست اُس نے نوش کی اور اس کے نشہ ڈالنے میں خطبہ الحواس ہو گیا جس دعا کی خدمت میں مشغول ہے اور مزید میں ڈالنے کے واسطے اس کو لئے پرتا ہے اور ہمیشہ ترتیب اور تعذیب میں مشغول ہے پھر جب موت کے ساتھ ان دونوں میں تفریق ہوگی اس وقت نفس افسوس کریگا اور ایک مصلح کے بعد جسم کو بالکل بھول جائے گا جیسے کہ کبھی اس نے اسکو دیکھا ہی نہ تھا اور پھر جب جسم میں قیامت کے روز دوبارہ داخل کیا جائیگا تو اس سے نفرت کریگا بہانہ کہ تقدس کا اشارہ سنیکا **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنَاطِلَةُ اذْهَبِي إِلَىٰ سِرِّي** یہ خطاب موجود کے واسطے ہے نہ مفقود کے واسطے کیونکہ محروم کے واسطے خطاب کرنا صحیح نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے ہر دو شبہ اور پنجشنبہ کو پیش کئے جاتے ہیں پس جو نیکی ہوتی ہے اس کو میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور جو برائی ہوتی ہے اس کے واسطے میں مغفرت مانگتا ہوں۔ خدا کا غضب زنا کاروں پر سخت ہوا اور فرماتا ہے کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے پس اے کذب مذہب غافل تاویل کرنے والے میں دیکھتا ہوں کہ تو صالح قادر کو عاجز سمجھتا ہے اور اے مسکین تو یہ کہتا ہے کہ اجسام وارواح مصلح قدیم غلو کی طرف واپس نہیں ہوتے اور تو اس کو اس کی قدرت اور آیت اور نبوت میں عاجز سمجھتا ہے کیا جس ذات پاک نے تجھ کو تیری ماں کے پیٹ میں پرورش کیا ہے وہ تجھ کو تیری قبر پرورش نہیں کر سکتا پھر تو جو یہ کہتا ہے کہ ہڈیاں ہرزہ ہرزہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں پھر وہ کیسے خالص ہو سکتی ہیں اس کا جواب

۱۔ اے اللہ مجھ سے ڈرو ۱۲۔ اے بیٹک اس میں نصیحت اس شخص کے واسطے ہے
۲۔ یعنی اسکی مخالفت کریں گا نہ مخالفت کرنا جو مجھ سے ملتا ہے

یہ ہے کہ دیکھو سونے پانڈی اور تانبے و لوہے وغیرہ کے ذرے عاک میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور تمہارے نزدیک ان کا باہم متصل ہونا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے مگر سنار کے نزدیک کچھ دشوار نہیں ہے وہ فوراً ان اجزاء کو مٹی سے بالکل پاک اور خالص کر لیتا ہے اور چونکہ تو خود عاجز ہے اس سبب سے تو قدرتِ ولے کو بھی عاجز سمجھتا ہے اور ابو علی بن سینا کے مقالات کے قریب میں لکھا ہے کیا ابو علی سینا تیرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ راست گو ہے تم کو لازم ہے کہ ابو علی کے مقالات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے میں غویب غور سر نظر کر کے اپنی عقل سے فیصلہ کرے اور یہ نقل ہے تب ہم تم سے یہ سوال کہتے ہیں کہ جب تو بیمار ہو کر طبیب سے علاج کرتا ہے اور طبیب تیرے واسطے نسخہ لکھتا ہے تب تو اس سر یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ یہ دوا قبض کیوں کرتی ہے اور یہ اسہال کرے گی تو تم کو یہ جواب دیں گے کہ تو مر لیض ہے یا معارضی ہے پس جب یہ بات ہے تو اب تو اپنی آخرت کے طبیب سے کیوں معارضہ کر لے ہے اور ان کے بتائے ہوئے نسخہ پر کیوں محنت و برہان مانگ کر لے ہے اور تو نہیں جانتا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ عقل کی روشنی رکھتے تھے اور مبالغہ تھے کہ اعتراض اور تعین کفر ہے پس وہ اس کفر کو چھوڑ کر اسلام لائے اور ایمان کو انہوں نے اختیار کیا پس تم کو لازم ہے کہ اپنے کتاب کی جو قرآن شریف ہے تعظیم و تکریم بجالائے کیونکہ یہ کتاب تیری طرف خدا کا بھیجا ہوا ہر یہ ہے اور وہ شخص نہایت نالائق ہوتا ہے جو اپنے بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہدیہ کی امانت کرے اور تھوڑے ہی عرصہ میں تو اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گا اور اس وقت تم کو شرمندہ ہونا پڑے گا اور اگر روح اپنے مبادی کی طرف اپنے خالق کے پاس رجوع کر نہ والی ہے پس اگر شریعت کی تصدیق کی تو وہیں غلیظ توہین ظاہر ہوگی اور عاجز تھے زیادہ ہیں کیونکہ تو تنہا لوگوں کے شمار میں ہے اور اجماع تیرے برخلاف ہے تو نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے اور اس نے تم کو بلاؤں اور محبتوں میں جھنسا دیا ہے تم کو رات اور دن اور گرمی اور سرما اور ریح و مرید اور ان کے تغیر اور انقلاب احوال میں نظر کرنی چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر لے ہے اور تیرا سونا اور جاگنا تیرے اختیار سے باہر ہے اور ان کے علاوہ اور بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جن سے تو غافل ہے اگر تو اپنے نفس کا عاجزہ اختیار کرے گا تو تیرے نفس کی کل صفات و مہر دور ہو جائیں گی اور تو اخلاقِ مجیدہ سے آکستہ

ہوگا پس تہجد کو لازم ہے کہ غضب کو ارضا کے ساتھ اور بربر تو واضح کے ساتھ اور غل کو سخاوت کے ساتھ اور اساک کو صبر کے ساتھ اور خاموشی کو ذوق کے ساتھ اور مخالفت کو خلوت اور بند کمرہ، عبادت اور کم بیر کی کو بیہوشی اور غفلت کو ہشیاری اور شرکت کو عزت اور مدانت کو صدق و صفا کے ساتھ دور کر دے اور شہوت اور باطل کو حق کے ساتھ نکال کر باہر کر دے اور جب تم اپنی صفات ناقصہ کو دور کر کے نیک صفات سے آراستہ ہو جاؤ گے اس وقت غفلت کا پردہ تمہارے دل سے دور ہوگا اور تم دیکھ لو گے کہ کسی طرح مردے زندہ ہو جاتے ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تم سرکش شیطان بن کر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے مرید ہو پس اس کی توجید کی عداوت کے آثار کہاں ہیں حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور پھر میرے ذکر کے وقت سو رہے وہ مجھ کو اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آپ کے فرزند حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے والد صاحب یہ اس شخص کی جزا ہے جو اپنے دوست کو سو رہے اور آدم علیہ السلام جب سو رہے تو حوا پیدا ہوئیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

عَبَّأُ الْجَنَّتِ كَيْفَ يَسْأَلُ كُلُّ خَوْفٍ عَلَى الْجَنَّتِ حَسَامٌ

معلوم ہو کہ تیرا قلب وہی شہر ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں پس تیرے نفس کا شیطان خواہشوں کے رسالے اور حب دنیا کی پلٹیں اور دوسوسوں کے نقاب اور بدگمانیوں کے شعلے اور مخالفت کی منجیق اور تکرار بوق یعنی لگلی اور سمعت کے نقارے اور لالچ کی شمشیر باز اور مکہ کے نیزہ باز اس شہر پر حملہ کرتا ہے اور چاروں طرف سے اسکو محصور کر لیتا ہے پھر اگر اس شہر میں اخلاق مجیدہ کے بہادر اور صفات حسنہ کا قوسہ و قیرہ نہیں ہوتا تو یہ شہر ہلاک ہو جاتا ہے اور اس بادشاہ کی سلطنت جہنم کا صدق کے برج منہدم ہوتے ہیں اور وہ کہہ گا نگہبان سو جاتا ہے اور اسرار قلب کے تخت پر شیطان جلوس کرتا ہے اعمال کے خزانے اکھڑے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات تمام شہر میں چکر لگاتے پھرتے ہیں معاملہ کے درخت کاٹے جاتے ہیں اور اعمال کے سوال ٹپسے ہیں اور امیدوں کے پھل توڑ کر کھائے جاتے ہیں کتاب الہی میں شک و فاقع ہوتا ہے اور اصحاب کی مصائب سے نفوس نفرت کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے آقا اور مولا کی نافرمانی کرتا ہے اور خواہش کا مطیع ہو

۱۰۔ بیٹے آپ کو سو رہے اس کے برے ہیں آپ کو یہ حکم ہوا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر دو۔
۱۱۔ عاشق ہے کہ جب ہے کہ کہہ کر سوتے کہہ کر ماضی پر بالکل غیر ملام ہے۔

ہے پس انعام یہ ہوتا ہے کہ سب ناک کے بل دونخ میں ڈولے جلتے ہیں اور اس وقت حسرت و انوس کے ساتھ کہتے ہیں **وَمَا كُنَّا لَا نَدْرِي مَا كُنَّا نَعْمُ لَمْ يَمُوتْ إِلَّا كَيْدَ آدَمَ إِنَّهُ كَانَ مُخْتَارًا** اگر تم ان سے غم نہ لے لو گناہ اور حرام سے پرہیز کر کے تم کو اپنا توشہ صاف اور پاکیزہ کرنا چاہئے اور پھر تم اپنے دل میں نور ایمان کو ملاحظہ کرو گے اور روز قیامت کا سامان تم پر منکشف ہو گا اور تم اپنے نفس کے ساتھ روحانی فرشتہ بن جاؤ گے اور خواہش و غفلت کے ساتھ شیطان ربیم ہو گے پس تم کو نفس آثارہ پر بھاد کرنا لازم ہے تاکہ اس کی صفات تدریجہ دور دور ہو کر وہ نفس کو امید بنے اور پھر توبہ ترقی کر کے مطمئن ہو جائے جیسا کہ بادشاہ اپنے فراش کو ترقی دیکھ کر ہنسی بناتا ہے اور پھر وزیر کر لیتا ہے اور اس وقت یہ وزیر بادشاہ کی سلطنت میں ہر طرح کے تعریف کرتا ہے اور بادشاہ کے نزدیک اس کی نیکیاں بھی یاد کیاں ہوتی ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے **حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ صَيَاتُ الْمُقَرَّبِينَ** اور خدا کی طرف راستہ انفس غلا توبہ کے شمار کے ساتھ ہے اور مقام بھی انفس کے ساتھ بلند ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سانس میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتے تھے اور یہ مقام کشف اور معارف کے ہیں اور اسی کی نسبت فرمایا ہے کہ جب تک میں روز و شب میں سو بار استغفار نہیں پڑھتا تو میرے قلب کی تڑپ سہا ہے اور میں جین سے بھی سخت تر ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظم سنو جو آپ نے نفس کے متعلق فرمائی ہے۔

صَدَرْتُ لِغَفْوِي عَنِ الْكَوْنِ لَمْ تَكُنْ
وَأَلْزَمْتُ نَفْسِي مَصْبُوحًا
كَأَنَّ عَلَى الْأَيَّامِ نَفْسِي عَسَايَرًا
فَلَمَّا رَأَتْ غَفْوِي عَلَى الذِّلِّ ذَلَّتْ
لَهَا يَا غَفْسُ يَوْمِي تَوَقَّيْ تَوَيْمَةً
فَقَدْ كَانَتْ الدُّنْيَا لَنَاثِمَةً وَكَلَّتْ

۱۔ بات ہے کہ جو جن دو دنوں کو یہ بدن میں شمار کرتے تھے ان کو یہاں دونخ میں نہیں ... اس کا حکم بڑا یاد دہا
ہماری نظر انہیں غمتی ہے نہ بچنے پر سانس کے ساتھ راضی ہیں بلکہ کوئی برائی ہے اور یہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ خود
تک دنیاوی لذتیں دیکھ کر علی گیش تو ان کی طرف سے جینے نفس کو میر ویا اور ان کا مصرا ہے نفس پر ہمیشہ لازم دکھا اور میر نفس
نہایت میں بڑا فکرت تھا مگر جب اس نے ذلت کی طرف ہر قصد دیکھا تو وہ بھی ذلیل ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ نفس
ہم سے کے ساتھ کہ جو کہ دنیا ہمارے پاس تھی مگر پھر دیکھو ناں کہ اس کی علی گیش جب دنیا آتی ہے تو عادت سکولنا
نہیں کر سکتی اور جب وہ جاتی ہے تو غصہ اس کو باقی نہیں رکھ سکتا ۱۲۔

فَلَا تُجْرِدُ فِيهَا إِذْ حَيَّ أَفْهَمْتُ وَلَا تُبْغِلُ يَوْمَئِذٍ مَّا تَوَلَّيْتُ

پس تم نفس کو ہندب بناؤ اور عبادہ کی تکلیف دیکر دروازے سے اس کو قریب کرو اور دنیا داروں کیلئے مقام کو دیکھو اور ثواب و ثنا کو غنیمت سمجھ کر ساقین کا ذکر فاسقین کے ذکر کی مثل نہیں ہے اور اس کی خیر تم کو موت کے بعد معلوم ہوگی اور تم نے جو لغو مذاقات سنے ہیں انہیں کے سبب یہ تم سستی کرتے ہو اور میں بارہا تم کو سمجھا چکا ہوں تھوڑے عرصہ میں تم کو خود معلوم ہو جائیگا دنیا میں لوگ سستی میں رہنے کے بعد بیدار ہونگے اور تمہاری مثال اس درخت کی سی ہے جس میں نہ پھل آتا ہے اور نہ سایہ اس کا اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی اس میں بیٹھ سکے یا تمہاری مثال اس صورت کی سی ہے جس کے سر میں گچ ہو اور معصومی بال لگا کر اصلی بال والی صورتوں پر غرور کرے اور جب اس کا سر کھول دیا جائے تو اپنے ہم نشینوں میں ذلیل اور شرمندہ ہوا شے شخص تو اپنے لباس کی آرائش پر بھولا ہوا ہے کہ قافلہ کوچ کر گیا اور اسے غافل تو راستہ پر چلا گیا اور بے خبر و سامان بیٹھا رہ گیا اور قافلہ باشی سے کیا کام کرے اور اس کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں کیا حکمت ہے فرمایا چھوٹا بچہ تو اپنے والدین کا حال لوح محفوظ میں دیکھتا ہے اور بڑا آدمی اپنے اعمال اور اپنی بیوی اور اپنے مال کے مشغول ہونے کو دیکھ کر روتا ہے پس اے شخص تو اسی حال میں ہے اور میں تم کو بلند کرنا چاہتا ہوں اور تیری ہمت تم کو پست کرتی ہے اور اس میں نہیں کہ تیری ہمت ہی غالب ہے پس جس کی ہمت ان چیزوں کی طرف ہوگی جو اُس کے پیٹ میں داخل ہوں تو اس کی ہمت وہ چیز نہ ہوگی جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے اگر تم اس مطلب کو سمجھ گئے ہو تو یہ شیار ہو جائو ورنہ تم کا نوا اور تمہارا نفس جانے ہم نے لعیوت کردی مگر تم نصیحت کرنے والوں کو دست نہیں رکھتے ہو۔

انتیسواں مقالہ

محبت اور شوق اور مشاہدہ و مکاشفہ اور مواظبہ و مراقبہ و تقویٰ و تعلیہ کے یہاں میں معلوم ہو کر محبت جائز ہے اور سب پہلے محبت خدا اور اس کے اولیاء کے درمیان میں ہماری ہے چنانچہ قرآن شریف اسی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْكُفْرِ لَآتَيْنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا وَفَرَا جَعَلْنَا لَكَ الْفُلَ مَنَافًى فَجِئْتَ يَوْمَكَ لَنَا نَافًى فَكَذَّبْتَ بِكَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اے نبیؐ اگر تم نے کفر سے باز نہ آئے ہوتا تو تم کو عذاب شدید دیتا اور تم کو کفر سے باز کر دیتا اور تم نے کفر سے باز نہ آئے اور نہ وہ بھاری جنس سے ہے تو اس کی معصومات کو دیکھنا اور عجائب و غرائب اور حسن و جمال میں غور کرنے سے

اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہی انکا صانع ہے اور اسی کی قدرت و کمال سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور زمین کا فرش اور ہری گھاس کا سبز رنگ اور درختوں کے پھول پوٹے اور پھل اور دریاؤں کی لہریں اور آسمان اور رات دن اور چاند اور سورج اور چھوٹے بڑے ستارے یہ سب اس کی صنعت اور قدرت کی دلیل ہیں اور اس کے استغناء و خود پرگواہی دیتے ہیں پس پاکی ہے اس ذات کو جو کل مخلوق کا خالق اور کل مصنوعات کا صانع ہے اے شخص اگر نظر نور سے دیکھا جائے تو تمہارے نفس کی تربیت میں ان چیزوں سے بڑھ کر عجائب و غرائب ہیں جو تم نے دیکھی اور سنی ہیں اصدان سب دلائل سے بڑھ کر جو دلیل کو تم کو اس کی طرف راہبری کرتی ہے اور اس کی محبت و ملاقات ہے وہ اس کا کلام معجز نظام ہے پس اس کے ساتھ اس کے متکلم کی محبت پر دلیل یوحانی ہے اس کے متعلق بہت سی حدیثیں یعنی اپنی کتاب ایما علوم الدین میں بیان کی ہیں اور یہاں صرف ان کی طرف اشارہ کافی ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کو سو رہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا حق بندہ میری طرف نوازی سے تقرب حاصل کیا کرتا ہے یہاں تک کہ مجھ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے پس جب مجھ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے آخر حدیث تک۔

معلوم ہو کہ محبت اور عشق دونوں ایک ہیں اور اصل عشق کی یہ ہے کہ پسندیدگی کی نظر سے شوق کے ساتھ کسی صورت کو دیکھے اور اس شوق کا بخار و نہایت گرم ہے تیز اور فانی خاطر سے مجاہدہ کی آتش کے سبب سے اٹھتا ہے اور اس آگ کے انحراف سے دماغ کے پیچھے سواکھ رہتے ہیں اور فکر کی ٹھیکیت باقی دماغ کے اگلے حصہ میں پیدا ہوتی ہیں اور قلب کی صورت کے دوار سے بجاتے ہیں یہ معشوق کا خیال جیسے یقین کے ساتھ پیٹھ جاتا ہے اور نفس کا آئینہ مجاہدہ مصقل و مجلا ہو کر محال محبوب کی تلک کے لائق بنتا ہے محبت کے اندام اصل بات سادہ اور الفت اور معشوق کے کلام کو بہتر اور خوب سمجھتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے تب پھر معشوق کی تلاش میں ہمت ابھارتی ہے اور شوق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے پس اس وقت عشق غالب ہوتا ہے اور عاشق راستوں میں شل دریاؤں کے پھر تہا ہے اور اسی آتش شوق سو بگم وغیرہ اخلاط فاسدہ جل کر آسمان قلب صاف ہو جاتا ہے اور معشوق کا چاند اس میں تجلی کر لہے اور معشوق کی تجلی محال سے عاشق والد رشید ابو کاز خود فرشتہ ہو جاتا ہے اور اس عالم بے خودی میں نہ

غیر ہوتی ہے مگر ہوتا ہے عشق کی آگ خطرہ بننے لگتی ہے کہ شعلہ مارتی ہے اور بدن کی توتوں کو مرنے کر کے
نخیف و ضعیف اور زار و زار بنا دیتی ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے یہ

بینواں داشت نہاے شقی ز مردم لیکوتے   ردوی رنگ رنخ و خشکی لب لاج علاج
حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ہر شب کو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے لوگو خدا کے تعالیٰ زیادہ
کھا نیو اے اور زیادہ سو نیو اے کو لعنت کرنا ہے اور فرما ہے کہ اے ابن آدم اس واسطے تو پیدا کیا گیا ہے
قناعت کرنا کہ تیرا محتاج ہو لگا ہو اور کم سویا کرنا کہ تیرے ذکر زیادہ ہو سکے (اگر تو ایسا کرے گا تو پس تیرا
محبوب تیرا کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور اپنی طاقت کی تیر کو توفیق دیگا اور اپنے گناہ سے محفوظ رکھے گا پس ناقص
زیادہ پڑھا کر۔

فصل (شوق اور مکا شفق کے بیان میں)

معلوم ہو کہ شوق ہی سے مکا شفق کی حالت پیدا ہوتی ہے اور شوق یہ ہے کہ لقا کے معشوق کی تمنا ہو
اور معشوق کی ملاقات بغیر مکا شفق کے حاصل نہیں ہوتی اور مکا شفق یا تو میٹا ہوتا ہے اور یا قلبی ہوتا ہے
اور یہ معشوق کے ایسے حال کے ساتھ جلی ہے جسکو عاشق کا دل تحمل کرتا ہے مگر جہانی مکا شفق قلبی مکا شفق
سے افضل ہے اور جو مکا شفق جہانی اور قلبی دونوں طور سے ہو وہ دونوں سے افضل ہے جیسا کہ حضرات
صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ہوا اور حضرت امام المومنین عائشہ اور حضرت امیر المومنین علی
اور حضرت ابن عباس کی روایتوں کے جمع کرنے سے ثابت ہے اور معلوم ہو کہ حقیقت مکا شفق کی
یہ ہے کہ محبوب کی طرف نظر کرے اور پھر یہ نظر عاشقوں کے درجوں کے حساب متفاوت ہوتی ہے کیونکہ
کل مخلوق کی نظر یکساں نہیں ہے اور ادنیٰ درجہ اسکا قلب کی نظر ہے اور انکھ کی نظر بعض لوگوں کے نزدیک
عرض غیر دائمی ہے اور سب بڑا مرتبہ بھی ہے کہ قلب اور انکھ دونوں کی نظر سے مکا شفق ہو۔ پھر حقیقت
غفلت کا پردہ دور ہو کر محبوب جمالی کرنا ہے تو محب بشری پر دونوں اور جسمانی محاب سے نکلا خطاب کو سننا
ہے اور محاب کو دیکھنا ہے وہ وَمَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يَكْتُمَهُ اللَّهُ إِلَّا كَتَبْنَا أَوْ مَرَّ اور آج محاب
اور اس وقت کل محبات سے خطاب اسکو سنائی دیتا ہے اور یہ شخص عیسوی حال ہو جاتا ہے وہ وَأَنْتُمْ كُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَلْبَسُونَ فِي بَيْتِ قَوْمِكُمْ اور لاکھ اور جنات مومنین اس کے
لہذا کوئی انسان اس لائق نہیں ہے کہ خدا اس سے بات نہ کرے مگر بطور وحی کے پردے کے جسے اللہ اور میں
تم کو ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو ۱۳۔

مطیع حکم ہوتے ہیں اور خدا کے اور اس کے درمیان میں ایک روزانہ کھل جاتا ہے جس سبب سے کل کا تہا کے
اسرار اسکو معلوم ہو جاتے ہیں مگر اس مرتبہ کا حاصل ہونا علم و عمل پر موقوف ہے اور جب لطف کی سیم
غفلت کا حجاب دور کرتی ہے تو کائنات میں یہ شخص جو کچھ تعریف کرنا چاہے کر سکتا ہے جو کچھ یہ چاہیگا وہی
ہو جائیگا کیونکہ دونوں ارادہ ایک ہو جاتے ہیں جیسا کہ احوال صوفیہ میں بیان کیا گیا ہے **فَاِذَا الْاَهْمُ**
اَبْصَرْنَا وَاِذَا الْاَهْمُ قَدْ اَبْصَرَ فَكُنَّا سَوْتًا ایک لطیف معنی بن جاتا ہے اور غیب سے اسکو ایسی
قوت پہم ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ ان باتوں کو جو اس پر وارد ہوتی ہیں قبول کر لیتا ہے اور بھی
کر مانتوں کے ظہور اور غیب کی خبریں بیان کرنے کا باعث ہے اور نفس مزاحض فاسدہ کے دور ہونے
سے جو ہر قدسی نجات دہ ہے اور غیبی اس پر پوشیدہ نہیں رہتے اور اگر تم یہ کہو کہ ان باتوں کے ساتھ ایک قسم
کی انبیاء علیہم السلام سے مشارکت ہوتی ہے پھر انکو ادلیہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ
غیب کی اصل خداوند تعالیٰ سے ہے اور یہ اسکا احسان ہے کہ وہ اپنے علم غیب میں سے کچھ ان پر ظاہر کر
دیتا ہے مگر اسکا یہ فرمان نہیں سنا اور من رسولی کا لفظ صرف اس واسطے فرمایا ہے تاکہ عالم لوگ اسکو غیبی
مشارکت نہ سمجھیں اور یہ بات لیجئے غیبی اور سے مطلع ہونا کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ شاہی خزانوں سے
شاہی غلام آگاہ ہوتے ہیں اور معشوق کی خوبصورتی کو دیکھ کر عاشق صادق اسکی بہت سی پوشیدہ باتوں
کو اس کے سن پر قیاس کر کے معلوم کر لیتا ہے اور حالانکہ اور لوگوں سے وہ باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔
وَتِلْكَ لَآمِثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ حضرت جنید علیہ الرحمۃ فرماتے
ہیں ہر ایک شخص علاج تو ہے مگر قراح نہیں ہے اور ابو یزید بسطامی نے فرمایا ہے کہ جو شخص تمکین
کے درجہ میں پہنچا پس وہ طبیب بھلا خلق کے تحت پر بیٹھ کر اپنے مالک کے حکم سے بادشاہوں کے
ناز پر مطلع ہوتا ہے جیسا کہ تمہارا پیارا اعلام تمہارے بہت سی پوشیدہ حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔
فاطمہ سلیمانہ جو ایک بزرگ عورت تھیں اس وقت شہر سلماں سے نکلتی تھیں جب موذن ظہر کی
اذان کہہ دیتا تھا اور بسطام میں آنکھ پر حجاب سے ناز پر بھی تعین پھر اگر تم یہ کہو کہ یہ بات غیر ممکن ہے اور
ایسی حالت انبیاء کی بھی نہیں ہوتی تو پھر اور کسی کی کب ہو سکتی ہے جواب اسکی یہ ہے کہ یہ حکم تم خدا
تعالیٰ پر لگاتے ہو یا اپنے نفس پر اگر اپنے نفس پر لگاتے ہو تو تم جانو اور تمہارا نفس جانے اور اگر
ملہ جانتے والا ہے عیب کا پس اپنے غیب پر کسی کو آگاہ کرنا ہے مگر رسولوں میں سے جسکو بزرگ زیدہ کرتا ہے۔
تھان شالوں کو ہم لوگوں کے واسطے بیان کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں ان کو کچھ عالم لوگ ۱۲

تم خدا تعالیٰ پر یہ حکم لگاتے ہو تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جب تم اپنے بدن کی رگیں اور پٹے شمار نہیں کر سکتے اور تم کو اتنی خبر نہیں کہ تمہارا سر پہ جو اماں ہے اس میں کس قدر ترچھ ہیں پھر ایسی بے خبری کے ساتھ تم خدا اور اس کے غلام کے درمیان میں کیوں دخل دیتے ہو اور پھر تم کو کیا معلوم ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کو کہا اختیار اور مقام عنایت کئے تھے اور اگر انکے بعض علوم تم کو بطریق نقل کے معلوم ہو گئے تو پس معجزہ عقل کی تکذیب کرتا ہے اور جب کہ تمہارے خاص اسرار سے تمہارا بیٹا تک واقف نہیں ہوتا ہے پھر تم کیسے اپنے ملک اور خالق کے اسرار سے واقف ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اس سے حاصل نہیں ہو گئے اور وصول کا پردہ اٹھ جائیگا اس وقت تمہرے معاملہ منکشف ہو گا جو خدا اور رسول کے درمیان میں ہے اور اس واسطے جو تم سوچ رہے ہو کہ میں کہ تم مجاہدہ کرو مجاہدہ نہ کرو مجاہدہ مشاہدہ کے ساتھ لشکروں کا بنانا اور کر دیتا ہے اور تم نے جو اپنی آنکھ پر حسب دنیا کی پٹی باندھ رکھی ہے اور محبت تمہاری نہایت ضعیف اور حدیں ہے تو پھر ایسی ناپاکی کے ساتھ تم شریف مقام میں کب پہنچ سکتے ہو حسن ظن وہ اکبر اعظم ہے جو تمہاری ہر ایک جہالت کو علم سے بدل دے سکتا ہے اور جو شخص اسکو مضبوط کر لیتا ہے وہ راحت پاتا ہے مجاہدہ اور شوق و کاشفہ کا یہ مختصر بیان تھا جو کیا گیا۔

فصل (و عظم و نصیحت کے بیان میں)

جن آیات و اخبار میں کہ وعدہ و وعید کا مضمون ہے اور جو حکایات و اشعار مجاہد و مخوف ہیں ان کے ساتھ بیتی کو خوف دلانا اور منتی کا شوق برسانا چاہیے کیونکہ بیتی کے گمراہ ہونے اور جہالت کی طرف میں کرنا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اس واسطے اسکو ڈرانا چاہئے تاکہ وہ راستہ ہر قائم دے اور منتھانے پر نہ گناہوں کو ترک کر دیا ہے اور اس کا قلب رفیق ہو گیا ہے اور مجاہدہ کی مشقیں اٹھا چکا ہے اس واسطے اسکو شوق دلانا چاہیے جب اونٹ کو گیت سنائے جلتے ہیں تو بھاری بوجھ کو لیکر وہ بہت سہولت سے منزل قطع کرتا ہے پس گویا مجاہدہ کی مشقت نعمات کی بدولت اس پر آسان ہو جاتی ہے جیسا کہ زمین پر جہاں میں سرسبز و ہری بھری ہو گئی ہے وہی حال مرید کا ہوتا ہے ابو نوید دی فرماتے ہیں کہ اگر تو نعمات کے فوائد و منافع کا منکر ہے تو اونٹ کو دیکھ جو تھک کر زیادہ غلیظ طبیعت رکھتا ہے اور گیت کو سن کر یہ مکان منزل طے کرتا ہے پس اسے طالب تھک چاہیے دن کا چلہ کرنا ضرور ہے اور اس چلہ میں ہر روز تم کو اپنی خوراک ایک لقمہ کم کرنی چاہیے یا پہلے روز ایک تر لکڑی سے اپنے کھانے کو وزن کر کے کھاؤ

اور پھر اسی لکڑی سے روڑ و وزن کیا کرو جس قدر وہ خشک ہوگی کھانا کم ہوگا اور اس ترکیب و تدبیر سے تم عالم ملکوت میں داخل ہو گے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اے لوگو تم میں جو شخص دنیا کے اندر بڑا شکم پیر ہے وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بھوکا ہوگا اور جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا نفس قدسی ہو جائیگا اور عالم قدس کے ساتھ ملکوت انس ہوگا پس تم دنیا کی محبت کی طرف مائل نہ ہو پس حالت غدی تمہاری طرف منتقل ہوگی جیسا کہ فرمایا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میرا رب مجھ کو کھلا بلا دیتا ہے پس یہ حالت صادقین کے ہیں اور یہ منزلیں متقیوں کی ہیں پس تم تکذیب کرنے والوں میں سے نہ بنو اور اگر تم مقررہوں میں سے نہ رہتے سکو تو اصحاب الجہنم ہی سے بنناؤ

تیسواں مقالہ (علم و عمل کے بیان میں)

معلوم ہو کہ مخلوق اکثری میں سے تین شخص مخصوص ہیں عالم اور عارف اور ناسک عالم تو وہ شخص ہے جو علم ظاہری حاصل کر کے اس پر عمل کیا اور اس کے سبب سے خداوند تعالیٰ نے علم باطنی اسکو عنایت کیا جیسے کہ علم محبت اور علم شوق و رضا اور علم قدر اور علم مکا شفقہ اور مراقبہ اور علم قبض و بسط وغیرہ ہیں اور یہی صوفیہ صافیہ کے علوم کہلاتے ہیں اور صوفیہ یہ لوگ ہیں جیسے حسن بھری سفیان ثوری ابو یزید بسطامی ابوالحسنین نوری حبیب بھی معروف کرنی شفیق بلخی محمد بن حنیف بشر بن سعید حافی احمد غزالی احمد دارانی حارث عباسی سری سقطی ابوالحسنین بن منصور ملاحی حمید بغدادی ابوبکر شیلی ابو نعیم قاضی پس یہ طائفہ الہیہ وہ لوگ تھے جنکا ذکر ہماری ہے اور یہ ان لوگوں کی مثل نہ تھے جو علیم اور شہوات میں مشغول ہوتے ہیں اور دھوکا بازی اور کدو دغا کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے تو واحد شاہد کو مضبوط پکڑا ہے اور یہ لوگ شاہد کی محبت میں مبتلا ہیں ان لوگوں نے تو مناسب کو چھوڑا اور ترک کیا ہے اور یہ لوگ ان کے فکر میں رہتے ہیں اکثر کلام انکا یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو بچاؤ عہد تک کہ بچا جائے اور علم خلاف ان کے نزدیک مثل برگ خلاف کے ہے اور علم اسول ان کے نزدیک بالکل فضول ہے اور غی جو ہے پس کل علوم ان کے گانے بجانے اور رقص و سرود پر منحصر ہیں قرأت اور صحابہت میں یہ لوگ تفریق نہیں کرتے ہیں پس ان کے محبوب کس قدر کثیر ہیں اپنے محبوب کو یہ لوگ بھول گئے ہیں اور طاعت کی مدارج کو چھوڑ کر کھانے کے مشغول ہیں صرف میں خلق کے واسطے سمجھا دے پھلٹے ہیں اور خدا اور حق کو بالکل فراموش کیا ہے پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے

شان میں یہ حدیث وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے کہڑوں کو نادر کر جنت کے دروازوں پر لٹکائیگا اور انہیں لکھدیگا کہ یہ مکروہ روئے کے کہڑے ہیں پس یہ لوگ دنیا کے صوفی ہیں اور وہ لوگ آخرت کے صوفی ہیں انہوں نے علم و عمل کو جمع کیا ہے اور اسقدر شب بیداری کی ہے کہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنے قول کی بدولت انہوں نے پالیا اور صدق اختیار کیا پس تحقیق کو پہنچ گئے علم حاصل کیا پھر عمل کیا پس حالی و قالی کے جامع ہو گئے اور یہی لوگ علم اور معرفت اور تسک اور زہد والے ہیں اور ان کی حالت نے ان کے اندر قوت الہی پیدا کی جس کے سبب سے وہ اشتیاق کے ہر بازو کے ساتھ راس قدس کی طرف پرواز کر گئے اور علوم غیبی کے پھل و میوے چنے لگے پس یہ لوگ فقرا آخرت ہیں اور صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جاننا کہ نعمت منعم کی طرف سے ہے اور پھر انہوں نے اسباب کو ترک کر کے صرف منعم پر بھروسہ کیا۔

اور علماء آخرت یہ لوگ ہیں جیسے حسن بصری سفیان بن عیینہ سفیان ثوری۔ وادولانی ظاہری۔ ابو سعید بن مبارک خرقی۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بنہ فوطا الکوفی مالک بن انس المدنی۔ محمد بن ادریس الشافعی طبری۔ احمد بن حنبل الشیبانی۔ ہنری ہا بن شریح۔ حلاوی۔ فقال یو الطیب۔ ابو حامد اور دما سے استاد امام الحرمین ابو المعالی الجونی اور شیخ امام ابو اسحاق ابراہیم فیروزگادی المعروف بشیر نرسی الکا ہمارے استاد امام الحرمین سے بادشاہ کے سلسلے میں مناظر ہو اتھا اور میں بھی اسوقت موجود تھا میں نے دیکھا کہ اس مناظرہ میں ان کی غرض سوائے الظہار حق کے اور کچھ نہ تھی نہ اس میں کسی آیت کی باطل تاویل کرتے تھے اور نہ غیر نبوی میں نقص نکالتے تھے نہ کلام میں ان کے سختی تھی غرض کہ یہ لوگ ایک نہ دوسرے کے پاس فتوے بھیجنے میں صحابہ کرام کے مشابہ تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا کبر تقلید کا زادہ معتد ہے اور ہم لوگ تو بڑے علماء میں دنیا کی آرائش و زینت اور سامان میں مشغول ہیں۔

پس اب تم خود ان طائفوں میں فرق کو دیکھ لو حدیث میں آیا ہے کہ جس نے جھگڑے کو ترک کیا وہ حق پر ہے پس اس کے واسطے جنت کے بلند حصے میں ایک محل سونے کا تیار ہو گا پس عبادے واسطے نہ تو عمل ہیں نہ تخت ہیں نہ کوہ ہیں۔

شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور اس سے پہلے ابو یوسف کے ساتھ ایک مسئلہ

میں انکا جھگڑا ہو چکا تھا دیکھا کہ گویا یہ جنت میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں ایک نور بیٹھی ہے جس پہ چہرہ کی روشنی سوتا تمام مکان روشن و منور ہو رہا ہے انہوں نے نور در رہافت کیا کہ تم کس کے واسطے ہو اس نے کہا ہر شخص جھگڑا کرنا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر رہی کیوں نہ ہو اور میری نکلے شافعی قبیل و قال اور گفتگو کو تم کو یہ لباس اور زیور حاصل نہ ہو گا اگر تم سچے ہو اور جنت کا مالک بننا چاہتے ہو تو شمس مالک کے علم و عمل اختیار کرو کیونکہ ملک سلطنت کا ارادہ کرنا ہوا ملکوں پر مبرک کر کہے شافعی کہتے ہیں پھر حجب میں بیدار ہوا تو میں نے جانی لیا کہ یہ لوگ خواب شمس کی طرف لیجانے والے ہیں اور آخرت خدا کے پاس متقیوں ہی کے واسطے ہے حدیث شریف میں ہے کہ علم عمل کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اگر عمل نہ ہو تو علم جلا جاتا ہے پس یہ لوگ دنیا و آخر کے علماء اور دنیا اور آخرت کے فقراء ہیں اور تم اوٹے چیزوں کے لالچ میں اعلیٰ مقامات سے محروم ہو گئے ہو تم مثل بھیڑیے کے ہوا کہ تشکیک و کفر و جب میں تمہارا قصد ہے

فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسَ مَكَاتِ سِحْطِكَ أَهْمَامُ

اور علوم کثرت کے ساتھ ہیں مگر ان میں آخرت کو بتلانے والا علم شریعت کا ہے اور کتابیں اسکی مثل تغایر واعدی اود صحاح ستہ اور قرآنہ قرآن اور وہ اوداد اور وظائف جو کتاب احیاء میں مذکور ہیں اور اگر علم عقائد میں مختصر کتاب دیکھنی چاہو تو قواعد الادب ہمارے شیخ امام الخزین کی دیکھو یا قواعد العقائد کو ملاحظہ کرو اور اگر سلف صالحین کا طریقہ تم کو اختیار کرنا ہے تو کتاب نجات الابرار کا ملاحظہ کرو جو اصول دین میں ہماری آخری تصنیف ہوا اور اس کتاب اندر وہم بہت سی کتابیں تم کو بتلا چکے ہیں ان میں کچھ ممکن ہو پڑھو اور جو چاہو عمل کرو کیونکہ غامات منقریب ہے۔

معلوم ہو کہ سال کے اندر چار فصلیں ہیں جل سے جو رنگ دیکھ اور مٹانے سے آفر سبیل کی گئی اور میزان سے آفر قش تک غریف اور جلدی سے آفر حوت تک جلاطین اور وقتاً راکماً متاراً لیستعلوفا علی ذالستفیوت و اور ایمر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو احباب آفر قوا کو خوشی قبول کرے اور جب یہ جامہ سے تو اس پر ہرگز کو کم نہ کرے تمہارے جسم کے ساتھ وہی سلوک کرے جو تمہارے درختوں کے ساتھ کرتی ہے۔

اور بعض ایسے میں جو نقصان پہنچاؤ تو وہیں مثل علم محروک ہوا کہ کیا کے کہ تائبہ کو سفید کر کے
 عتق کر دیا۔ صاحب غبار اراک جو کچھ تو تم دیکھ لو کہ کہ تائبہ کے پیچھے کونسا ہے اور اس کا نہیں بتائی ہیں تاکہ
 تم سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔

چاندی بنا کر فروخت کرتے ہیں حالانکہ وہ چاندی نہیں بنتا اور بعض مسکاسب ایسے حسین ہیں کہ نفس انکو قبول نہیں کرتا ہے مثلاً سال اور حجام اور کھجک و چار و غیرہ کے کام ہیں جو منافع پہنے بیان کی ہیں ان میں کسی شخصیت کو اختیار کرو اور عالم و عامل بن کر اپنے مقصد کو حاصل کرو خدا کی کے قادر حسنی میں تمہارے نفس کو قرار دیجو اور وہیں تم جنتوں اور نہروں میں خدا کے پاس آرام سے رہو گے۔

فصل (عجائب اسفار کے بیان میں)

محمود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قاف کہتے ہیں مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے آفتاب اسکو چالیس برس میں قطع کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس زمین میں مخلوق رہتی ہے فرمایا ہاں مومن لوگ ہیں جو ایک ہلک زون بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور آدم اور ابلیس کو مطلق نہیں جانتے فرشتے انکو ہماری شریعت کے موافق تعلیم دیتے ہیں اور قرآن شریف ان کو پڑھاتے اور انکے باہم فیصلہ کرتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ زیادہ بیان فرمائیے فرمایا مسلمان جنوں میں سے ایک عورت میری واقف ہے وہ کئی سال غائب رہی جب وہ آئی تو میں نے اس سے دریافت کیا کہا ہاں کئی تھی اس نے کہا میں اپنی ہنس کے پاس اس سفید زمین میں تھی جو قاف کی پرلی طرف ہے میں نے کہا کیا وہ لوگ مومن ہیں اس نے کہا ہاں میں نے آپ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی پس ہماری قوم کے لوگ ایمان لے آئے ہیں نے پوچھا کہ اس زمین کے پرے کیا چیز ہے اس نے کہا برف کے پہاڑ ہیں اور پانی اور ہوا اور اندھیرا اور پھر اس کے پرلی طرف جہنم ہے میں نے کہا کہ کیا ان شہروں میں بھی سورج چڑھتا ہے اس نے کہا ہاں۔

اور تمیم بن قیس داری کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب ان کو جنات راستہ گم کر کے ایک جزیرہ میں گئے اور وہاں انہوں نے وہ عمل دیکھا جس میں وہاں مقید ہو اور اس شخص سے پوچھا کہ تم کس امت میں سے ہو انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال نے کہا کیا وہ مبعوث ہو گئے تمہیں نے کہا ہاں اس نے کہا تو اب میرے نکلنے کا وقت آگیا اور علیہ السلام کا واقعہ بھی نہایت تعجب ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اہل علی بن ابی طالب اندھیری بات میں حضور کے ساتھ چلے یہاں تک کہ حضور ایک سو راخ پہنچ کر کھڑے ہوئے اس سو راخ میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اندھیرا شریف لایا ہے پس حضور اہل علی تو اندھیرا شریف لے گئے اور چھکوپچہ نامہ کپڑے پہن کر وہیں پہنچا دیا اور جب صبح کی نمود شروع ہوئی تو حضور اور چند لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے اور حضور نے مجھ کو فرمایا کہ یہ تمہارے مسلمان بھائی جنات ہیں اور پھر میرے پاس نہیہ

غنی اسکو اپنے نوش فرمایا اور باقی سے دھوکا کھایا پس سینہ سے دھوکہ لگانا نزع بھیج بزرگ بعض اہل خواہش نے اپنی مرضی کے موافق اسکو تاویل کی ہے جسکو اسکی تحقیق منظور ہو وہ ہماری کتاب منائب المذاہب میں ملاحظہ کرے اور زینم بن بلعام کا قصہ بھی نہایت عجیب ہے اسنے یہ چاہا تھا کہ درائشکیل کا منیع دریا کرے اور چلنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت خضرؑ اس کی ملاقات ہوئی اور خضر نے اسے کہا کہ اب منقریب تم ایسے اور ایسے مقام

میں پہنچو گے چنانچہ زینم ایک پہاڑ کے پاس پہنچا جس میں ایک برج یا قوت کا چار ستونوں پر کھڑا تھا اور دریا نیل اس برج کے اندر سوار ہوا تھا اور اس پہاڑ میں ایسے سیوے تھے جو کبھی غائب ہوتے تھے زمین کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اسکی برٹی طرف دیکھنے بڑے بڑے عالی شان محل اور باغ دیکھے اسی کہتے

میں میں ایک بوڑھا شخص تھا اور بال میرے سفید تھے پس ایک ہوا اس طرف سو ایسی مائی کہ کمر تمام بال سیاہ ہو گئے اہد میں نئے سرے سے جوان ہو گیا پھر اس باغ میں سو آواز آئی کہ اے زینم یہاں ہمارے پاس آ جاؤ کیونکہ یہ منتفیوں کا مکان ہے کہتے ہیں میں نے اس آواز پر چلنے کا قصد کیا مگر خضر نے جھکو پڑایا

اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس فرمان کا راز ہے کہ سات نغمہ ہیں جنت میں ہیں جہنم اور سجون و جلد اور فراطر و نیل اور ایک چشمہ روم میں اور مقدس میں چشمہ سلوان کیونکہ اسی کرم کا پانی ہے۔

اور اس سبھی تعجب نیز بلوقیا اور غفلان کا واقعہ ہر اور بہ بہت طول طویل واقعہ ہے ہم اسکی طرف اشارہ کئے دیتے ہیں یہ دونوں سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابوت رکھا تھا

پس اسکو دیکھتے ہی بلوقیا نے دوڑ کر ہاتھ بڑھایا کہ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں سے انگوٹھی اٹا لے اور جو کہ اس انگوٹھی پر محو کل تھا اسنے اسپر ایسی پھونک ماری کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا غفلان نے ایک تار پاد مار کر

اسکو زندہ کیا اور اس نے تین بار اسی طرح کیا کہ جب یہ ہاتھ بڑھائے تو سانپ پھونک اٹا اور بچل کر راکھ ہو چلائے یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ بھی یہ راکھ ہو گیا تب غفلان وہاں سویہ کہتا ہوا نکلا کہ شیطان نے ہلاک

کر دیا شیطان نے ہلاک کر دیا سانپ نے اسکو آواز دی اور کہا کہ تو یہاں آؤ تو مجھ کو کہے یہ انگوٹھی سوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے ہاتھ میں جاوے گی اور ان کو کھدے جھوکہ فرشتوں نے تمہاری اور تم

پچھلے انبیاء کی فقیہت میں اختلاف کیا تھا پس خدا نے تم کو اور انبیاء پر اختیار کیا پھر غفلان نے کہا کہ اس سانپ نے مجھ کو حکم کیا اور میں وہ انگوٹھی اٹا کر لے آیا اور آپ کی نذر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی لیکر حضرت علی کو دی حضرت علی نے اسکو اپنی کن انگلیوں میں پینا اسی وقت درندہ اور حیات اور آدمی سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریا طبعی بھی آیا اس کا قصہ بہت طویل ہے پھر جب نماز

صف کے اندر چل گئے لوگ اس وقت کہ میں تھے احد حضرت علیؑ نے انکو ٹھس کی طرف اشارہ کیا وہ فوراً اتر کر
جبریل کے ہاتھ میں چلی گئی تمام فرشتوں میں حضرت علیؑ کی اس سخاوت سرشور رہا ہو گیا اور جبریلؑ نے انکو
مبارکباد دی اور کہا اے اہل بیت رسولؐ خدا نے تم پر انعام کیا تم وہ لوگ ہو کہ خدا نے تم سے نہا کی دور کی تم
کو بالکل پاک کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بزرگتر علیؑ کو دی انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ
ہم دنیا کی اس فانی نعمت کو لیکر کیا کون گے جس کے حلال کا حساب ہے اور حرام کا عتاب ہے۔

اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ پھر حضرت علیؑ معاویہؓ کو دنیا کی واسطے کیوں رکھے اسکا جواب
ہے کہ حضرت علیؑ معاویہؓ سے حق ہر رکھے جو آپ کے واسطے تھا اور لیکن تحکیم پس باطل اور غیر صحیح ہے کیونکہ
تحکیم موجود اور محدود اور معروف اور معلوم غیر مجهول پر ہوتی ہے یہ فقہ اور شرع ہے پھر تم جو کچر چاہو کہو
اگر اس معاملہ کی تفصیل دیکھنی ہو تو ہماری کتاب نسیم الشہیم میں دیکھو اور قصص ذی القربین کا دیکھنا
بھی کافی ہے اور ابن ابی الدنیا کی کتاب مدافع الضمیر بھی بہتر ہے اور کتاب الاقامہ اور کتاب مسالک والمالک
اور کتاب مادی... سب اچھی ہیں اور اگر تم کو افلاک کی وسعت اور ایک دوسرے سے تفاوت معلوم نہ ہو
تو جانو کہ زمین کی وسعت کو کب ایک شب میں قطع کرنا ہے اور فلک ہوائی کو قریب مہینہ میں قطع کرنا ہو
پس دیکھو کہ ایک مہینہ ایک شب میں کیا فرق ہے پھر اس کے اوپر فلک زحل ہے جسکو ۲۴ سال
میں قطع کرنا ہے پھر اس کے اوپر مریخ ہے اور آٹھوں ہفتوں کی سقف ہے جن میں سے ہر ایک
جنت کا مرض آسمان اور زمین کی راہ ہے پس تم اپنی دلیل کو اس مساقی پر کوہر سے حاصل کرو۔ اور تیری
ناقص ہمت کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی طرح بلند ہی نہیں ہوتی اور نہ تو اس کو سعادت کا لباس پہننا ہے بلکہ
تو اپنے نفس کی پردہ نش میں ہمہ تن مشغول ہے پس تو اس شخص کی مثل اس جھولک گہرے کے عشق میں
خافہ سے پیچھے رہ گیا اور قزاقوں نے اسکو بوٹ لیا۔

یہ دنیا علم خواب اور انبیاء علیہم السلام اس خواب کی تعبیر دینے والے ہیں اور اس تعبیر کا راستہ
دروغ تم کو بیدار ہونے کے بعد معلوم ہو گا کیا تم نے یہ اشارہ نہیں سنا کہ لوگ سوتے ہیں پس جس وقت
مری گتو بیدار ہوں گے پھر جس وقت مرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں تیری مثال ان دونوں
کی کچھ ہو ایک میٹ میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اب ہم عنقریب یہاں سے نکل کر ایک
دوسرے عالم میں پہنچیں گے اور جب یہ تولد ہو جاتا ہے اور دنیا کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کیا یہ اس بات کو
پسند کر سکتا ہے کہ پھر مال کے پیٹ کی تنگی میں واپس جائے ہرگز نہیں اور اس طرح جب تو آخرت

اور وہ جو کہ اپنے پھر اس نے بادشاہ کے دروازے پر کھڑا اور وہیں دیکھیں اور گناہ اس کو اندر جاتے سے روکنا ہے پس اگر اس شخص کی ہمت بلند ہے تو یہ روٹی کا خیال چھوڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جس وقت کتا روٹی کھانے میں مصروف ہوتا ہے فوراً یہ شخص اندر داخل ہو جاتا ہے اور اگر اس کی ہمت اپنے پیٹ کی طرف منوجہ ہوتی ہے تو یہ روٹی کھانے کی طرف سبقت کرتا ہے اور پھر کتا اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیتا اور روٹی اس کے پیٹ میں متعفن ہو کر تھکھک بادشاہ کی حضور سی روکنا ہے پس پھر کو لازم ہے کہ روٹی کتنے کی طرف بھیجے اور خود آرام سے بیٹھ کر اسے درجہ کے اعمال میں مصروف ہو کر انکساریک بدلہ قیامت کے روز تم کو ملے اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک حماقت ظلمات میں داخل ہوئی اور وہیں کے حال سے واقف شخص نے کہا کہ یہاں کے کلکے پتھر بیلونم کو فائدہ ہو گا پس جس شخص نے اس کی بات پر یقین کیا اس نے پتھر اٹھا لئے اور جس نے یقین نہ کیا اس نے نہ اٹھا لئے یہاں تک کہ جب لوگ ظلمات سے باہر آئے اور ان کلکوں کو دیکھا تو سب کے سب جو ہرات اور موتی تھے پس جنہوں نے لئے تھے وہ تو خوش ہوئے اور جنہوں نے نہیں لئے تھے وہ حسرت میں رہ گئے پس یہی صورت دنیا میں تیرے اعمال کی ہے کہ یا تو غفلت کر کے تو غلام ہو جائیگا اور یا عمل کرنے سے تیرے کو خدا کی طرف مسرہ سلام اور علیگاہیں لازم ہے کہ نہ اپنا تکبر چھوڑ دے اور نہ کھانا اختیار کرے اور پیٹ کو پاک صاف بنائے اور منہ سے آنکھوں کی حفاظت کرے ابیدہ کہ جب تو ایسا کرے گا تو تیری برائی ہوگی دوسرا درین تیرا بدلہ ہو گا اور قیامت کے روز ہر ایک نعمت کا تم سے حساب لیا جائیگا کی تھنے سنا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم سر خدا نے ایک بار جو کہ روٹی اور کھجوروں کے پیٹ بھر کر کھانے کا حساب لیا ہے اور انکو تنبیہ کی ہے چنانچہ اس نے فرمایا ہے ۔ **يَوْمَئِذٍ نَعْلَمُ مَنْ الشَّعِيرِ**۔

فصل (بلند ہمتی کے بیان میں)

معلوم ہو کہ ہمت والے کا اپنے دل کو حصول مقصد کے واسطے جمع کرنا اور خاص اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور ہمت والا اپنے حصول مقصد میں اغراض متفرقہ کا ارادہ نہیں کرتا ہے اور جو ایسا کرتا بھی ہے سو اس کے ایک کام کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

ہمتیں نفس کی شاخیں ہیں جس کا نفس بلند ہوتا ہے اس کی ہمت بھی بلند ہوتی ہے اور جس کا نفس پست ہوتا ہے اس کی ہمت بھی پست ہوتی ہے دیگر ذیل لوگوں کی ہمتیں جیسے بعض کی چاروں طرف ہیں ان کے طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اور جو بات کر لیں ان کے واسطے ہو مقدر ہوتا اور ان کے غیر میں پڑنے والی

چند اس سے بخلاف نہیں کہیں اور یہ کہ تمہارا مشوق ملک ہے پس تم کو ہرگز خلیفہ اور ذلیل باتوں سے الفت نہ کرنی چاہیے کیونکہ ملک سلطنت نام و نسب پر موقوف نہیں ہے بلکہ بلند جہتی پر موقوف ہے چنانچہ جو شخص کہ سب سے پہلے نفس کلی سے سادہ رہتا ہے وہ عمار اور بادشاہوں کی جہتیں ہیں اور پھر جوں جوں فیض و مدد بڑھتا گیا جہتیں بڑھتی جاتی ہیں انسان کے بعد حیوانات و ذوات میں ایک دوسرے سے بڑھتے چلے گئے ہیں اہل ہندو ایک نے اپنی ہمت کے موافق اپنا کھانا پینا اور طرز و روش پسند کیا ہے چنانچہ کوئی ناچ وغلہ و دیو سے پریت بھرتا ہے اور کوئی اسے گھاس گھاس کھاتا ہے اور کوئی نجاست پر قناعت کرتا ہے۔ ذوالقرنین کے قصہ میں غور کرو کہ یہ میلانہ کے بیٹے اور باپ انکا حوالہ اپنی بلند جہتی سے یہ سلطنت کے فکر میں معروف ہوئے اور صنعت و مہر کے ماہر کو پسند نہ کیا اور ان جیسے دنیا میں بہت لوگ ہوئے ہیں اور متقدمین نے اپنی بلند جہتی سے علم کو سیاقی ایجاد کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اعلان افلاک کی گردش کے اعلان سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ گردش افلاک سے عجیب غریب نغمے اور آواز سنائی دیتے ہیں اور موسیٰ و داوید اور دیگر لوگوں سے منقول ہے کہ عود و ہارپاس پرندہ کی شبیہ بنایا گیا ہے جو ہارپاس میں معلق رہتا ہے اور اسکی ناک میں اسقدر سوراخ ہیں جیسے نو دہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمت کی فروعات سے متعلق ہیں اور جہت و ہمت کے مقصد کا حاصل مہیا و شاد ہے علماء کے مقصد کا حاصل ہونا درس و تدریس کی موافقت اور فاقہ و مہر کے ساتھ ہے اور سلطنت کے مقصد کا حاصل ہونا ان باتوں کے ساتھ ہے جو سلطنت کو جذب کریں اور اگر تم یہ کہو کہ یہ سب امور تقدیر سے متعلق ہیں جسکی تقدیر میں ہوتا ہے وہی پاتا ہے وہ نہ ہزار کوشش کرے کچھ نہیں ہوتا بندہ کی پیشانی پر جو کچھ لکھا ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ بیشک یہ تمہاری بات سچی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہی ہمیشہ آگیا پس اس واسطے تم کو چاہئے کہ حرکت کی تلاش میں جان و دولت کے ساتھ نہ مروت و معاویہ کا قول تم سے سنا ہو لاکہنا ہے بلند کاموں کا ارادہ کرو تاکہ ان کو پاسکو دیکھو میں خلافت کے حلقہ نہ تھا مگر میں تلاش کی ہمت کی پس اسکو

پہلے کتاب ستر فرما الہدی میں ایک حکایت نقل کی ہے اور یہاں بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ کسی شہر کا بادشاہ مر گیا اس کے امیروں و وزیروں نے شہر کو مندر سے مندر کیا اور کہا ہم اس شخص کو بادشاہ بنائیں گے جس کی کلائی میں چھکڑا نور کی علامت ہو چنانچہ ایک فقیر ایسے پاس آیا اور اس کی کلائی میں نور کی دلیبی ہی نشانی تھی جو پہلے بادشاہ کی کلائی میں تھی وزیر نے اس فقیر کو خوب غور سے دیکھا اور اپنا بادشاہ بنالیا پھر ایک روز وزیر اسی بادشاہ کے پاس عود قمار کی کھڑکی کے برتنے میں کچھ چیز رکھ کر گیا بادشاہ

نے پوچھا کہ اسے وزیر بن کر کہاں سے آئی ہے وزیر نے کہا حضور ربیسی بکر باں کثرت کے ساتھ مجھ سے دیا میں
 کہیں سے ہے کہ آجاتی ہیں بادشاہ نے کہا تم جلد اس بات کو تحقیق کرو کہ یہ بکر باں کہاں سے آتی ہیں ورنہ تم کو
 دنایت سے محذول کیا جائیگا وزیر اسی وقت کشتی میں بیٹھ کر دریا میں روانہ ہوا اور پھر ایک پہاڑ پر پہنچا
 اس کے پہلی طرف اترا اور دیکھا کہ بہت سے لوگ اس پہاڑ میں گوشہ نشین اہل عبادت میں مصروف ہیں
 وزیر نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کس واسطے اس قہر مجاہدہ دریا صحت کر رہے ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ سب
 سلطنت کے طالب اور ایک سال کامل اس کے واسطے مجاہدہ کرتے ہیں اور جو ان میں سے ترقی کرتا ہے۔
 اس کی کلائی پر ایک نورانی داغ ہو جاتا ہے پس وہی سلطنت کا مستحق ہے وزیر اس حال کو دریافت کر کے بادشاہ
 کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا بادشاہ نے کہا اسے وزیر کسی کو معین نہ سمجھو ورنہ تو خود حقیر ہوگا بلکہ تم کو
 سفر اور محل کرنا چاہیے تاکہ تیرا ذکر خیر کیا جائے پس یہ مجاہدہ کرنا اور مجھ کے رہنا بے فائدہ تھی کی بات ہے پھر کہا
 کہ تو جوش اور خود کو دیکھ کر خوش نہ ہو جو جو اس کے اندر رکھوں گے سے دل ہوتے ہیں۔ اور خود تھے اپنی
 مگر سواستقامت اور مجاہدہ اور کہانت میں بل بوتہ کی کا کرشمہ دیکھ لیا ہوگا اور اگر تم کرامات کا ظاہر کرنا چاہو
 تو قادر علم اور قوت اختیار کرو اسرار کا سنگی علامات تم پر منکشف ہونگی مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ غریب
 میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمان جنوں کو عزائم کے زور سے سر کر لیتے ہیں اور اس کے متعلق مفصل بیان ہم نے
 کتاب خزانہ سرا لہذا ہی میں کیا ہے اس میں تلاش کیے کے حصول مقصد میں کوشش کرے کتاب مرال الحالیان
 کا یہ حصہ ختم ہوا اب اسکے آگے دوسرا حصہ شروع ہوگا اور وہ بھی امام حجتہ السلام ابی حامد محمد بن محمد غزالی
 رحمہ اللہ کی تصنیف سے ہے۔

مقالہ ابن سینا پر رو کے بیان میں

اور جب یہ خیال ابن سینا کے دل میں سمایا یا پس طور کہ اس نے کہا کہ شمس اور دل کو ایک جہاں میں ادیان کا
 فیاض ہے نہایت شوق اس خیال کو اس نے مضبوط پکڑا اور بغیر زبان کے اس کا کلام ہرگز نہ بولا اور عقلی
 اور نقلی دلائل اس کے خلاف میں واضح طور پر موجود ہیں چنانچہ نقلی دلائل یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ هُوَ الْمَنَّانُ الَّذِیْ فِیْہِ الْاَوْفٰی وَالْعَظِیْمُ ۝۱۰۰ اے خدایا تو قمر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 وَاللّٰہُ سَمَّیَہُ فَرَمَیَاۤ اِنَّ اللّٰہَ کَرِہٌۢ مِّنْ جَعَلْہٗۤ اٰیۃً۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قمر اس وقت تنہی میں ہوتا ہے اور

لے لیا تھے نہیں دیکھا کہ خدا کو سب سمجھ کر کہتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے
 اور پہاڑ لے لیتے اللہ اس کی سختی کو کھول دے ۱۲۔

اس کے الم ٹوٹوس کرتا ہے اسی واسطے اس کے لئے کشادگی کی دعا فرمائی ہے ۔

پھر ابن سینا اسکی تعلیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیان شمس و قمر وغیرہ کے سیدہ کائن سے زبان حال کے طور پر ہے اور یہ وجہ دلیل کی نہیں ہے کیونکہ سیدہ خلاف کلام کے ہے اور بہار کا سیدہ اس کا سایہ ہے ۔

اور یہ آیت قائم کن تہذیبکم اور اس میں فاکمکم تہذیبکم نہیں فرمایا ہے فاعل اور مفعول میں فرق کے واسطے اور اگر مفعول ہوتا تو مکرر یا محل قاذل اس کے واسطے نہ ہوتا پھر عارف و تامل نے تم کھائی ہے اور فرمایا ہے وَاللّٰمَکُمْ ذٰلِکُمْ لَیْسَ بِرُوحٍ مِّمَّاتٍ ہیں جس میں فاعل واقع ہوتا ہے نہ مفعول کیونکہ فاعل وہ معنی ہیں جن سے ان کے مفعول کی توجیہ ہوتی ہے صحیح اخبار اعداد میں وارد ہے کہ فرشتے سورج کو عرف کے بہاروں میں کھینچتے ہیں اور اس کی تقدیس اور تحید سنتے ہیں

اور اگر سورج حماد ہوتا تو عارف و تامل نے قرآن شریف میں اس قدر اس کی قسمیں نہ کھا تا یہ ہم عقلی دلائل یہاں کرتے ہیں اور باب نقل اور اہل نجوم کا اس بات پر اجماع ہے کہ شمس فلک کا صاحب ہے کیونکہ اس کی امر و نہی مشاہدہ کی جاتی ہے اور یہ ذات فلک میں باخراق کرنے والا ہے اور پھر کہ سفلی پر بھی اس کی حکومت ہے اور ہر ایک عارف و عالم اس کے آثار و افعال کو مشاہدہ کرتا ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ باطل ہے اور دلیل و برہان حقیقت خوف پر قطع حکم لگا چکی ہے پس نقص ایک چیز کا مستند ہے اور پر علم کے اور جب کہ اعتراض واقع ہو و روحانیات اور جسمانیات میں مجاہست کہاں رہی یہاں تک کہ وہ اپنی طبعی فضا سے اہل کون و فضا کے عالم میں اثر کریں پس جواب کو اس کے ارباب کے واسطے ظاہر کیا ہے اور دعا اور اسکے پینے والے میں کہا مناسبت ہے جس کے سبب ہے وہ تشریف کرتی اور اس سال واتی ہے کہتا ہے اس لئے کہ سب طالع سے مرکب ہیں پس جواب صحیح ہوا کہ عناصر صلیب نے اثر کیا ہے حال میں بالکلیہ اور ایسے ہی نفسی جو بدن سے خارج اور منفصل ہے اس کا نفس اس ہوا سے مانوس ہے جو وہ فکریہ جو جسم متخلی کے ساتھ متصل غنی پس یہ نتیجہ دو کا ہے جیسا کہ سبق کے ساتھ ہوا بھلی جاتی ہے پس اگر ہوا پیچھے سے ہو تو یہ باطل ہے اور اگر تم سے ہو تو پھر جو چیز تم سے ہے وہ تمہارے ساتھ کیسے متصل ہو سکتی ہے بلکہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ ٹھیری جوتی ہے اور پنکھا اس کو تانا اور جوتا ہے اور جب ہوا تم سے جدا ہو کر ٹھنڈک پاتی ہے تو پھر اسکو تمہیں طرف نہ پہنچاتی ہے اور اسے بطریق کل مقامات اور جام میں ہوتا ہے ۔

پس جب کہ نسبت صحیح ہوئی تو بغض و محبت کا تصور ہوا جیسا کہ ایک قوم سے خیال کو قوی کیا پس وہ اس سے مغایب ہو گئے اور قرآن شریف سے اجماع روحانیہ کا مقابلہ مشاہدہ کیا گیا ہے اور برہان

اس کی اصل نیکوئی کے نزدیک موجود ہے اور اسے منطقیہ و تمیز کہتے ہو کہ ملک اچھے اچھے نفوس کے ساتھ وسیع ہے۔
 ہے پس کو ایک تہلہ سے نزدیک ملک کی روح میں پھر جب کہ زندگی بدن کے اندر موجود ہوتی تو روح کے بطریق
 اولیٰ موجود ہوتی جیسے یہ توضیح کافی ہے جیسے کہ لطیف شریعت نے اولیٰ کے شروع میں عمل کرتا ہے اور جب غلط زیادہ ہوتی
 ہے وہاں بھی زیادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر جب کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں نسبت کا سبب ہوا
 کے ساتھ صحیح ہوا تو شوق اور بغض اور مروی اور وصل و فصل ملک سے واسطے ملکوں کے صحیح ہو کہ جو کہ
 اسطے جانب اسفل سے زیادہ کشادہ ہوتی ہے اور اعلیٰ جانب کے پہنچنے والے روحانی عالم اسفل کے حکم میں ہو کہ
 بادشاہ کی نزدیکی کے سبب سے پہلے فیض انہیں کو پہنچتا ہے اور اس کے متعلق دفع و دخل کے واسطے قرآن
 نے توبیخ فرمائی ہے **عَمَّا مَنِاسِكٌ يُذَمِّرْنَ** - عند لفظ تو قریب کا ہے اور اہل لغت اس حدیث
 کے معنی اقبال نفوس کے لیتے ہیں۔ پس جب یہ بات تمہارے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہو گئی تو یہ تم کو اس
 اعلیٰ کی تمنا کرنی چاہیے اور مشغلات فاسدہ کر کر کے مجاہدہ کے ذریعہ سے ترقی کرو اور جب تک کہ تم اسی عالم
 اسی اسفل میں مقید ہو اپنے نفس کو کیسے عزت کی نظر سے دیکھ سکتے ہو پس تم کو لازم ہے کہ عالم بالا کی طرف توجہ کرو
 اور اپنی ہمت کے ساتھ ہنم کے مرکب کو قطع کرو تاکہ رہا اپنے عالم سے متصل ہو جائے یہ سبب اس قدیم شوق کے
 جو اس کا اندر موجود ہے۔

فصل زہد کے بیان میں

ہو کہ لغت میں زہد کے معنی کسی چیز کے واسطے ترک کرنے کے ہیں اس نے تو آخرت کے واسطے دیکھا
 ایک گروہ نے دنیا کے واسطے دیکھا اور ایک گروہ نے شاکرت کے واسطے کیا نہ دنیا کے واسطے بلکہ ان دونوں
 کے ملک یعنی خدا تعالیٰ کے واسطے زہد کرتے ہیں اور یہ تفسیر اربعہ نہایت سخت و دشوار ہے کیونکہ نفس آخرت
 کا بیان سکھ کر خوش ہوتا ہے اور راحت پاتا ہے اور جس نے سب کو ترک کیا اور یہ بھی نہ جانا کہ کسی چیز میں اس نے
 رغبت کی ہے پس وہ زینب ہوا اور یہ مرض بالکل یہ ہے اس کی دوا غور و چاہیے اور دوا اس کی ہمارے نزدیک
 یہ ہے کہ جب نفوس نے اس بات کو جان لیا کہ زمین پر جو چیز ہے ضرور وہ ناکمل ہوتی ہوئی ہے پس پاکیزہ نفوس نے
 ان چیزوں کو اپنے اختیار سے بغیر کسی مجبوری کے ترک کر دیا اور مجبوراً ترک کرنا ایسا ہے جیسے فقیر بابر نے آدی اللہ سے
 گناہوں کو ترک کیے جن کو ترک نہ سکتا ہوا اور یہ طلاق کر کے مشابہ ہے اور جب کہ عقلا نے اس بات کی طرف
 نظر کی کہ جو ترک کر گئی اس میں کچھ مزہ نہ رہا اور جو باقی ہے اس کو دوام اور ہمیشگی نہیں ہے تب بہر لوگ بطریق
 مشابہہ بالکلیہ کے ترک دنیا کی طرف رجوع ہوئے اور اس شخص کی مشابہہ بن گئی جس نے دوا کی تلقین پر جلد صحت
 پانے کی امید میں صبر کیا اور اس کی آخری فاسدہ مثل اس مکان کے ہے جس کے اوپر درجوں محیط ہوا

اس کی مضر فاسدہ مثل اس مکان کے میں جس کے اوپر دھواں محیط ہوا اور اس کے اندر موزی جال اور دروازہ بھی ہوئی ہوں پس اس کے ملک اس کی صفائی کاہر ستمگرائی کرنے اور اس کے قہر و دور کرنے کی طرف متوجہ ہو چکا ہے پھر ایک کھوکھلا دھواں اور پاک کرنا اس کو چمکانے اور باہر ادا و مردہ ڈالنے اور رہنے کے ساتھ ہے اور زمین کے اندر ٹھکانا ہے اس کو ڈکڑا اور استغفار اور عزت اور امتداد کے ساتھ دھواں اور پاک کرنا پانچواں اور جب کہ تم کو یہ بات معلوم ہے کہ کھوکھلا بادشاہ کا طبع حکم ہوتا ہے پس نفرت کے بعد فوراً ہی وہ واپس بھی آجاتا ہے مگر سارا خوف اور اندیشہ بادشاہ کی طرف سے ہے کیونکہ جب فساد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر رعیت کا ٹھکانا ہاں رہتا اس کی فلاح سے ساری رعیت خراب و برباد ہو جاتی ہے اور جب تک عقیدہ سالم ہے تو اعضا کا علاج نہایت قریب اور سہل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ابن آدم کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو تا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے اور جب وہ فاسد ہو تا ہے تو سارا بدن فاسد رہتا ہے پس سب بڑا تمہید از بد یہ ہے کہ جب تم اس بزرگ طریقہ میں قدم رکھو تو نفس ظاہرہ اور جسم کے درمیان میں شہوتوں اور لذتوں کا ترک واقع کرو اور جب نفس ان کو اپنے معشوق کی خاطر ترک کر دے گا تو ان سے جدا ہو کر ان کی طرف سے ہرگز جدا اپنے معشوق سے جدا نہ ہو سکیگا اور اگر پہلے اسے مجاہدہ و ریاضت کا کچھ شوق کیا ہے تب اس کی طرف میلان کے طبعانہ اربعہ پر نفس غویت لیا کر اعلیٰ مرتبہ میں مقرب فرشتوں سے متصل ہو گا اور پاک لوگوں کی ہم نشینی کے ساتھ انوار قرب کے فیض سے مستفیض ہو گا اور ان کی لذت اس کو کھلنے پھینکے کل لذتوں سے افضل معلوم ہوگی جیسا کہ حافل بادشاہ کی ہم نشینی اور قرب سے اپنا حصہ لیتا ہے اور عقلی لذتیں جو علم اور مطرات کے سنتے سے حاصل ہوتی ہیں وہ کل و شرب کی لذتوں سے بدتر ہاں ہر حکم ہوتی ہیں اور پھر انہیں انوار و فیوض و برکات کے ساتھ نفس نویں آسمان کو ملے کہ اس مقام انوار میں پہنچتا ہے جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے کیونکہ دن رات کو خداوند تعالیٰ نے گردش فلک کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور غیر و شر کے قیصا انہیں پر مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا فلک مکر کر رہا ہے اور قمر اس کو ایک مہینہ کی مسافت میں قطع کرتا ہے جیسا کہ اوّل ایک شب و روز میں قطع کیا تھا اور سیطرہ چوتھا فلک شمس کا کہ ہر چوبیس گھنٹہ میں ایک سال میں قطع کرتا ہے اور پھر سیطرہ افلاک کو ان کے کو اکب قطع کرتے ہیں یہاں تک کہ سائنس فلک کو رمل قطع کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر آٹھواں اور نویں آسمان ہوا سے فانی نوادے اور رنگی بی منزل میں تنہا ہو رہا ہے جھکاوید خبر نہیں کہ اگر تو کوشش کرے تو یہ پاک چپ تیری نویں آسمان کے اوپر چمکنا اصطلاح شریعت میں کر سکتے ہیں فرشتوں کی ہنشیں ہو سکتی ہے اور وہ مقام محبوب اور امراض اور ہر ایک طرح کی علت اور فنا و زوال سے بالکل پاک و منزہ ہے اور اس کا

سبب ظاہر یہ ہے کہ ہم فنا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوا اس کرہ خاکی کے رہنے والوں کے اور کسی کے پاس نہیں جاتی ہے کیونکہ اسی کرہ میں لات اور دن کے احوال منتقل ہوتے ہیں اور پھر برہان بھی اس دعویٰ پر محکوم ہے کہ نیریں اور کوکب باوجود دائرہ سفلی سے قریب ہونے کے باقی ہونے کے باقی ہیں پھر جو چیزیں کران سے اوپر ہیں وہ تو اور بھی زیادہ قائم و دائم ہیں اور جب کہ بات جائز ہے کہ ہر دو آسمانوں کے درمیان میں میدان اور کشادگی و وسعت ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ نویں آسمان کے پرسمہت بڑی کشادگی اور وسعت ہے اور چونکہ انوار قدسیہ کو مقام بہت نزدیک ہے اس سبب سورہ بڑی بزرگی اور بخشش ہوتی ہے اور اس نقل کے نزدیک جہت یہ بات مسلم ہوئی کہ ہر م باری غیر حرم شمس ہے کیونکہ ہر م باری کے واسطے مراض فاسدو مثل و مرغیں وغیرہ کے ہونے کی ضرورت ہے پس وہ ارواح ہمیشہ کا مسکن ہوا کیونکہ جب دنیا نے انکو ہماری کر دیا ہے اور جب وہ عمل اسطے کی طرف ترقی کرتے کا قصد کرتی ہیں جب ہی عالم سفلی کا شوق اپنے غالب ہو کر انکو نیچے دھکیل دیتا ہے اور یہی اس آیت کا مضمون ہے **وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَرَأَوْا تَحْتَ ظِلِّ رَبِّهِ** اور جو دہ میں جب دنیا سے پاک ہوتی ہیں وہ اپنے شوق کے ساتھ عمل اسطے میں ترقی جاتی ہیں اور انکی اس عایت کے معنی ہیں میں سب غلتوں سے پاک ہوں اور ہر نفس کی وہ غلتیں ہیں جن سے یہ تجاوز نہیں کر سکتا ہے اور یہ اسکا وہ طاثر ہے جسکو وہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا **وَكُلُّ الْإِنْسَانِ أَكُنُتَ لَهَا خَلْقًا كَافِيًا**۔

اور جب کہ براہین صحیحہ بیوگیش تو یہ بات ثابت ہوتی کہ وہاں ایک نعمتوں کا گھر ہر جن میں خدا نے اپنے دوستوں کے واسطے نور اور جوہر و قصور اور قطوف دانیہ اور عرف عالیہ سے بے حدود نہایت ہر کیا ہے پھر جو شخص یہ خیال کرے کہ وہ دارالقرار کا رہم اور دنیا کی محبت کے ساتھ مانگ ہو گا تو یہ خیال اس کا باطل ہے زہد کا سب سے بڑا وجہ نفس کا جسم کے اندر زہد کرنا ہے تاکہ اسکی غلتوں کو قطع کر کے اس کی لذتوں اور خواہشوں کو ترک کرے اور اس کے اندر جو مصائب و شدائد اسکو درپیش ہوں ان سب کو گوارا کرے پس جب وہ ان خواہشوں کو چھوڑ دے گا تب اس کے اندر نیک باتوں کے آنے کی گنجائش ہوگی چنانچہ سب سے پہلے مرید جن اخلاق ذمہ داری اپنے نفس کو پاک کرے وہ یہ ہیں - طبع - یکبیر غل یا اور عدلان اخلاق ناپاک کو نفس کے کتے اور زہد اور سادہ پن و چھوٹھنا چاہنے جب بندہ مرعانا ہے تو یہ سب درندے اور گزندہ اپنے اپنے جھٹوں اور غل سے لٹکے نفس کو تکلیف اور غلاب پہنچاتے ہیں اور جہل کو بڑا زہد اور سم قائل سمجھنا چاہیے پس جب نفس ان اخلاق ذمہ داری سے پاک ہو کر اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہوگا اور زہد کے ابتدائی درجہ میں پہنچتا ہے اور لوہر غفل کے بازو قوی ہوتے ہیں اور دریا کے نقین میں یہ تیرنے لگتا ہے راستی کا قاصد اس کے دل کی غفلت

کا پردہ اٹھا دیتا ہے اور اصل دنیا آخرت کا بھی تو شہ بھر رہا ہے اور نفس کو جس بات کی عادت ڈالو اسکی
اسکو الفت ہو جاتی ہے بلکہ اسکا عاشق و ریدہ ہو جاتا ہے نفس کو طبائع اربعہ سے کیا نسبت کروہ ان کی طرف
بالکل ہی مائل ہو جائے نفس سعادتی ہے اور یہ ارغی ہیں جو الفت کہ ان کے درمیان میں ہے یہ فقط ہم
صحتی کے سب سے پھر جس وقت سوار اپنی سواری سے جدا ہوتا ہے تو سواری کو آرام ملتا ہے پس بدلتے
روح کا مرکب یعنی سواری ہے اور اگر تم اسکو روح کا محبوب بناؤ گے تو پھر یہ روح کے ساتھ رہے گا اور
کبھی اس سے جدا نہ ہوگا اور سکرات موت میں جو سختی روح کو درپیش ہوتی ہے وہ صرف بدن کے ساتھ
اس کے عشق ہی کے سبب ہوتی ہے کیونکہ روح اس کے سوا کسی کو اپنا محبوب نہیں جانتی ہے لہذا اسکی
مفارقت روح کو گوار نہیں ہوتی اور روح کا بدن سے اس درجہ عشق کرنا بالکل روح کی غلطی ہے اور بادشاہ
کا قرب ہر حال میں بہتر ہے پس تنہائی کی اشد ضرورت ہو تو اپنے اختیار سے اسکی عادت ڈالنی چاہیے دنیا میں
تا بدوں کا اصرار درجہ بہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ ان کے در پر حاضری دیا کریں جیسا کہ شارع علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا ہے کہ زہدوں نے دنیا کی حرمت اور آخرت کی نعمت کے ساتھ کامیابی حاصل کی اگر تم شریعت کے
قابل ہو تب تو تم کو طریق محمدی کا پابند ہونا چاہیے اور اگر تم اہل عقل کے طریق پر ہو تو فلاطون اور سقراط
کا طریق اختیار کرو اور جب کہ تم کو یہ بات معلوم ہے کہ شہد کبھی کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے اور بڑا قیمتی
کپڑا جو تہہ بہ تہہ کی طرح ہے لگے ہوئے جائے سو بنتا ہے اور سب سے عمدہ پیچھے کی چیز دنیا میں پانی ہے اور
پینے والے اس میں ایک طریقہ پر ہیں۔ پھر گھوڑا ہے اور سوار اسکا اور ہے پھر خدیں ہیں اور ان کے
ساتھ خوشنق اور تکلیفیں ہیں وہ ظاہر میں پھر چاندی اور سونا ہیں جو ایک قسم کے پتھر ہیں اگر کل
بادشاہ ان کے منسوخ کرنے پر متفق ہو جائیں تو ان کی کچھ قیمت نہ رہے اور باوجود ان سب باتوں کے تم یہ
سمجھتے ہو کہ ان ساتوں باتوں کے ترک کرنے سے تم کو زہد حاصل ہو جائیگا جو یہ ہیں **عزت النفس والبدن**
والفناطیر المنطوقہ من اللہ والاعتراف بالسلطان والاعتراف بالحق والاعتراف بالعدل والاعتراف بالعدل
اندر گھسی ہوئی بیٹھی ہیں ان کو بھی لگا لگا کر پابند کرنا چاہیے اور وہ یہ ہیں مجسمہ مکبر۔ بدگمانی۔ غفل۔ حسد۔
بغاوت۔ حسد۔ مزید باتیں ہیں ان باتوں میں زہد کرنا بہت بہتر ہے دیکھو بزرگان سلف بڑے مالدار تھے مگر اپنے
مال کو وہ راہ مستقیم میں خرچ کرتے تھے اور دل ان کے مال کی محبت سے پاک و صاف تھے بخلاف تمہارے کہ تم
لوگوں کے دل مال کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں جیسا کہ ظاہری ظہارت کی ایک ساتھ ضروری ہر ایک

منہ سونے اور چاندی اور عمدہ گھوڑوں اور غلاموں اور فرزندوں اور موشی اور کھیتی سے ۱۲۔

اس بات کو بھی جانتے ہو کہ دل خدا کا گھر اور اس کی رحمت کا محل اور علم کا سرچشمہ اور فکر کا گاہ ہے۔ تنہا وہ ذکر کی جگہ
 اندر کا محل اور حکم کی روح اور عقل کا آئینہ اور نقیصہ کا چراغ ہے مگر سب باتیں تم سے تخلیط اور غفلت کے سبب
 سے پوشیدہ ہیں اور ایمان کے نور سے اپنی طبیعت کے اندر حیر کی طرف گناہ کے پردہ کے ساتھ قابوس ہو گئے
 اور اسی سبب سو یہ انوار قیہ پوشیدہ ہیں جیسے کہ بادل کا پردہ آفتاب کے رخ روشن کو پوشیدہ کر لیتا ہے اور مٹی
 پانی کے چہرہ کو ڈھکے ہوئے ہے جب تم اس کو دور کرو گے تو اس تک پہنچ جاؤ گے اور الہام کے ذریعہ جو معنی
 اور لدنی علوم تم پر منکشف ہو گئے روح حیب کہ پر ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے سوا وہ کسی بات کی
 گنجائش نہیں رکھتی تو پس تم اپنے دل کو آفات و مہمہ سے دھو کر صاف کرنا کہ وہ علوم جو محدود و محدود سے باہر ہیں
 اندر منقش ہوں تم شرع کی رو سے اس بات کو جانتے ہو کہ گھر میں پھونے پرکتے کی تصویر کے ہونے
 سے فرشتہ اندر نہیں آتا ہے پھر او جو اس تم نے اپنے دل کے اندر رکھتے بلکہ زائدہ مثل حرم و غور و
 غل و غیرہ کے باز رکھے ہیں پھر جس شخص کے دل میں یہ آفات بجز سب سے ہوں اس بات کی آرزو کیسے کرنا ہر
 کو قیہم قرب اس کے اور سب سے کیونکہ یہ آفات قلب کے کتے ہیں۔

حیب نفس دنیا میں زہد اختیار کرنے سے عاجز ہوا اور شہوتوں کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو کتاب و سنت
 کے وعظ و نصائح سے ناگزیر تنبیہ کرے اور اخلاق حمیدہ کی اسکو عادت ڈالو کیونکہ خیر بات ہے اور شر بلاحت ہو
 جو شخص یہ جانتا ہے کہ وہ آخرت کی طرف راستہ ہل رہا ہے تو اس کے واسطے فروری ہے کہ کچھ سامان بھی تیار
 کرے اگر تھنے دنیا کو طلاق دے دی تو بہتر ہے ورنہ پھر خود وہ تم کو طلاق دے گی اور تمہاری اسکی درمیان کا
 وصل فنکلی جبری ہے کٹ جائیگا اور جب یہ طریق علم اخلاص کے ساتھ تمہارے واسطے درست ہو جائے
 تب تم تاکہ مقررین کا حیات الہی اور سری لذتوں میں ساتھ اختیار کرو اور فردوس واسطے میں بادشاہ بنو گے
 کے زیر سایہ اعتدال کی جگہ میں رہو کیونکہ وہاں لذت و دن نہیں ہوتا ہے اور گردش افلاک سے ایسے نغمے
 سنائی دیتے ہیں جن کی لذت و سرور و ہوش و ہوا اس گم اور عقل نائل ہو جاتی ہے اور نفس اہل قیہم کے
 پٹوس میں اس عقل فعال کے پاس رہتا ہے جس کے پہلے طرف واسطہ عالم نفع ہے جو فیض الہی سے ملتا ہے
 ہوتا ہے پس کیسی خوشی اور مبارک باد ہے اس نفس کے لئے جو پاک و پاکیزہ ہو گیا بیشک لوگ سوتے ہیں
 سب مریں لگاؤ اسی وقت بیدار ہونگے۔ کیونکہ اس وقت اجسام ثقیفہ سے ان کی مفارقت ہوگی اور نیز نفس
 بدن کا خادم ہے اس کی اغراض حاصل کرنے کے واسطے اور وہ اسکا خالی ہے پس حیب وہ اس شہر کی حکومت
 سے معزول ہو جاتا ہے تب ہر چیز اپنے اصل و محل کی طرف رجوع کرتی ہے اور جب معاد اور راجع و اس کے

میں ہے کہ وہ عارض کے واسطے ہے اجساد کے واسطے نہیں ہے اور یہ بات قبول تعمیز سے ہے کیونکہ جس قدر واسطے نے پہلے جسم کو پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور بدن روح کا طاعت اور معصیت دونوں میں شریکِ حلال ہے جیسے کہ ایک اندھا اور ایک اچانچ ملکر کوئی کیم کرے تو اس کی سڑک کے دونوں مستحق ہوں گے یہ اشارہ سمجھنے والے کے واسطے کافی ہے اور جب کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ دنیا مثل تمہارے سایہ ہے اگر تم اسکو پکڑنا چاہو گے تو وہ تمہارے ہاتھ نہ آئیگی اور تم عاجز ہو گے اسی طرح تم اس سے روگردان ہو کر چل جاؤ گے تب وہ تمہارے پیچھے چلے ہوگی اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے روایت فرمایا ہے کہ وہ فرماتا ہے اے دنیا جس نے میری خدمت کی ہے اس کی تو خدمت کیجو اور جس نے میری خدمت کی ہے اس کو تو خدمت کیجو۔

اور جب تم نے جان لیا کہ دنیا کا یہ حال ہے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں اور آدمی اپنے آئندہ و گذشتہ کے متعلق کچھ فکر نہیں کرتا ہے کہ کیا تھا اور کیا ہوگا اور اگر کسی تکلیف سے اسکو راحت ملتی ہے تو اس تکلیف کو بزرگ یاد نہیں رکھتا اور جب روح جنتی ہوتی ہے تو موت کی تکلیف اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتی۔

تم نہیں دیکھتے ہو کہ لوگ غالی ریاست کی تلاش کس طرح کوشش کرکے میں پس اسبدرج جو شخص دارالبقا کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اسکے واسطے کیوں وہ کوشش نہ کرے کہ اسکا ملک دارالبقا کی وہ سلطنت سے کہیں بڑی نہیں ہوتی۔ تم اس بات کو جان چکے ہو کہ زہد دنیا میں حیرت ادا آخرت میں نعمت ادا کرنے کا راحت اور لوگوں سے تو نگری اور عدائے کیم کے ساتھ مشغولی کا موجب ہے جیسے تھے اوسم غروب نصیحت کر دی ہے مگر تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔

فصل روح کے بیان میں

ہو کہ موت اور روح اور ان دونوں کے اسرار کے متعلق کلامِ نوافرونی تھا اس سبب سے پہلے روح کے متعلق گفتگو شروع کی گئی ایک طائفہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ روح مومن ہے اور ایک طائفہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہم لطیف ہونا کو قبول نہیں کرتی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح ایک جوہر بسیط روحانی ملک ہے جسم سے منتقل اور جدا ہونے کے وقت ملکوں کی صورتیں اس کے اندر مشتعل ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے روح کی نسبت گفتگو کرنی منع کر دی ہے کیونکہ قرآن ہے غی رُوحِ مومن آخر رتی یہ خیال ان لوگوں کا غلط ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شارع نے روح کے اندر غرض کرنے کو منع فرمایا ہے۔

یعنی بلند مکان کا نفوی ہونا چاہتا ہے اور اسی سبب سے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس قدر دیر تک زندہ کا جسم قبر میں رہتا ہے اس کے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے اور دلیل اس معنی کی یہ ہے کہ اہل میت کے دل اس کے اشتیاق میں ہوتے ہیں اور جس وقت سوا کا جسم قبر کے اندر مضحک ہونا شروع ہوتا ہے ان کے رنج و غم بھی کمی پر پہنچتی ہے اور یہی معنی کسی شاعر نے اس شعر میں نظم کئے ہیں۔

إِلَى الْحَوْلِ تَمَّ رَأْسُ السَّلَامِ عَلَيْكَ مَا وَصَّى سِرَّكَ لَكَ صِلَاً فَقَدْ اَعْتَدَ

مرف راز جو ہے وہ اس روح کی وضع اور اس بدن کے ساتھ اسکی بلاست میں ہے باطن اور ظاہر سے اور یہ جسم روح کا مرکب ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر وہ ان علوم سے جو اس کی ذات میں مرقم ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرے جب تم یہ چاہو کہ تمہارا نفس ملوی اور رفیق اعلیٰ کی طرف راغب ہو پس تم اسکی صفات و سیر کو دور کرنا اور صفات مجیدہ کے ساتھ اس کو آراستہ کرنا شروع کرو مثلاً عمل کے بدلہ نجات اور کنجوسی کے بدلہ بخشش اور جہالت کے بدلہ علم اور انکا کہ کے بدلہ معرفت اور شرک کے بدلہ خیر حاصل کرو اور شہ کے اندھیروں سے نکال کر نور جلال کی طرف اسکی رہنمائی کرو اور تکذیب کو تصدیق میں اور بظاہر سے خیر کے ساتھ مشغولی میں اور ترکہ نفس کے واسطے علوت اختیار کرو۔

ان سب باتوں کے بجا آنے سے تمہارا نفس ربانی قوی ہو کر درجہ کمال کو پہنچے گا اور اسوقت تم سر امرا علیین کی طرف منجرب ہونے میں جھگڑے گا اور تم اسوقت تک مقرر ہیں کہ مرتبہ میں ہو گے اور عرش اور لوح کا جمال تمہارے سامنے ہو گا اور تم عقل فعال سو قوت الہی اور فیض الہی حاصل کرو گے اور اپنے جسم اور نفس کے درمیان میں قطع شہوت اور ہلاک لذت کے ساتھ ڈال لو گے پس جسم کے اندر نفس کا زہر پھیلے ہو گا اور جسم سو جدا ہونے کی خواہش ظاہر ہوگی تاکہ فارابی میں لذت سرمدی حاصل ہو اور اگر نفس اپنے جسم کا عشق غالب ہو تب نفس جسم کے جدا ہونا نہ چاہے گا اور نہ اسکو اوپر کی طرف ترقی کرنے دیکھنا کہ اَلَّذِينَ كَانُوا يُدْعَوْنَ لِتَقْبَلُوا عَنْهُمْ لَوْ تَفَعَّلُوا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَوْلَىٰ مِنَ الْخَلْقِ وَلَوْ تَفَعَّلُوا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَوْلَىٰ مِنَ الْخَلْقِ وَلَوْ تَفَعَّلُوا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَوْلَىٰ مِنَ الْخَلْقِ اس بات پر رہبان قائم ہو گئی کہ پاک روح اعلیٰ عمل کی طرف ترقی کرتی ہے اور اپنے اعتبار کے ساتھ آزاد ہوتی ہے بخلاف فلاسفہ اور اپنے لوگوں کے پاس آتی جاتی اور اپنے انہار جنس سر ملاقات کرتی ہے اور ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ روحیں ایک دوسری کے پاس جاتی ہیں اور نئی

لہ بیشک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چٹکایا اور ان کے ساتھ ٹکیر کیا ان کے واسطے آسمان کے دروازے نہ کھینچے اور نہ وہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے یہاں تک کہ ان کو اسوقت سوئی کے ناکہ میں سے نکل جائے ۱۲۔

آئینہ دل روح سے دنیا کے حالات دریافت کرتی نہیں وہ ان سے بیان کرتی ہے اور فرمایا ہے کہ بعض عیسائی گونگی ہوتی ہیں بول نہیں سکتیں اور یہ ان لوگوں کی رو میں ہیں جو بغیر وصیت کے مر گئے ہیں اور وہ ہر شے کے موافق پس رو میں جو صوبہ چاہیں پرندے وغیرہ کی اختیار کر سکتی ہیں ان فرشتوں پر قیاس کر کے جو انسانوں کی صحبت بن کر پیڑوں کے پاس آئے ہیں پس قرب لاکر سحران کے استغفار کے سبب علی سحرانہولی نے اس چیز کی استعداد لی ہے جو ہر خاصیت اکتساب لاکر سحرانہولی نے کسب کیا ہے پس اگر طبعاً ہے تو وہ انہیں کی مثل ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے باوجود اپنے علم اور فہم کثیر اور مشکوۃ انوار نبوت سے قریب ہونے کے فرمایا ہے اور سالکنا پیرا رخ ہدایت کی پتی اور زینون ابراہیمی کے مدفن تم کس طرح مصطفیٰ کے در پر کھڑے رہے پھر انہوں نے ان سے جو کچھ شکایت حال کہنا تھی وہ کہی ۔

اور بیشک قبر حبت کے بانجھوں میں سے ایک بانجھ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور خاصیت مثل اتصال شمع کے ہے ساتھ مسموم کے اور قطر کے ساتھ منظور کے ۔

الغرض کوئی نفس خواہ نیک ہو یا بد ہو موت اس کے واسطے راحت ہے اور خوف صرف روح کے جسم سے مفارقت کرنے کا ہوتا ہے اور موت کی مثال نشہ کی سی ہے پھر جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کا خوف واپس آ جاتا ہے اور بھاری بوجھ اس پر سے دھڑکھڑکھٹ کمال کی طرف روح رجوع کرتی ہے اور جو علوم یا اعمال اس نے کسب کئے تھے وہ سب اس کو یاد آ جاتے ہیں اور اسی سبب سے اشارہ کیا ہے کہ لوگ (دنیا میں) سوتے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے بہر حال موت اہل عقل کے نزدیک بندہ کیواسطے زندگی سے بہتر ہے کیونکہ اس میں رب العالمین سے نزدیک رہنا ہوتا ہے ۔

فصل موت کے بیان میں

اور جب کہ موت سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑھ کر حادثہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ اور کوئی ہونا ک بات مخلوق نے نہیں دیکھی ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کیونکہ رب ان اس کی اجماع اور تصدیق ہے اور اس شخص سے تعجب ہے جو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور پھر دوسرے سے دلیل مانگتا ہے اور یہی قیمت سحری ہے یعنی جب زندگی کا آفتاب جاوے اور صفات کے ستارے چھوڑ دیں اور معافی کی اونٹنیاں چٹھی پھرن اور چل کے وحشی جانور عقل کی چراگاہ میں جمع ہو جائیں اور عاقبت کے دریا بیمار یوں کی آگ سے پاٹ دئے جائیں اور صاف نفوس کے دریا بیمار یوں کی آگ سے پاٹ دئے

جائیں اور مادی نفوس کے علم سوا اور غیر مادی کے ظلم کو شادی کیجائے اور دیوانہ طور کے سامنے اعمال کا پتہ ہو کر جائیں اور کمرشی کا دوزخ ظاہر کیا جائے اور ایمان کی جنت آراستہ کی جائے پس اس وقت ہر نفس جان لے گا کہ اس نے توجہ دیکر کیا اگے بھیجا اور اس نفس کی سختی سے آسمان نفس انتشار کو کہ ایک عقل کے ساتھ بحث جاتا ہے اور پندرہ دوزخوں کے درمیان میں رہتا ہے کیونکہ اگر جس اس کو دنیا کے دوسرے اور غیبات منقطع ہو گئے مگر آخرت کے اسرار پر متکشف نہیں ہوئے جہانک کہ جب اس نے فرشتے کی صورت دیکھی اسکا نفس اپنے مقناطیس کی تلاش میں لڑا کیونکہ اس میں یہی خاصیت ہے کہ جو اس کی صورت دیکھتا ہے وہ ہلک ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اسکا انکار کر سکے کیونکہ بعض سانپ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کی طرف نظر کرتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے اور فرقہ دہریہ کے لوگ اس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہو کہ ایک فرشتہ آسمان میں رہتا ہے اور زمین والوں کی رو میں قبض کرتا ہے۔ معتبر لوگوں نے بیان کیا اور دیکھا ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو مارا سانپ نے اس کے کاٹا اور وہ شخص اس وقت مر گیا اور سانپوں کی ایک قسم ایسی ہے کہ اگر کسی خاص بہت میں جینا یہ مختصر بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں قبض روح کس طرح ہوتی ہے مگر مگر بندہ اپنے روح کے قبض کرنے والے کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور عقل کی آنکھ سوا بار بار دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں تو اسکا حال ان کے پاس والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے چاہے وہ سوتا ہو یا جاگتا ہو۔ اور خواب ان کے نزدیک ایک مرض ہے جو کل مروج میں حلول کرتی ہے اور حرارت یا برودت کے ساتھ خشک ہو جاتی ہے الفاس کی خاموشی کے ساتھ پھر جب وہ بخار جو ملم غوری بیٹے دل سے اٹھتا ہے اور غون سر پیدا ہوتا ہے اور کتا ہر طرف لطیفہ آلیہ ہے جس کے آگے یہ بخار شکل پرورہ کے ہے اور یہ بات بھی قابل انکار نہیں ہے کہ وہ نفس دومی اور روحانی ہے پس حرکت اور سکون اس کے اندر حیات کی وجہ سے ہے اور علم اور عقلی معلوم کے درمیان میں فرق صفات روحانیت سے ہے اور عقل بھی اس کے الوار میں ہے ایک نور اور اس کے زیوروں میں سوا ایک زہر ہے پھر جب نفس تمام بدن سے جمع ہو کر گول کے سود میں پھینکتا ہے تو لطیفہ عرش قلب کے نزدیک جمع ہو کر حلقوم سے نکلتا ہے اور پوشیدگی کے ساتھ مغرب ہو جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ روح اگر جو بر سر بسط یا جسم لطیف ہوتی تو آنکھ اس کو ضرور دیکھتی اور یہ غیر ممکن ہے کیونکہ دیکھنے والی روح اس جسم غاک اور دھابہ لطیفی کے اندر اس کو شاد رہ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ اپنے غیر جنس کے ساتھ محبوب ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں بیٹھا ہوا آدمی نہیں دیکھ سکتا جو

کہ دیوار کے پیچھے کون ہوا اور جب یہ روح بدن سے نکل کر اہل قرب و یقین کے مقام میں پہنچتی ہے تو اسکی علمی قوت اور اعمال کے موافق ملکہ اعلیٰ کا شاہد اسکو میر ہو تا ہے اسی واسطے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی میت کے سامنے قرآن پڑھا کر دیکھو کہ قرآن کی خوش الحانی اور اس کے معانی کے سننے سے موت کی سختی آسان ہوتی ہے اور جیسا کہ گانا سننے سے اونٹ یا سانی منزل طے کر لیا جیسا سیاح قرآن کے سننے سے دنیاوی وسوسے دل سے منقطع ہو کر قلب خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور سرکرات موت اسپر آسان ہو جاتے ہیں اور وہ غم کے دریاؤں میں غوطہ کھا لگتا ہے یہاں تک کہ سرالہی ہر شے کشف ہونے پھر اس کے بعد روح جسم سے نکل کر ہر ایک ملک و پے سے صاف ہوتی ہے اور اس معیت سخت سے نجات پا کر آباد کرتی ہے اور نجات پانے کی مبارکباد اس طرح اسکو سنائی جاتی ہے اَلْاٰیْمٰنُ تَتَوَفَّوْهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبَاتٍ يَّقُولُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ رَاٰدُوْنَا فَاُخْرِجُوْكُمْ لَوْلَا نَجْوَتُكُمْ لَكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ سِوَا مَا يَرْغَبُ اِسْخَابُ اِسْخَابٍ وَاسطے ہر جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا ہے اور دنیا کے تعلقات کو ترک کر کے کہا کے اندر جسے سربا کل باہر نکل آیا ہے اور صرف ایک طرف اپنے خیال کو متوجہ کر لیا ہے پس یہ نفس جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے سوہنوالا خواب میں دیکھا کرتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ سونے والے کی حالت جاگ اٹھنے سے جاتی رہتی اور اس نفس کی حالت ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہتی ہے اور جس قدر نفس کے اندر علم کی قوت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر نعمتوں میں اسکا حصہ زیادہ ہوتا ہے اَلَّذِيْنَ هَلْ يَشْعُرُ بِالْاٰیْمٰنِ يَخْلُقُوْنَ اَلَّذِيْنَ يَخْلُقُوْنَ كَاٰفٍ كَاٰفٍ ہر اس کے بعد عباد باقی رہتی ہے پس انہیں کے پاس راجح صافہ کا عقل فعال کے پاس رہنے کے واسطے اور ہر چیز کے اپنے عنصر کی طرف مودہ کرنے کے واسطے عشرہ ہوا و نفس اپنی پاکیزگی کو وطن کی طرف ہونے کے وقت پاتا ہے تنہا نہیں دیکھا کہ مسافر کامل ہمیشہ اپنے وطن کے شوق میں لگا رہتا ہے اور اگر یہ شخص مسافر فقیر ہوتا ہے تو دنیا کی محبت اور اس کے حاصل کرنے کا لگاؤ اس کو وطن کی محبت کے یاد دلانے سے باز رکھتی ہیں اور دنیا کا منقریب ذائل ہونا ایک بدیہی بات ہے اس کے واسطے کسی دلیل و برطان کی ضرورت نہیں ہر اپنے پلٹنے والوں کو روز یہاں سے سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

پھر تم کو یہ بھی خیال کرنا چاہئے کہ جو علم تمہارے کام آئیگا اور قبر میں تمہارے ساتھ جائیگا وہ کون کون سے ہے کیا یہ بیح و سہم اور فرائض کا ہے یا احکام نکاح و طلاق یا مسائل جہاد یا علم ہر نہیں ان علموں کو شواہد علیہ السلام نے انتظام و سیاست کے واسطے قائم کیا ہے ورنہ قبر میں نفع دینے والا علم وہ ہے جو نفس لے وہ لوگ جن کے پاس فطرتی اخوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہے اپنے غلوں کے سبب جنت میں داخل ہو جائے گا کہہ دیا کہ لوگ برا رہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں ۱۲۔

کی ذات میں قسم اور منتقش ہو گیا ہے۔ جس وقت بندہ کو قبر میں رکھتے ہیں اگر خدا غواستہ یہ بندہ گنہگار ہے تو اس پر انتقام کے افسے رسائیں لکھ پڑتے ہیں اور اس کی جہالت کی صورتیں اس کے افعال ناشائستہ کے سبب سران کو حرکت دیتے ہیں اور غلامت کے بھواسکو کاٹنا شروع کرتے ہیں اور اپنی ذلت کے واسطے یہ روتا ہے اپنے جسم کو یاد کر کے نہیں روتا اور وہیں یہ عقل کی میزبان اور علم کی مشغال کو دیکھتا ہے اور وہ میزبان عقل کی ہوتی ہے مگر ہی کی نہیں ہوتی اور اس کو اس دلیل سے سمجھنا چاہیے کہ اندھے کے پاس اگر کوئی چیز وزن کی جائے تو وہ اسکو نہیں دیکھنے کا ہے کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کا آلہ ہی ندارد ہے اور نظریک واسطہ ہے جو شاہد کو قلب کی طرف منتقل کرتا ہے اور قلب فکر کے طریق پر صورتوں کو روح کی ذات میں جو نفس لطیفہ الہیہ ہے قسم کرتا ہے اور مقاصد بانیدہ کے موجود نہ ہونے ہی کے وقت شارع علیہ السلام نے جاہلی کے حق میں لوگوں سے فرمایا ہے کہ اُسکے واسطے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تیری صفات مذمومہ ہی کی آفتیں جب قبر کی تنگی میں تجھ پر ظاہر ہو گئی تو نہ مکر نہ دیر نہ جو تجھ کو کافی ہو گئی اور اگر تیرا دماغ ان ذمہوں سے پاک اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ ہیں تو یقین مافی ہو کہ قرینت کے بانپوں میں سے ایک، بانپو بنجائیگی اور اس کے حاصل کردہ علم توحید کے نور کے ساتھ عقل کا آفتاب چلے گا اور یہی علم آخرت میں نفع دینے والا ہے ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قیامت صغریٰ یعنی موت کے عان میں یہ فعل کافی ہے اس شخص کے واسطے جو ان یقین میں سو کلام کو کھتا ہو اور ان لوگوں کے واسطے ایسے درجے ہیں جو نور عقل اور مفاد علم ہی سے راک کئے جاتے ہیں پس موت اس جہاد سے عبارت ہے جو بدن اور روح کے درمیان میں واقع ہوتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مکر اور دم نفس کی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں دماغ کے اگلے حصہ میں ہیں پس جب دماغ جلاس کو محدود کرتی ہے تو عالم ہو جاتی ہے اور خدا اس کی وہ علم ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہیں اگر یہ روح جاہل ہوتی ہے تب نہایت مدح و غم کے ساتھ کہتی ہے یا حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور شروع شریف اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روح گناہ اور ثواب کی باتوں کو سمجھتی ہے اور اگر وہ گنہگار ہے تو گناہوں کے قدم میں اس طرح گرفتار ہوتی ہے جیسے اندھا آدمی جو راہ سے ..... میں چھن جاتا ہے نہیں جانتا کہ اس کے مقصد کا کونسا راستہ ہے پس اسے طرح یہ روح قبر کی جلیاروں میں مگرانی پھرتی ہے۔

اور اگر یہ روح گناہوں سے پاک ہے تب یہ انبیاء کرام کے مقام میں ترقی کر جائیگی۔

معلوم ہو کہ سعادت اور شقاوت کی اصل دنیا کی محبت اور اس کا بغض ہے پس جو شخص چاہے اسکی محبت کو کتنی کرے اور جس کا جی چاہے اسکو بڑھائے۔

فصل قیامت صغریٰ اور کبریٰ کے بیان میں

اب بعد ہی تم موت سے بہت بڑے خطرہ میں ہو اور ماز اسکا روح والوں میں زیادہ تر ہے اور پھر او جو اس کے متعلق اختلاف کیلئے گرم اور ٹھنڈے اور تر یا خشک مرض کے پیش آنے میں جو انسان کی طرف رجوع کرتا ہے حال دو قسموں کا متضمن ہے ایک صغرے اور ایک کبرے پر کبریٰ کے احوال اور خوفناک باتیں تو تم کو معلوم ہیں مگر ہم اب تم سے صغریٰ کا حال بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو اسرار معانی قرآن کا علم ہو جو جب تمہارے عقل کا سوچ پھٹ جائے گا اور تمہارے حواس کے سنارے جھڑ جائیں اور تمہارے ذہن کی اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور تمہارے جہل کے وحشی جانور جمع ہوں گے اور تمہارے علم و عمل سے تمہاری شادی ہو جائیگی اور تم کو اپنے اندرون کی نجاست معلوم ہوگی اور تم ملاحت کے ساتھ اپنے نفس کو روکے پھر تمہارے حواس اور عروق کے صحائف یعنی اعمال سے پیش کئے جائیں گے اور تمہاری بندی کا آسمان گر پڑیگا اور تم دم سے جا ملو گے اور اگر تم سے علم کا توشہ دہر و سالینا فوت ہو جائیگا تب اپنے نفس کو تمہارے علامت کرنے کی دوزخ مشتعل ہوگی اور اگر تیرا نفس کامل اور پاک ہوا اور ذلیل و رذیل اخلاق کو محفوظ رہا تب جمال قدسی اپنا حسن آراستہ کر لیگا اور تیری جہالت کا آسمان تیرے عقل کے نور جائیگا اور تیرے جسم کی حیات سے تیرے طبع کے ستارے بکھر جائیں گے پھر جب نفس اپنے معلوم کاملہ عقلیہ شاملہ کے ساتھ خالص ہوگا تب عالم علوی کو نفس کے اپنے مکان کی طرف واپس ہونے اور علم سے جگہ پکڑنے کے ساتھ فیض الہی کے دریا عالم علوی سے اس کے اوپر جاری ہونگے اور تیرے جسم کے پہاڑ اترتے پھریں گے اور دم بطریق تحلیل کے تیرے تمام اجزاء میں سرایت کر لیگا اور تیرے افعال مشکوٰۃ کبیر کی صورت بن کر تیرے سامنے آویں گے اور تیرے جہل اور ندامت کے سانپ پھو تیرے کاٹینگے۔

شارح علیہ السلام نے تمہاری عقل کے موافق گفتگو کی ہے اور جب کہ تم سلامت نہ رہے اور سراسر سلامت رہا تو اس سے تم کو کیا فائدہ ہے اور جس قدر تمہارے عقل کے صورتیں چھوٹا جائیگا اس وقت تمہاری پاک قدر رہیگی جب معاد ارجح میں واپس آؤ گے تو اپنے جہل کے نشہ میں ہو گے قرآن شریف کے عکس کو دیکھو کہ سید تمہارے سلسلے مثل کا خیال قائم کر کے پھر اسکا عکس کیا ہے و تیری للنا اس سکا ربی و ما احقر و تیرے

تقریب کے طور پر ہے نہ نزدیک کی طور پر کیونکہ عند اوائن اور کیف کا دخول مکان پر ہوتا ہے اور یہ روح اپنے مرکب ہمدانہ کو ایسے عالم میں پہنچ گئی ہے جو کیف اور این سے منزہ ہے یہ سبب قتل فعال کے پڑوس میں ہونے کے جبکہ ہم عرش کہتے ہیں کیونکہ وہ کل کائنات پر محیط ہے جب ہم اپنے نفس پر یہ راستہ پیش کرو گے اور حالت تفریط کو اس کے سامنے کھیل دو گے حق کا لاستند اس کے سامنے قائم ہو گا اور علم کی میزان کھڑی ہو گی اور قرب کے عوض پر وارد ہو کر ملاد ملے س ملاقات کر لگا اور خداوند تعالیٰ سے بہت نزدیک ہو گا اور اس روح کو قرب الہی کے سبب سکھانے پڑے گی کچھ بڑا نہ رہیگی اور ہندی اور بزرگ منزلی میں فیض الہی اس کے علم اور توحید و معرفت کے موافق اسپر جاری ہو گا جسم عابدہ کے ساتھ صاف ہونے میں اور عقل علم کی ریا کے ساتھ صاف ہوتی ہے اور یقین تصدیق کے ساتھ صاف ہوتا ہے اور دل کشف کے ساتھ صاف ہوتے ہیں اور مناف عقلیں غفلت کا پردہ اٹھنے کے ساتھ صاف ہوتی ہیں۔

نفوس کو دنیا فانی کی محبت سے پاک کرو اور طہائع کی کدورت سران کو خالص کرو اور انبیاء علمائے اخلاق کے ساتھ انکو آراستہ کرو اس طریقہ سے یہ اس فانی کھانے پینے کی چیزوں اور ذلیل حالت سے مستغنی ہونگے اور علم کے حینتوں سے جو ہمارا اور باہتمام خدا کریم کے زیر سایہ ہے خوبصورت حوریں غیر کی طرف نظر نہ کر نیو الیاں ان کے سامنے ظاہر ہونگی معافی کی حور سر پر طہ کر اور کون سی حور ابھام حروف کے محل کے اندر ہے فکر کی پتلی تیر کے سامنے کھولتی ہے جسکو دیکھ کر کوئی جنت کے میووں اور انگوروں اور نوجوان حوروں کی طرف نال نہ ہو گا اور نہ بہالت کے مرتبوں سے قاصر رہنے کی بلکہ تصور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے واسطے اپنی جنت میں وہ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اسکا خطرہ گذرا۔ اور معلوم ہو کر انگور اور کھجور اور انار اور سونا اور چاندی اور حوریں ملگور نہ رہیں اور درخت یہ سب الفاظ سمجھانے کے واسطے مرکب کئے گئے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں وارد ہے **لَهُ فِي سِدْرٍ مِّنْ مَّشْوَورٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُورٍ** **وَصَلَٰئٍ مَّوَدَّٰتٍ مَّا تَلَوْنَ مِّنْهَا يَرَامُ بَيْنَ عَامَسٍ خَاصٍ** لوگ عام لوگوں کے طور سے ان الفاظ کو نہ سمجھتے تھے بلکہ معرفت الہی میں ان میں سے ایک کا یہ بیان ہے **لَهُ سُبْحَانَ مَن لَّا سَبِيلَ لَہِ** **لَہِ مَعْرِفَتِہِ** **بِہِ** **بِہِ** **بِہِ** دوسرے فرماتے ہیں **لَہِ لَہِ لَہِ لَہِ لَہِ لَہِ لَہِ لَہِ لَہِ**۔

لہ ہے کانٹے کی بیڑیوں اور اسے ہونے کیلوں اور پھٹے سیلوں اور پانی کے جھرنوں میں جیتی لوگ ہونگے ۱۱۔
لہ پاکی ہے اس ذات کو جسکی معرفت کی طرف راستہ نہیں ہے مگر اسکی معرفت سے مایوس ہونے کے ساتھ ۱۲۔ لہ اگر پردہ کھول دیا جائے تو میر یقین کچھ زیادہ نہ ہو لیکن جسکو پہلے ہی یقین کا کمال حاصل ہے ۱۳۔

ایں فارسی نے کہ آیت پرستی جلتی ہے جیسی کہ تھیں انا کلمہ صحت میں لی راہیہ برہمن سے فرمایا ستاقی لطافت
 لھانے بیٹے کو لیکر کہا کہ گیکیشک بادشاہوں کے پاس پہنچے میں راہیہ برہمنوں کی فرودت نہیں رہتی ہے مگر یہ
 خطاب خاص مجھی ہے اور عام بھی ہے اور وہ ہر نفس کے واسطے بعض اجرام میں جو کچھ کوئی تھا کرے اسی کی شکل
 بننا ہے کیونکہ وہ معانی ہیں جو نفوس کے اندر متعش ہوتے ہیں مثلاً کسی شخص کو دن کے تنہا کوئی خیال
 آیا اور رات کو اس نے خواب میں اس خیال کو دیکھا اور جب پاک اور علم والے نفوس نعمتوں میں ہو
 تو اور نفوس کی بدعتی سے ان کو نقصان نہ پہنچا کچھ جب قیامت معنوی یعنی موت کی قیامت قائم ہو
 گی تو اس میں تکوینی قیامت کبریٰ کے حالات کی خبر ہو جائیگی مگر فرق یہ ہے کہ قیامت کبریٰ میں کل کام اعلان کے
 ساتھ ہو گئے سب کے ساتھ جناب لیا جائیگا اور منہ پر ہر گئے گی اور ہاتھ پیر گواہی دیں گے اس علم و عمل کی
 جو حاصل کیا ہے اور فاسق جو مذاب کیا جائیگا وہ اپنے جہنم کے ساتھ خارج ہے جب دنیا نے اپنے طالبان
 ازت کو بند راہ فریاد کی صورت میں مسخ کر دیا ہے کیا بات ہے کہ تم نہیں سمجھتے نہ آدم عقل سر پر ہے نہ
 خواہش سر پر ہر شیطان ہے اور نہ جہنم کی زبواہ قاتی کوئی نہ ہو جو شخص اس مضمون میں غور کرے گا وہ اسکو
 کل کھلے ہوئے کلمہ بالاکھسارین اعملا الذین حسن سعیرہم فی الخیاۃ الدنیا وہم
 یحسبون انہم یخروجون منہم کیا غنہ اسرار قرآن میں نظر نہیں کی تو انزلنا علیہم الکتاب والذین انزلنا
 کہ یہ میزان دو پلڑوں والی ہے مگر جب ہم صحیح علم کے ساتھ خدا و مع کرو گے تو اس سرو ہی میزان عقل مزاد ہوگی
 جسکے سبب سے تم کو ہلاک ہو نہ ہو اے اور حیات پانیوالے کا حال معلوم ہو سکتا ہے اور جب تم سر علوم
 عقلیہ الہیہ کے مقاصد فوت ہو گئے تب تم اپنی جہالت کی ہمتی بڑے ندامت کے ساتھ کالو گے اور کہو
 گے کہ تبت امر جعوب صلی علیہ وسلم انا کلمہ المعرفت والے کے واسطے سب کچھ ظاہر اور
 اور بیان ہو گیا ہے اور اللہ ہی ہر طالب کو اس کے مطلوب کی توفیق دینے والا ہے بیشک وہ طالبوں
 پر لطف کرے والا اور مومنوں پر مہربان ہے۔

فصل اہم از نبوت کے بیان میں

معلوم ہو کر بنا فرماؤ گے کہتے ہیں بتائیے لیکن مجھ سے بیان کیا نبوت کے واسطے بہت سوا اہل
 میں جن میں سب سے پہلا اہل کی طرف سے سعادت کا غیر ہے اور بعض اہل یہ ہیں کہ دنیا سے سوا اور
 عمل تعلقات کو قطع کرنا اور غلوں کے مکان میں گوشہ نشین ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور قادر جل میں خلقت
 ملے باوجود جن کے پیچھے ہنریں جتنی ہیں ۱۲۔ کہ کہہ دو کہ میں تم کو ایسے لوگ بتاؤں جن کے اعمال بخیر سے

نفسین چوتھے تھے اور ایک شخص کو بچنے والی طرف کھڑا ہوا دیکھتے تھے اور امیر بن صلت کی بھی حالت ایسی ہی ہوئی تھی اور وہی غرضی طور پر خبردار کرنا ہے اور یہ ایک شخص معین کے ساتھ مقصود ہوتی ہے ہر چیز میں خاص خاصیتیں رکھی گئی ہیں چنانچہ بلبلہ میں قبض کی رنگی خاصیت ہے اور سبھی خاص ماز و بار بلوط اور انار کے چھلکوں اور تنگ سیاہی میں ہے پھر ان سب کو جمع کرنا اس شخص میں اثر کرتا ہے جسکی طبیعت بطریق حرارت کے نرم ہو گئی ہو اور محدود کی خاصیت اسہال لانا ہے اور وہی خاصیت بنفشر کے شربت اور گلفند اور زرد امفر اور شربت گلاب میں بخلاف باقی شربتوں کے برف کی خاصیت ہے اور خاصیت ہی کے متعلق دیکھو کہ مقناطیس کا پتھر لوہے کو جذب کرتا ہے اور تنگ بلا کیوں کے واسطے ہے اور نمید نہ آنے کے واسطے ایک طمس بنایا جاتا ہے اور ایسے ہی طمسوں مردوں اور عورتوں کے دلوں کو جذب کیا جاتا ہے اور ایک پتھر میں یہ خاصیت ہے کہ اسکو بھانے سے میسر نہ رہتا ہے اور ایک پہاڑ میں یہ خاصیت ہے کہ جو شخص اس پہاڑ جاتا ہے نمید اس پر غلبہ کرتی ہے یہاں تک کہ رہتا ہے اور یا قوت کا پتھر لگ میں نہیں جلتا اور نیز درغن طلق برن پرلنے سے بدن بھی لگ میں نہیں جلتا ہے اور نہ لک کی جتنی چراغ میں جل سکتی ہے اور چین کے شگوش کی اون سے جو کڑا بنایا جاتا ہے وہ بھی لگ میں نہیں جلتا ہے

اور جب لوگوں دفع لہر میں عجیب خاصیت رکھتی ہے اور تراوند خالص جگہ کی حرارت کو مفید ہے حالانکہ خود بھی گرم ہے اور کپڑے میں پٹے ہوئے اندر سے پر لگ اثر نہیں کرتی ہے اور ایک بوٹی میں محبت کی خاصیت ہے اور ایک میں بغض کی خاصیت ہے اور موتوں کے جادو میں بھی خاصیت ہوتی ہے اور ایک میں بغض کی خاصیت ہے اور موتوں کے جادو میں بھی خاصیت ہوتی ہے اور جادو میں ایسی ہی تاثیر ہے جیسے نظر میں ہوتی ہے اگر تم ایسا کرتا چاہو تو ہر تین حرف کے بعد جو حروف ابواب ت ث کے حروف میں سوا و پھر ان حروف سے کام بنا کر حکام میں چاہو لاؤ وقت عمل کے واسطے نیک ہونا چاہیے توبیخ کا وقت نہ ہو۔ پس جلد ہمتی کے ساتھ حروف اس عمل سے تاثیر پیدا ہوگی اور جادو سرور و غیرہ اشیاء درجنت اور سیب و غیرہ میوہات کے متکاٹنے اور جانور کی دم پر سوار ہونے اور دیگر بہت سی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جڑے منتر ایسے ہیں جن کے ذریعہ کو کنوئیں پر جنات سے گفتگو کی جاتی ہے اور ککری کے ماتھ پر چھو بناتے ہیں اور سدا ب جادو کا اثر ہونے نہیں دیتی اور ہڈائی اور جو پر بھی منتر پڑھا جاتا ہے اور زعفران کا طمس بنا کر جسکو نمنا منظور ہو کھلاتے ہیں طرفیکہ اسی طرح سے ہر چیز میں

ایک ایسی خاصیت ہے جو دوسری چیز میں نہیں ہے۔ پس قادر قدیم نے اسی طور سے نبوت کے امراء خاص خاص لوگوں میں مرتب کئے ہیں اور وحی ایک شخص کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی جیسا کہ ہر شخص کی قوتوں میں بہ نسبت اور لوگوں کی قوتوں کے فرق ہوتا ہے دیکھو تم بعض چیزوں کو دیکھتے ہو اور تمہارے ساتھ کو نظر نہیں آتیں اور ایسے ہی کوئی بات تلو سناؤ دیتی ہے اور تمہارے ساتھی کو سناؤ نہیں دیتی اور اہل فراسد کے قصے تم نے سنے ہوں گے اور بعض اوقات خیال پختہ ہو کر صورت بنجاتا ہے اور آنکھوں والا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اندھے کو معلوم نہیں ہوتیں کیونکہ دیکھنے کا اگر یعنی آنکھ اُس کے پاس نہیں ہے۔

پس تم لوگوں کے حالات سیدھے نہیں اور سب سے بڑا حجاب تمہارے واسطے دنیا کی محبت ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے جنگل میں کثرت سے سانپ ظاہر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تانیکا ایک عصا بنایا اور اس کے سر پر ایک صلیب لگا کر اس میں طلسم بنایا جس کے دیکھنے ہی کل سانپ مر گئے اور پھر اس اثر ہے نے جا کر ان سب کو کھالیا۔

اور خواص ہی کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو پتھر مارا سانپ نے پتھر پکڑا اور وہ شخص مر گیا اور ایک سانپ عرف دیکھنے سوار ڈالتا ہے اور اب حیات سے خدائے تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے ان بنی پر وحی کا نازل ہونا بھی مثل انہی خواص کے تصور کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مجہد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام حکماء متقدمین کے راز و امرار سے آگاہ تھے اور ان علوم کے سبب سے جو چاہتے تھے سو کرتے تھے یہ قول ہمارے نزدیک نہایت قبیح ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ قادر متکمن اور حکیم ہے اس کی سعادت کا فیض بطریق فکر کے ارادہ کے ذریعہ سے اس شخص کی طرف پہونچتا ہو جسکو وہ مخلوق کی مصلحت کے واسطے قائم کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیٹر کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ اس کے نیچے سحر مدفون تھا یہ بات بالکل غلط ہے۔

اور اب اس زمانہ میں ملک مغرب میں ایسے لوگ ہیں جو طلسمات اور عزائم کے زور سے جناتوں سے خدمت لیتے ہیں اور بخومی لوگ عجمات کے ذریعہ سے کو اکب کا کلام سنتے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ کو اکب کسی سی بات نہیں کرتے تو اسکا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ کو اکب و بخوم غیر مجاد اور زندہ مملکت اور مادہ کرنے والے ہیں اور ان سے

لے لینے علم فیما کہ جانتے والے ہر شخص کی صورت دیکھ کر اس کے وہ حالات معلوم کر لیتے تھے تو مگر معلوم نہیں ہوتا۔

بنی مقصودوں کے واسطے قدرت نے وحی میں ان کے سراسر ملکشف کر دئے تھے۔

یہ لوگ (یعنے فلاسفہ) کہتے ہیں کہ بطلمیوس آسمان کے فرشتوں سے باتیں کرتا تھا پس جب کہ تمہارے اندر اس کے سوا اور کوئی شخص اس مرتبہ کا نہیں ہے تو ایسے ہی ہمارے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کا اور کوئی شخص نہیں ہے ان کی خاصیت ایسی ہی تھی جیسی ہمارے جیسے بطلمیوس کی اور چونکہ مزدوں کو ان کے لوگ ہی سمجھتے ہیں اس واسطے یہ غلط بھی دمر ہی میں رکھے گئے تاکہ ان کے سمجھنے والے سمجھ لیں۔

اور جب تم اپنے نفس کو ان مقامات کی سیر کرو تو اس کی پاکی ضروری ہے کمال علوم اور مجاہدات کے ساتھ اسکو آراستہ کرو پھر دیکھو کہ اسی وقت اس کی عقل کا آدم اور اس کے فضل کا نوح صفا یقین کے پہاڑ پر ظاہر ہوگا اور فضل کا موسیٰ پہاڑ کے اوپر سے ظاہر ہوگا کہ جب دنیا کی جیٹی دل سے نکال بے شک میں خلا ہوں پروردگار تمام عالموں کا۔

تیرے ہی اندر انبیا ہیں اگر تجھ کو عقل ہے اور تجھ سے فرشتے ہیں اگر تو سمجھتا ہے قلب پروردگار کا مکان ہے اور یہی عرش جلال ہے اور اسی میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہی رحمت کا سائنز نزل ہے پس جس وقت اس میں کبریٰ بیلادی کا داؤد ظاہر ہو تو اس کو جبریل عقل کے فضل کے ساتھ دفع کرتا کہ اس کے قدم سے تیری سلامتی کا سلیمان ظاہر ہو کہ نفس کے تخت پر جلوہ افروز ہو کہ شہوات کے دواوے بند کرے اور جنوں کو قید میں لائے اور عقیس نفس کا تخت حاضر کرے اسے شخص افسوس ہے کہ تو شہوات اور جب دنیا کے اندر بھنسا ہوا ہے تیری خواہش سے برہو کر کوئی شیطان نہیں ہے تیرے اطراف کے فرشتوں یعنی ہاتھوں پیروں وغیرہ کا سجدہ تیرے نفس کے آدم یعنی دوح کے واسطے ہر جو مقام قریب سے تیرے جسم خاکی تنگ و کشیف میں قید ہوئی ہے۔

علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ بستر پر کتے کی تصویر کا ہونا مکان میں فرشتوں کے نزل کو مانع ہوتا ہے اور علامہ کثیر سے برن کے مکان میں دس کتے موجود ہیں اس واسطے تجھ کو ان کے دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ دس کتے یہ ہیں۔ حرص۔ اُمید۔ جھوٹ بخل۔ لالچ۔ ریا۔ نفاق۔ حقد۔ حسد۔ تہمت۔ چغلیوری پس یہ سب تیرے دشمن ہیں اور تو ان سے غافل ہے تو انہما و طہیم اسلام کے مناقب میں عجیب لکھا جاتا ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ شارع علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے

قیامت کے روز بہت لوگ خنجر خوروں اور خنجر خوروں اور کتوں کی صورت پر مشرکیہ جائیں گے اور میرٹ کا سبب ہونا جہالت کے سبب سے ہے اور تھیر کو اختیار ہے کہ چاہے فرشتہ بنے یا شیطان بنے یہ سارا عقیدہ تیری ہمت پر موقوف ہے۔ اور جب تو کشف اسرار کے ساتھ انتہا رکمال چاہے تو حمان لے کر سرائیپ کا عصا سانپ بنجاتا ہے۔ اور اگر تھیر کو طلسمات کی توکی میں معلوم کرتی ہیں تو یار بن حیان کی کتب کا مطالعہ کر یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت بڑے غلیظہ تھے اور جعفر و کلمات میں انہوں نے کمال حاصل کیا تھا۔ اور ان دو سانپوں کی حکایت بھی تو نے سنت لی ہے جو تخت سلیمان کے محافظ تھے اور بلو قیا اور عفان سیر کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور جب کہ قرآن شریف نے تھیر سے بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین نے مطلع شمس سے مغرب تک سفر کیا تو بس چاہیے کہ تیری ہمت علی بھی قائم رہے کہ ساتھ طبیعت کی ظلمت میں سفر کرے تاکہ آفتاب یقین اسپر روشن و تاباں ہو اور تو تمام زمین جسم کا مالک ہو جائے اور دیکھے طبیعت میں غوطے لگا کر جو اہل تہ قدس حاصل کرے اور اگر تیرے قلب پر طبیعت کی ضد قائم ہے تو مغفلت کے باوجود و ابوج شہوئوں کے پھل سے ظاہر ہونگے کہ ہفت تیرا جسم ہے اور صاحب اس کے تیرا ایمان ہے۔ اور تیری مرض تیرا گناہ ہے اور قلم ان سب باتوں کو لکھ کر خشک ہو گیا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔

فصل

ہمارے واسطے نبوت اور رسالت اور کرامت اور معجزات اور تارنجیات کے مرتبے ہیں وہ نبی جو اپنی ذات کے واسطے تھے مثل حضرت یحییٰ اور خضر علیہما السلام کے ہیں اور رسول وہ نبی ہیں جو احکام وحی کے ساتھ دوسروں کو حکم کراتے ہیں اور معجزات وہ باتیں ہیں جو انبیاء سے خلاف عادت ظہور نہیں آئیں۔ اور دوسرا کوئی شخص انکو ذکر کر سکتا ہو۔ مثلاً قرآن شریف کرنا اور پیر طریقے سے باتیں کرنی اور درخت اور جانوروں کا سجدہ کرنا وغیرہ ان کے اصول مقروہ اور اسرار ان کے پوشیدہ ہیں اور کرامات بھی مثل معجزات ہی کے ہیں۔ بلکہ جس نبی کی امت سے کرامت ظاہر ہوئی ہے یہ کرامت ان نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ کے ظاہر کرنے کا اور کرامت کے پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے اور کرامت اختیار اور بغیر اختیار دونوں حالتوں میں پیدا ہوتی ہے اور تیرنجیات کا طریقہ مشہور ہے۔ مثلاً پانی سے چراغ روشن کرنا اور بغیر کسی کے اسکو دروازوں میں گردنیا اور بعض لوگ ان میں ایسے ہیں جو ایک دن کے تین مائے بنا دیتے

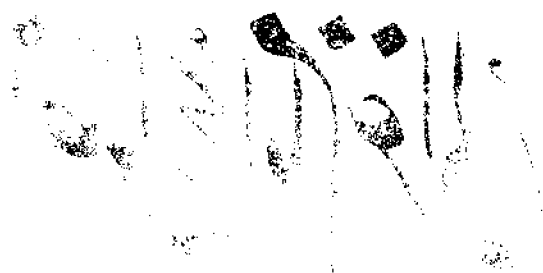
انگو دیکھتا ہر توبے اختیار سجدہ کرتا ہے اور یہ بات ممکن ہے کیونکہ جو شخص یہ سیکھ کر تباہ کر دے پانی میں کنڈیش لاکر اس میں دھال کر کر کے خشک کر لیتا ہے اور پھر انگو انگوں پر پھر کر بغیر روٹنے کے انگو کا تاجہ تو ایسے شخص پر جالور سے سجدہ کرنے کا سید بھی شکل نہ ہو گا۔ اور وقع نہ ہر کے واسطے لوگ بہت سوچنے کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں شہد غلام کے ساتھ ہندو ملک کھانا چھو کے نہ ہر کی بہت جلد آرام کرتا ہے اور اسی طرح مقلی اور بونن زیت کو جو دیکر لگا میں بغیر ہاتھ پر چھوئے کے تو کام نہ ہر کا اثر جو س لینگا۔ اور باقوت کے اندر عین بھٹے کی عجیب خاصیت ہے اور مادہ اور اپنے مادہ کو سر پہنچے برسات میں اور اپنے مکان سے چھوڑی دیر میں بابل پہنچتے ہیں۔ اور ہندو ایسے لوگ ہیں جو آسمان پر منتروں پر حکم چھوکتے ہیں اور ہستے لگتا ہو اور بعض لوگ گرمی میں منتروں پر چھوکتے ہیں اور بادل اُن کے سپرد سایہ کرتا ہے اور نہ تو ہر منتروں پر حکم کرتے ہیں تو وہ گرم نہیں ہوتا۔ اور نہ ہندو یا میں جوش آتا ہے اور دشتی حرکت کرتی ہے اور کٹا خاموش ہو جاتا ہے۔ وادی حضرت میں غار سونگے پاس ایک چوڑا پتھر پتھر کا دشت ہے اور اسی کے سایہ میں حضرت ہو وعلیہ السلام کا فرار ہے۔ اس غار کے پتھروں پر گھینے جا کر انگو ٹھی پڑ رہا ہو اور منتروں کے فرائض کے وقت جڑے جاتے ہیں اور پھر بوقت غرض جب اس انگو ٹھی سر ہوا کی طرف رخ کرے کیونکہ خداوند سبحان نہ تو اٹھنے نے نبوت اور سلطنت کے ساتھ عظمت کی اصلاح کی ہے جیسے کہ بدن نہیں کوئی غلط فاسد ہو ماتی ہر تو اس کا پیچان کم کرنے کے واسطے قصد کیا کرتے ہیں پس اسی طرح مصالح اصول کے واسطے رسول کی طرف ہے۔ سب شہروں اشرف مگر مگر ہے کیونکہ اسی کو مؤید کا ظہور ہے اور اسی سبب اس میں جذب قلوب کی تاثیر ہے۔ اور ہر رسول کا مقام سکونت بھی جبرک ہے۔ کیونکہ اُن کی ستاد کی برکت دونوں مقاموں کو شامل ہر جیسے کہ بادشاہ ہونکا سایہ حمایت ان سب پر شامل ہوتا ہے جو اُن کے دائرہ کے اندر ہوتے ہیں پھر ان دونوں مقاموں کے بعد اور اقبال کے آثار و مقامات متبرک ہیں۔ مثلاً قدس اندلیل اور نفاکید اور مہمان اور جو دی جہان آسمان وی کا دروازہ کھلا ہوا اور امیدوار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کی جو میں یسینی تاثیر ہے جیسے طلب بلاں میں انفاں کی تاثیر اور نوح علیہ السلام کا سبب بھی مقام اجابت علی مقصد ہے۔ نیک نعت آدمی کا کلمہ باقی رہتا ہے اور صابین کی برکتیں ہمیشہ قائم ہیں اور اس کے اندر مدد عرف نیک مدد اور لوگوں کا انکے واسطے دعا کرنا اور رسولوں کے آثار کی ترویج کرتا ہے۔ اپنی بندہ ہمتوں کے ساتھ انہما کے انوار انہوں نے فیض حاصل کیا۔ پس اپنے مطلب کے پہنچنے کے سن نکل اذلاہ مقناطیس ہے۔ صفار باطن اور اگلے جہرگوں کے درجے اس کے ساتھ جذب کئے جاتے ہیں۔

الحمد للہ علی ذلک کہ آج ہمارے ہشتم ماہ رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ کو اس کتاب مستطاب کے ترجمہ سے فراغت ہوئی۔

نصائح أمّ غزلى

يعنى

أيّها الولد

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۵	تعارف کتاب	۱
۵	جواب خط	۲
۲۲	حاتم بن اسلم کے بیان کردہ فوائد	۳
۲۸	شیخ کے اوصاف	۴
"	شیخ کی اطاعت	۵
۲۹	ظاہری آداب	۶
"	باطنی آداب	۷
۳۰	نصوف کی حقیقت	۸
"	بندگی کی حقیقت	۹
"	توکل کی حقیقت	۱۰
۳۱	اخلاص کی حقیقت	۱۱
۳۲	آٹھ نصیحتیں	۱۲
"	مناظرہ کا اصول	۱۳
۳۴	مریض کی اقسام	۱۴
۳۵	نصیحت بقدر ظرف	۱۵
۳۶	نصیحت کے قابل شخص	۱۶

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۷	وعظ کی حقیقت	۳۶
۱۸	امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا	۳۹
۱۹	حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا	۴۰
۲۰	عمل کے قابل چار باتیں	۴۱
۲۱	اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ	۴۱
۲۱	اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ	۴۱
۲۲	مطالعہ کی تلقین	۴۳
۲۳	خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا	۴۳
۲۴	نماز کے بعد کی دعا	۴۴

تعارف کتاب

معلوم ہو کہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس نے امام غزالیؒ کے پاس رہ کر کئی سال علم حاصل کیا اور تمام علوم سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے کئی سال اپنے دل کو مار کر بہت علم حاصل کیا جس میں تقریباً ہر قسم کا علم شامل ہے، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان علوم میں سے کونسا علم میرا مددگار ہوگا، قبر کو روشن کر لیا، اور (قیامت کے روز) مجھے فائدہ پہنچائے گا اور کونسا علم مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکے گا تاکہ میں ایسے علم سے کنارہ کشی کر لوں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور فرمایا ہے :

» اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ «

یعنی میں اللہ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ شاگرد کچھ روز اس انداز سے سوچتا رہا اور آخر معلوم کرنے کی نیت سے تمام حقیقت اپنے استاد امام محمد غزالیؒ کو لکھ لکھی اور مزید کچھ دوسرے مسائل بھی پوچھے اور ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائیں اور یہ بھی عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتادیں جسے میں ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی بتایا کہ حالانکہ امام غزالیؒ نے اس سلسلے میں کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں مثلاً احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، جواہر القرآن، اربعین، مہناج العابدین وغیرہ، لیکن اس ناتواں کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمیشہ پڑھے اور اس پر عمل کرے اس پر امام غزالیؒ نے یہ نصیحت لکھ کر جواباً شاگرد کو بھیجی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ ۝

اے پیارے بیٹے اور سچے دوست! اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت و بندگی کرنے کے لیے بڑی عمر عطا فرمائے اور محبوب بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام نصیحتوں کا سرچشمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس لیے تمام نصیحتوں کا منشور آپ کی احادیث اور سنت پر مشتمل ہے۔ ہر وہ نصیحت جو حدیث اور سنت کے خلاف ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بے شمار نصیحت نامے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت کی روشنی میں لکھے اور بیان کیے گئے ہیں ان سے اگر کچھ نصیحت پہنچی ہے تو پھر میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت نہیں پہنچی تو مجھے بتا کہ اتنے سال تک لکھنے کو نسا علم حاصل کیا؟ بیٹے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ:-

عَلَامَةُ امْرِئٍ اِذَا كَانَ الْعَبْدُ اشْتَغَلَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ وَانْ
امْرًا اَذْهَبَتْ سَاعَتُهُ مِنْ عُمْرِهِ فِي مَئِيٍّ مَا يَخْلُقُ لَهُ لِيَعْرِىَ
اَنْ يَطُولَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ ۝

ترجمہ: بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں ایک لمحہ بھی صرف ہوا تو یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:
مَنْ جَاءَنَا اِلَّا بِعَيْنِ سَنَةٍ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ
فَلَيْسَ جَهَنَّمُ اِلَّا السَّابِرُ۔

ترجمہ: جس شخص کا حال چالیس سال کی عمر کے بعد بھی یہ ہو کہ اس کی برائیوں پر

بسم اللہ

بہلائیوں غالب نہ ہوں تو اسے دوزخ میں لے جائیے کہ جسے جہنم میں لے جائیے۔
 بیٹے! ساری دنیا کے لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہیے کہ دنیا کی ساری چیزیں
 اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کو دنیا میں دنیا کی لذتیں اور
 نفسیاتی خواہشات گھر کر رہی ہیں ان کو نصیحت اور ہدایت کلاسی ملتی ہے۔
 ان لوگوں کے دل دنیا کی خواہشوں اور مشینوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ اس سلسلے
 میں وہ شخص خاص طور پر قابل ذکر ہے جو حکمت، فلسفہ اور اس طرح کے موضوعات پر
 دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ علم اسے دنیا کی فلاح میں اور
 مرتبہ کے علاوہ آخرت میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو شخص دنیا کی فلاح کے لیے
 عمل کرنا ضروری نہیں اس طرح وہ خود کو عمل کرنے سے باز رہتا ہے۔ دنیا کی فلاح
 پڑھنے والوں کو اسے جو کہ غلط ہے۔ سبحان اللہ! غلط ہے۔ جو شخص دنیا میں جانتا کہ
 وہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ علم اس کے لیے آخرت کی فلاح کے لیے
 سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ جو شخص دنیا کی فلاح کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں
 کرتا وہ دنیا کی فلاح کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ ان لوگوں کو اس علم کی ضرورت ہے۔
 إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ مَذَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَ لِقَاءَ اللَّهِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
 ترجمہ: قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ غائب اس عالم کو کہہ دو گناہ ہے
 اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اس کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان لوگوں کو اس علم کی ضرورت ہے۔
 بزرگوں کے قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کو کبھی کسی نے گناہ
 نے انتقال کے بعد غلاموں میں سے ایک کو ان سے پوچھا کہ اے امیر المومنین! تم نے
 کے بعد کے مال کی خبر دی۔ حضرت جنید نے جواب دیا کہ میں نے ہر دن نماز پڑھتی
 لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ لِقَاءَ اللَّهِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
 زَكْنًا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ
 ترجمہ: عبادات اور اشارات سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان لوگوں کو اس علم کی ضرورت ہے۔
 پہنچایا جو تہجد کے وقت پڑھتا تھا۔

ترجمہ :- انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کوشش کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
بیٹے ! مجھے علم ہے کہ تو نے پڑھا ہوگا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن
منسوخ وہ شخص ہے جس نے یہ بیان کی ہے۔ اے بیٹے ! میں نے فرض کیا
کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن ان دو آیتوں کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ؟
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ۔

ترجمہ :- پس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا
اور جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہوگا (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا۔
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔
ترجمہ :- پس جو اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے اسے چاہئے کہ نیک کام کرے۔
وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

ترجمہ :- اور کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْأَعْدْنِ مِنْ تَحْتِهَا ۖ يُخْلِدُونَ فِيهَا۔

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کئے، ان کے لئے جنت
الغرض مہانداری کے طور پر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔

ترجمہ :- سوائے اُن لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔
اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

بُئِيَ الْأَمْسَلُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ

إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ
وَرِجَالُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

ترجمہ: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اول شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا تیسرے مال کی زکوٰۃ دینا، چوتھے ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور پانچواں استطاعت ہو تو حج کرنا۔

الْإِيمَانُ إِفْقَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَعْدِيدٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَعْيَانِ -

ترجمہ: ایمان زبان سے قبول کرنے اور دل سے ماننے اور ارکان پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بیان کر کے اگر دل میں خیال پیدا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جائے گا تو یہ سمجھ لے کہ تو نے میری بات نہیں سمجھی۔ تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے جنت میں جائے گا۔ لیکن جب تک بندہ اپنی باادب و بندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لائق نہیں بنائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ یہ حقیقت میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ -

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے۔

مطلب یہ کہ اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ میں بھی یہ بات دہراتا ہوں کہ (خدا کی رحمت کے بغیر) بندہ جنت میں کیسے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ ایمان کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا پھر تو سامنے مشکل عادیاں ہیں جن میں پہلا مشکل راستہ ہے۔ ایمان کو بہ سلامت ساتھ لے جانا۔

اے بیٹے! تجھے یقین ہونا چاہئے کہ جب تک کام نہ کرے گا اس وقت تک

ابو الولد

محمود سائیل غزالی جلالہ

مزدوری نہ ملے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لئے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ جس نے کہا کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ تو یہ تکلیف بلا ضرورت کرتا ہے تیری عبادت قبول نہیں اور تو دوزخ میں جائے گا۔ فرشتے کا پیغام سن کر اس نیک مرد نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ہمارا کام اس کی بندگی کرنا ہے اور وہ مالک اور اختیار والا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے پروردگار! تو اس کائنات کے راز اور بھید سے واقف ہے اور تیرے عبادت گزار بندے نے جو جواب دیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ ہماری بندگی سے منہ نہیں موڑتا تو ہم بھی اس سے منہ نہیں موڑیں گے۔

إِشْهَدُوا يَا مَلَائِكَتِي إِنِّي قَدْ عَقَدْتُ لَكَ -

ترجمہ: اے میرے فرشتو! تم سب شاہد رہنا کہ میں نے اُسے بخش دیا۔

اے نبی! سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں :-

حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا - وَتَوَلَّوْا قَبْلَ أَنْ تُتَوَلَّوْا

ترجمہ: قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنے آپ (نفس) سے حساب لے لو، تمہارے (ترازو میں) عمل تولے جائیں اس سے پہلے تم اپنے (اعمال کی) تول کر لو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ فَلَنَ أَنْهُ يَدْعُوَ الْجُهْدَ يَصِلُ فَهُوَ مُشْتَرٍ وَمَنْ خَلَّتْ
أَنَّهُ يَسْذِلُ الْجُهْدَ يَصِلُ فَهُوَ مُتَعَبٌ -

ترجمہ: جو شخص یہ سمجھے کہ میں اعمال کے بغیر ہی جنت میں جاؤں گا۔ ایسا شخص گمراہ ہے اور جس نے سمجھا کہ صرف کوشش سے ہی جنت میں جاؤں گا تو وہ محض مشقت میں مشغول ہے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ :-

طَلَبُ الْجَنَّةِ بِدَلَا عَمَلٍ ذَنْبٌ مِنَ الذُّنُوبِ -

ترجمہ: نیک اعمال کے بغیر بہشت کی خواہش کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں :-

الْحَقِيقَةُ تَذْكُ مَكَاحِظَةَ الْعَمَلِ لَا تَذْكُ الْعَمَلِ .

ترجمہ : علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرے فریقہ نہ ہو، ایسا نہ کرے کہ سرے سے عمل کرنا ہی چھوڑ دے ۔

سرکارِ دوعالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اقوال سے زیادہ بہتر، واضح، پاکیزہ اور عمدہ طریقہ سے فرماتے ہیں کہ :-

الَّذِينَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْآخِرُ مَنْ
اشْبَحَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّحَى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي فِي رِوَايَةٍ
عَلَى اللَّهِ الْمُغْفِرَةِ .

ترجمہ : عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا اور مرنے کے بعد آخرت کے لئے عمل کیا، اور بے عقل و احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جھس جھوس (لذات، شہوات اور خواہشات) کا تابع کیا اور خیال یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی خواہش کرتا ہے ۔

اے بیٹے ! تو نے راتیں جاگ کر علم کا بار بار و رد کیا اور اس کے مطالعہ کی خاطر اپنے اوپر نیند حرام کی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مقصد تھا۔ اگر تیری نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنا اور دنیوی شان و رتبہ حاصل کرنا تھا تو۔
فَوَيْلٌ لَكَ ثَمَّ وَبَيْلٌ لَكَ ۔

یعنی : پس تیرے لئے افسوس ہے اور پھر تیرے لئے افسوس ہے ۔
لیکن اگر تیرا مقصد دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو قائم رکھنا اور اخلاقی تہذیب اور کسر نفس تھا تو۔ فَطُوبَى لَكَ ثَمَّ وَطُوبَى لَكَ ۔
تو پھر تیرے لئے خوشی اور آفرین ہے اور پھر تیرے لئے خوشی و آفرین ہے ۔

سَيُؤْتِيكَ الْوَيْلُ بَعْدَ وَجْهِكَ مَسَالِحٌ ۖ وَبِكَأَىٰ هُنَّ بَعْدَ فَقْدِكَ بَابِلٌ
ترجمہ : اے پروردگار ! تیرے دیدار کے علاوہ آنکھوں کا جاگنا بیکار ہے اور تیری

ذات کے علاوہ کسی کے لئے آنکھوں کا رونا باطل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ :-

عِشٌّ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَالْجَبِيتُ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ
مُفَارِقَةٌ وَأَعْمَلٌ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ تَجْزَأُ بِهِ۔

ترجمہ: (اے انسان) تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار (مگر یہ خیال رہے) کہ تجھے مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کر (مگر یہ خیال رکھ) کہ تجھے اس سے جدا ہونا ہے، اور جیسا چاہے ویسا عمل کر (مگر یہ خیال رکھ) کہ تجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔

تجھے علم، علم الکلام، علم الاخلاق، علم طب، نجوم، عروض، صرف و نحو، غزلیات کے دیوان اور فنون جنگ وغیرہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا اور کیا حاصل کیا۔ تو نے عمر ضائع کرنے اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے علاوہ کونسا فائدہ حاصل کیا۔ میں نے حضرت عیسیٰ کی انجیل میں پڑھا ہے کہ جس وقت میت کو کھٹولے میں رکھتے ہیں اور جب تک اُسے قبر تک لاتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میت سے چالیس سوال کرتا ہے۔ پہلے سوال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

عَبْدِي قَدْ مَلَأْتِ مَنْظَرَ الْخَلْقِ سِنِينَ فَوَيْلٌ لِّطَهْرَتِ
مَنْظَرِي سَاعَةً۔

ترجمہ: اے میرے بندے! تو نے مخلوق کو دکھانے کی غرض سے کتنے ہی سال اپنے آپ کو (ظاہری علم سے) سنگھارا۔ لیکن کیا تو نے میری خاطر ایک ساعت کے لئے بھی اپنا دل صاف کیا؟

بیٹے! ہر روز تیرے دل میں اللہ کی آواز آتی ہے:

عَبْدِي مَا تَصْنَعُ بِغَيْرِي وَأَنْتَ مَجْفُوفٌ بِخَيْرِي۔

ترجمہ: اے میرے بندے! تو دکھاوے اور ریاکاری کے لئے عبادت کیوں کرتا ہے۔ جبکہ خیر اور خیر دونوں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس لئے تجھے چاہئے کہ تو سچی نیت سے میری بندگی کرے۔

اے بیٹے! عمل کے بغیر علم یا نکل پن ہے اور علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ وہ علم جو آج تجھے گناہ سے دور نہیں رکھتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا نہیں کرتا، یاد رکھ یہ کل تجھے دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ اگر تو آج نیک عمل نہ کرے گا اور گزرے ہوئے وقت کا تدارک نہ کرے گا تو قیامت کے دن تو بکے گا۔
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔

ترجمہ: ہمیں واپس (دنیا میں) لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔
پھر تجھے کہا جائیگا، اے احمق! تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔
اے بیٹے! تو ہمت پیدا کر اور جسم میں جدوجہد کے لئے حرکت پیدا کر۔
نیک اعمال کے لئے کوشش کریں کہ پھر قبر میں جانا ہے جو لوگ تجھے پہلے اس میں موجود ہیں وہ ہر لمحے تیرے منتظر ہیں کہ تو کب ان کے پاس پہنچتا ہے۔
خبردار! ثمر (نیک اعمال) کے بغیر گزراؤں کے پاس مت جانا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

هَذِهِ الْأَجْسَادُ قَسَسُ الطُّبُورِ أَوْ أَصْحَابُ الدَّوَابِّ۔

ترجمہ: یہ جسم پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھر جانوروں کے ٹوپے۔
پس سوچ کہ تو کس میں سے ہے۔ اگر گھونسلوں والے پرندوں میں ہے
اور رد ارجی یعنی میری ضرورت آ، کی آواز سنے گا تو پرواز کر کے اونچی جگہ
جا بیٹھے گا۔

إِنَّمَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِعَمَلٍ سَعْدٍ بِنِ مَعَاذِ

ترجمہ: سعد ابن معاذ کی موت سے عرش خداوندی لڑ گیا۔
لیکن خدا نخواستہ اگر تو جانوروں میں سے ہے جن کے لئے یہ کہا گیا ہے۔
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمُ أَهْلُ۔

ترجمہ: یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔
یقین کر کہ تو اپنا سامان مقام زادہ سے مقام ہادیہ کی طرف یعنی اس دنیا

سے سیدھا دوزخ کی جانب لے کر پہنچے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ کو ٹھنڈا شریت دیا گیا۔ پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی ایک سرد آہ بھری اور بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا:-
 ذَكَرْتُ أُمَّيَّةَ أَهْلِ النَّارِ حِينَ يَقُولُونَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ
 أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔

ترجمہ: میں نے دوزخیوں کی اس تمنا کو یاد کیا کہ جب وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو!
 (اے عزیز) اگر تیرے پاس عمل کے بغیر علم کافی ہوتا اور عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا:-
 هَلْ مِنْ تَائِبٍ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ۔

ترجمہ: ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی (مجھ سے) اپنی مغفرت کی دعا مانگنے والا۔
 پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بیکار ہوتا۔ دراصل صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو اس لیے ہے:-

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ النَّاسِ مَا يَهْجَعُونَ۔

ترجمہ: ایسے (بندے) چند ہی ہیں جو رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی نیند کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف کر رہی تھی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 يَفْعُو الرَّجُلُ هُوَ لَوْ كَانَ يُعَلِّي بِالنَّيْلِ۔

ترجمہ: وہ ایک اچھا شخص ہے کاش کہ وہ ہجرت کی نماز پڑھتا ہوتا۔
 ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ میں سے ایک

صحابیؓ سے فرمایا :-

لَا تَكْثُرِ الشُّومَ بِالذَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الشُّومِ بِاللَّيْلِ

تَذُعُ صَاحِبَهُ فَفَتِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: (اے فلاں) رات کو زیادہ نیند نہ کر کیونکہ رات کو زیادہ سونے والا قیامت کے خالی ہاتھ ہوگا۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِمْ نَائِلَتُ لَكَ

ترجمہ: (اے رسول) اور رات کے حصے میں اُس (اللہ تعالیٰ) کے لئے نماز تہجد ادا کیجئے۔ امر ہے،

وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

ترجمہ: اور وہ (سچے بندے) صبح صادق کے وقت خدا تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ شکر ہے۔

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

ذکر ہے۔

سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تین آوازیں بہت پسند ہیں۔ ایک مرغِ سحر کی، دوسری قرآن پاک کی تلاوت کی اور تیسری پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے والوں کی۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ رِيحًا تَهْبُتُ وَقْتُ الْأَسْحَارِ تَحْمِلُ

الْأَذْكَارَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الْجَبَّارِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا پیدا کی جو رات کے پچھلے پہر چلتی ہے اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور خداوندِ قدوس سے معافی مانگتے ہیں، ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :-

إِذَا كَانَ أَوَّلُ اللَّيْلِ نَادَى مُنَادٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ
لِيَقُومُوا لِلرَّبِّ قِيُومُونَ وَيَسْأَلُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ
لَهُمْ نَادٍ مُّنَادٍ فِي سَطْرِ اللَّيْلِ أَلَا لِيَقُومُوا الْقَائِمُونَ
فَيَقُومُونَ وَيَسْأَلُونَ إِلَى السَّحَرِ فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ
يُنَادِي مُنَادٍ أَلَا لِيَقُومُوا الْمُسْتَغْفِرُونَ فَيَقُومُونَ وَ
يَسْتَغْفِرُونَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُنَادِي مُنَادٍ أَلَا لِيَقُومُوا
الْعَاقِلُونَ فَيَقُومُونَ مِنْ مَفَرِّهِمْ كَالْمَوْتَى تَشْرُونَ
مِنْ قُبُورِهِمْ۔

ترجمہ : رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے منادی دیتا ہے کہ عبادت گزادوں کو اٹھ جانا چاہئے تو جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آدھی رات کو دوسرا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خدا کے باادب فرمانبرداروں کو اٹھ جانا چاہئے۔ پس وہ اٹھ کر سحر تک نماز پڑھتے ہیں۔ جب سحر ہوتی ہے تو تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ خدا کی مغفرت طلب کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر جب پونچھنے کا وقت آتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ صدا لگاتا ہے کہ اے غافلو! اٹھو (دن نکل آیا ہے) پھر یہ لوگ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مڑے قبروں سے اٹھیں گے۔

اے بیٹے! حضرت لقمانؑ کی وصیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

يَا بُنَيَّ لَا تَكُونَنَّ الدِّيْنُكَ أَلَيْسَ مِنْكَ فَإِنَّهُ يَسَادِي
بِالْأَسْحَارِ وَأَنْتَ نَائِمٌ۔

ترجمہ : اے بیٹے! مرغی کو اپنے سے زیادہ عقل مند نہ ہونے دینا کہیں

ایسا نہ ہو کہ وہ تو رات کے کچلے پہر اٹھ کر اذانیں دے (یعنی اپنے پروردگار کو یاد کرے) اور تو بڑا سوتا رہے۔

یہ حقیقت اس شعر سے واضح ہو جاتی ہے۔

لَقَدْ هَمَمْتُ فِي جَنِّحِ اللَّيْلِ جَمَاعَةً عَلَى فَنَنْ وَهْنًا وَإِنِّي لَنَاسِيَةٌ
كَذَبْتُ وَبَيَّحْتُ لِلَّهِ لَوْ كُنْتُ حَاشِفًا لَمَّا سَبَقْتَنِي بِالْبُكَاءِ الْعَمَّاسُ
وَأَزْعَمُ أَقْبَى هَائِرًا ذُو صَبَابَةٍ لَهُ بَيْ وَلاَ أَبْنَى وَتَبْكِي الْبُهَّالَةُ

یعنی رات کو فاختہ تو شاخ پر بیٹھی پکار رہی ہے اور میں بڑا سو رہا ہوں۔
(رب) کعبہ کی قسم میں جھوٹا ہوں اگر سچا عاشق ہوتا تو رونے میں فاختاں مجھ سے
سبق نہ لے جاتیں۔ افسوس! کہ میں تو محبت الہی کا مدعی ہو کر آنکھ بھی تر
نہ کروں اور جو پائے روتے رہیں۔

اے بیٹے! ہمارا مقصد ہے کہ تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اطاعت و
عبادت کیا چیز ہے؟ اطاعت اور عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شریعت کی پیروی یا تابعداری کرنے کو کہتے ہیں، پھر خواہ وہ نیکی کرنے یا بدی
سے روکنے کے احکامات ہوں یا قول و فعل کی اتباع ہو۔ یعنی جو کچھ کرے یا
نہ کرے، بولے یا نہ بولے، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشاد و ان گرامی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کچھ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بولے، اگر خاموش رہے تو ان کے حکم کے مطابق
خاموش رہے۔ اگر کوئی کام کرے یا نہ کرے تو یہ سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے
مطابق کرے۔ اگر تو کوئی کام کرتا ہے اور وہ تجھے عبادت معلوم ہوتا ہے لیکن
وہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی خاطر نہیں کرتا تو یہ کام
عبادت میں شامہ ہوگا بلکہ گناہ میں شمار ہوگا۔ خواہ وہ نماز روزہ ہی کیوں
نہ ہو۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دو دن عیدوں اور ایام تشریق میں
روزے رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ حالانکہ روزے دار کی صورت اختیار کرتا ہے۔

لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کرتا اس لئے گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص معکروہ وقت میں یا پربائی قبضہ کی ہوئی جگہ پر نماز ادا کرے گا تو وہ آثم یا فاسق اور گنہگار کہلائے گا۔ حالانکہ یہ کام ظاہری طور پر عبادت نظر آتا ہے۔ مگر یہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں، اس لئے درست نہیں۔ کوئی شخص اپنی معکوحہ سے مباشرت کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر یہ کام خراب نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ فرمان کے مطابق کیا جاتا ہے اس لئے حلال ہے لہذا معلوم ہوا کہ عبادت فرمانبرداری کا دوسرا نام ہے۔

اسی طرح نماز اور روزے بھی اُس وقت عبادت میں شمار کئے جاتے ہیں جب وہ فرمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا اے بیٹے! تیرے سارے قول و فعل آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مطابق ہونے چاہئیں۔ یعنی جو کچھ عمل کرے یا گفتگو کرے وہ سب شریعت کے مطابق ہو۔ کیونکہ مخلوق کا علم اور عمل جو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرع کے مطابق نہیں وہ قطعاً گمراہی ہے اور حق سے دور رکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گذشتہ زمانے کے تمام علوم منسوخ فرمائے۔

پس سمجھے جاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کچھ نہ کر اور یقین کر جو علوم تو نے حاصل کئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ البتہ یہ راستہ تجھے محنت اور مجاہدے سے طے کرنا ہو گا اور اپنی لذات نفس اور خواہشات کو مجاہدے کی تلوار سے کاٹنا ہو گا۔ یہ نفسان خواہشات صوفیوں کے ڈھونگ اور یہودیوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو باریک نکتے یعنی فلسفیانہ گہرائیاں اور تاریک اوقات یعنی گناہ آلود زندگی پسند نہیں۔

زبان سے تو فصاحت و بلاغت کے کلمات ادا ہوں لیکن دل میں غفلت و تناس

پرستی ہو تو یہ بڑی بد نصیبی کی نشانی ہے۔

جب تک نفس کی خواہشات کو سچائی اور مجاہدے کی تلوار سے نہیں کاٹے گا اس وقت تک تیرے دل میں معرفت کی روشنی پیدا نہیں ہوگی۔

اے بیٹے! تو نے کچھ مسئلے پوچھے ہیں، جن میں سے کچھ تو تقریر و تحریر میں پوری طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ اس منزل تک تو پہنچ گیا تو خود پتہ چل جائیگا۔ عشق کا سبق پڑھایا نہیں جاتا بلکہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اس منزل تک پہنچ گیا تو اس کا جاننا "مستحیلات" یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں آنے کے برابر ہے۔ اس لئے عشق، محبت اور ذوق کا دوسرا نام ہے۔ محبت اور ذوق کو نہ تقریر کے ذریعے بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ تحریر کے ذریعے اس کی اصل روح کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح مٹھاس، کھٹاس اور تلخی کو کوئی شخص تقریر اور تحریر کے ذریعے بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لہذا معلوم ہو کہ اگر تو اس منزل پر پہنچ گیا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس منزل تک اگر نہ پہنچ سکا تو پھر اس حقیقت کو تقریر و تحریر کے ذریعے اچھی طرح سے بیان کیا جاسکتا۔

اے بیٹے! تیرے کچھ سوال اسی قسم کے ہیں لیکن جس قدر بھی تحریر و تقریر میں آسکتے ہیں، وہ سب میں نے اپنی تصنیف احیاء العلوم الدین اور دوسری کتابوں میں وضاحت سے بیان کئے ہیں جو کہ تو ان میں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں بھی انشاء اللہ تعالیٰ کچھ مختصر بیان کئے جائیں گے۔

دوسرا، تو نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کے لئے کیا چیز واجب ہے۔ تجھے علم ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خوفِ خدا کا عقیدہ اس درجہ پر موجود ہو کہ اس میں کسی بھی طرح کی بدعت نہ ہو۔ دوسرے توبۃ النصوح اس طرح کی جانی چاہیے کہ دوبارہ ایسی ذلت کی طرف واپس نہ لوٹے۔ تیسرے دشمن کو بھی اس حد تک راضی رکھے کہ کسی بھی مخلوق کا حق اس پر واجب نہ رہے۔ چوتھے شریعت کے علم میں سے اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ

اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکے۔ شریعت کے علم کا اس سے زیادہ جاننا واجب نہیں۔ دوسرے علوم میں سے بھی اتنا جاننا چاہئے جس سے اس کا چھٹکارا ہو سکے، یہ حقیقت تیرے علم میں ہونی چاہئے کہ بزرگوں کی حکایات میں آتا ہے کہ شبلیؒ نے فرمایا کہ میں نے طریقت کے چار سواستادوں کی خدمت کی اور ان استادوں کی بیان کردہ چار ہزار احادیث میں سے صرف ایک حدیث اختیار کی اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ اس ایک حدیث پر غور کیا تو اپنا چھٹکارا اس حدیث میں پایا۔ مجھے اس حدیث میں علم اولین و آخرین بیان کیا ہوا نظر آیا۔ وہ حدیث یہ ہے :-

اعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ
بَقَائِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ وَاعْمَلْ
لِلنَّاسِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهِمْ۔

ترجمہ: دنیا کے لئے اتنا کام کر جتنا اس میں رہے اور آخرت کے لئے اتنا کام کر جتنا تیرا وہاں رہنا مقدر ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کا محتاج ہے اور دوزخ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کی تکالیف پر صبر کر سکے۔

اے بیٹے! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ علم پڑھنا اور حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس دوسری حکایت پر غور کرتا کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔

حکایت :- کہتے ہیں کہ شقیق بلخی قدس اللہ روحہ کے شاگردوں اور مریدوں میں سے حاتم اصمؒ بھی ایک شاگرد اور مرید تھے۔ ایک دن شقیقؒ نے اُن سے کہا کہ اے حاتم! تم کتنا عرصہ میری صحبت میں رہے اور میری باتیں سننے رہے حاتم اصمؒ نے کہا کہ تیس سال۔

شقیقؒ نے کہا کہ اس عرصے میں تو نے مجھ سے کیا فائدہ حاصل کیا؟

حاتم بن اِصم نے جواب دیا کہ آٹھ فائدے حاصل کئے ہیں شقیق نے کہا:-

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

اے حاتم! میں نے اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گذاردی اور تجھے میرے علم سے آٹھ فائدوں کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا! حاتم نے کہا اے استاد! اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی مجھے ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں اور علم سے اتنا فائدہ ہی کافی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا و آخرت میں میں میرا جھٹکارا ان آٹھ فائدوں سے ہوگا۔ شقیق نے بلخی نے اُن سے کہا کہ اے حاتم! اچھا تو بتاؤ کہ وہ آٹھ فائدے کون سے ہیں؟

حاتم بن اِصم کے بیان کردہ فوائد

اے استاد! پہلا فائدہ یہ کہ میں نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا ایک محبوب ہے۔ لیکن لوگوں کے یہ محبوب ایسے ہیں کہ اُن میں سے کوئی تو موت لانے والی بیماری تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مرنے دم تک اور کچھ ایسے ہیں جو قبر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں اور دفن کے بعد تمام محبوب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں جاتا کہ وہاں اس شخص کی ولہستگی کی غرض سے اُس کے ساتھ رہے۔ میں نے غور کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ محبوب تو وہی اچھا ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے اور محب کے ساتھ رہے۔ اس کے لئے باعثِ ولہستگی بنے، اس کی قبر کو روشن کرے اور قیامت اور اس کی منزلوں میں اس کا ساتھی ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان خوبیوں والا محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں۔ اُس کے بعد سے میں نے اپنے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے ساتھ قبر تک جائے۔ میرے لئے سامانِ ولہستگی ثابت ہو۔ میری قبر کی روشن قیدیں

ہے، قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہو اور کبھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ شفق بلجی نے کہا کہ شاباش اسے حاتم! تم نے بہت عمدہ بات بتائی ہے اب دوسرا فائدہ بیان کر۔

اسے استاد! دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر کوئی لذات و خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔

ترجمہ: جو شخص اپنے پروردگار کا خوف کرے گا اور اپنے نفس کو حرص و ہوا سے روکے گا تو اس کے ٹھہرنے کا مقام جنت ہے۔

مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن حکیم حق اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ پھر اپنے نفس کے خلاف محاذ قائم کیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا۔ اسے ایسے سانچے میں ڈھالا اور اس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون نہ آنے لگا۔

شقیق بلجی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا اب تیسرا فائدہ بیان کر۔

اسے استاد! تیسرا فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ہر شخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت سامان و متاع ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیا:

مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔

ترجمہ: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا۔

تو میں نے جو دنیا میں جمع کیا تھا وہ سب خدا کی راہ میں درویشوں اور
فقیروں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور امانت جمع رہے اور میرے
لئے آخرت کا ثمرہ اور چھٹکارے کا سبب بنے۔

شفیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے تو نے بہت
اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ اچھا اب جو تھا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! جو تھا فائدہ یہ کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں
سے کچھ کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرف زیادہ اور بڑے قوم قبیلے سے
ہے۔ اس لئے وہ اپنے قبیلے پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ شان و
شوکت، دولت کی فراوانی، مال اور اہل و عیال سے حاصل ہوتی ہے اس لئے
ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور
شان، غصہ دکھانے، مارنے، کوڑے اور قتل غارت گری میں سمجھتے ہیں اور
اس پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی فضول خرچی کو شان و شوکت سمجھتے ہیں۔
اس لئے وہ فضول خرچی کو عزت سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس
آیت پر غور کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور مرتبہ والا وہ ہے
جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

لہذا یہ حق اور سچ ہے اور مخلوق کے خیالات باطل اور گمان غلط ہیں۔
اس لئے میں نے تقویٰ کو اختیار کیا تاکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ
والا شمار کیا جاؤں۔ شفیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! کاش اللہ تعالیٰ تجھ سے
راضی ہو۔ تو نے بڑی اچھی بات کی۔ اب پانچواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! پانچواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک
دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب جلن، حسد اور کینے کی وجہ

سے کر رہے ہیں جس کا وہاں سبب عظمت و شان، مال و دولت اور علم ہے۔ میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کیا جس میں فرمایا گیا ہے:-

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ترجمہ: ہم نے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے۔

پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی مال و مرتبہ کو مقرر فرمایا ہے اور اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں۔ اس لئے کسی سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ بن گیا۔ شفیق نے فرمایا کہ اے قائم! سچ کہتے ہو اور ٹھیک کرتے ہو۔ اب چھٹا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم اس کو دشمن سمجھو۔

اس کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کا قول سچا ہے، شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہ رکھنا چاہئے۔ اس کے بعد سے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی اور اس کے بعد سے اُسی کی عبادت اور بندگی اختیار کر ل۔ سیدھا راستہ صراطِ مستقیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ؕ وَإِنْ اعْبُدُوا إِلَهًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

ترجمہ: کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ اے اولادِ آدم! تو سرگندہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرو۔ (کیوں کہ) یہ سیدھا راستہ ہے۔

شقیقؒ نے فرمایا اے حاتمؒ! بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب ساتواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! ساتواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص اپنے معاش اور روزی کی تلاش میں سرگرداں ہے اور بے انتہا کوشش میں لگا ہوا ہے، اس سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لئے ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ پھر میں نے آیت پر غور کیا،
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

ترجمہ: زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔
پھر یقین کیا کہ قرآن حکیم حق اور سچ ہے اور میں بھی اُن جانداروں میں سے ہوں جو کہ زمین پر موجود ہیں۔ پس پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور یقین کر لیا کہ وہ مجھے روزی پہنچائے گا۔ کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔
شقیقؒ نے کہا کہ بہت اچھا کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب آٹھواں فائدہ بیان کر۔

حاتمؒ نے کہا آٹھواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تو معلوم ہوا، ہر آدمی کا بھروسہ کسی دوسرے پر یا کسی چیز پر ہے۔ کسی کو اپنے مال پر بھروسہ ہے، کسی کو لوگوں پر بھروسہ ہے۔ لہذا میں نے اس آیت شریفہ پر غور کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

ترجمہ: جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لئے اللہ کافی ہے۔
اس کے بعد سے میں نے خدائے تعالیٰ عزوجل پر توکل کیا۔

وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

ترجمہ: اور وہی میرے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے۔
جب شقیق بلخیؒ نے یہ فائدے سنے تو کہا کہ اے حاتمؒ! اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق

خطا فرمائے تم نے بہت عمدہ باتیں بتائیں۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور فرقان حمید میں دیکھا کہ یہ چاروں کتابیں ان آٹھ فائدوں کا ذکر کرتی ہیں یعنی چاروں کتابوں نے اپنی تعلیم میں یہ آٹھ فائدے بتائے ہیں اور جس نے بھی ان پر عمل کیا گو یا چاروں کتابوں پر عمل کیا۔

اے بیٹے! تجھے ان حکایتوں سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔

اب واپس اپنے قصے کی طرف آتے ہیں اور ”طالب“ اور ”سالک“ کے لئے اللہ کی راہ میں جو باطنی شرائط ہیں وہ تجھے بتاتا ہوں۔

پانچویں شرط جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے ”سالک“ کے لئے واجب ہے یہ ہے کہ اس کا ایک شیخ کامل ہونا چاہیے جو اس کی رہنمائی کرے اور اس میں سے بُرے اخلاق نکال کر ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرے۔ تربیت کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک کسان فصل کی دیکھ بھال کرتے وقت جو بھی گھاس پھوس فاضل اُگ جاتا ہے اسے فصل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح کھیت میں جو بھی خار و خس پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ جڑ سے نکال باہر پھینکتا ہے۔ پھر وہاں پانی اور کھاد دیتا ہے تاکہ فصل بڑھے اور عمدہ بھی ہو۔ اسی طرح ہر حالت میں اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر کے لئے مرشد کامل کے سوا دوسرا کوئی بھی علاج یا حل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا تاکہ آپ اللہ کی راہ کی روشنی و دلیل ثابت ہوں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اپنے نائبوں اور خلفاء کو اپنی جگہ مقرر فرمایا تاکہ وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی دلیل ہوں۔

لہذا سالک کے لئے ایسا شیخ کامل ہونا چاہیے جو کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے روشنی و دلیل ہو۔

شیخ کے اوصاف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جس کو اپنا شیخ بنایا جائے، اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ لیکن ہر عالم بھی شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں۔ یہاں ہم اجمالی طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سر بھرایا گرا شخص شیخ بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت و عزت و مرتبہ کی چاہت سے منہ موڑ کر ایسے کامل شیخ سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس شخص نے ہر قسم کی ریاضت کی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو اور خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو، اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہئیں اور صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، حلم (سجیدگی) انکساری، فرمانبرداری، سچائی، حیا، وقار، سکون اور اسی قسم کے اور فضائل اس کی سیرت و کردار کا حصہ ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلاً کینوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے اُمید، غصہ اور سرکشی وغیرہ اس میں ختم ہو چکی ہوں اور علم کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ سوائے اس علم کے جو کہ میں (مخصوص) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔

یہ مذکورہ اوصاف شیخ کامل پیرانِ طریقت کی کچھ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے لائق ہیں۔ ایسے شیخوں کی پیروی کرنا صحیح طریقہ ہے۔

شیخ کی اطاعت | ایسے شیخ بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی اور یہ توفیق نصیب ہوئی کہ

ایسا کامل شیخ ملا اور وہ شیخ اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لے تو اس مرید کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری و باطنی ادب کرے۔

ظاہری آداب

ظاہری ادب یہ کہ اس سے بحث مباحثہ نہ کرے اور اگر کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور اگر کبھی سمجھے کہ شیخ سے بھول ہو گئی تو بھی اس پر اعتراض نہ کرے اُسے چاہئے کہ ہر ایک کے ساتھ مصطفیٰ پر جا کر نہ کھڑا ہو بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو پھر جا کر مصطفیٰ پر نماز ادا کرے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو تو مصطفیٰ لپیٹ دے شیخ کے سامنے ہر نماز کے بعد زیادہ لعل نہ پڑھے اور شیخ کا مل جو بھی حکم دے اسے اپنی استطاعت کے مطابق بجالائے۔

باطنی آداب

باطنی ادب یہ ہے کہ مرشد سے جو کچھ بظاہر سننے اس کے بارے میں یا شیخ کے قول و فعل کی بابت دل میں ذرا بھی شبہ نہ کرے۔ ورنہ منافق کہلائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اُسے چاہئے کہ شیخ کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے۔ جب تک کہ اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح دہو جائے۔

چھٹی شرط یہ کہ مرید نفس کی چالہانہیوں سے بچے۔ یہ صرف اسی طرح ممکن ہے جب وہ بکرہ دار اور جاہل لوگوں کی مجلس چھوڑ دے۔ اس طرح اس کے دل سے شیطان کا غلبہ ختم ہو جائیگا اور شیطانی اثرات جڑ سے ختم ہونگے۔ پھر خواہ وہ شیطانی گروہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔

ساتویں شرط یہ ہے ہر حال میں مسکینی اور درویشی کو خوشحال پر ترجیح دے اور نیاز مندی اختیار کرے۔ یہ سات باتیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے سالک اور طالب کے لئے ضروری ہیں۔

تصوف کی حقیقت

دوسرے تو نے یہ پوچھا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف دو خصلتوں کا نام ہے۔ پہلی یہ کہ (بندہ) اللہ کا وفادار ہو، یعنی شریعت پر عمل کرنا ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی و بھلائی کرنے والا ہو جس میں شریعت پر ثبات قدمی اور انسانیت کی فلاح کی خوبیاں ہیں وہ ”صوفی“ ہے اللہ سے وفاداری یہ ہے کہ اپنی خوشی کو اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ لوگوں سے بھلائی یہ ہے کہ لوگوں سے صرف اپنی غرض کی خاطر تعلقات نہ رکھے اور خود غرضی سے کنارہ کرے۔ بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لئے وقف کرے بشرطیکہ یہ بھلائی شریعت کے مطابق ہو۔

بندگی کی حقیقت

دوسرے تو نے پوچھا ہے کہ بندگی کیا ہے؟ عبودیت یا بندگی میں تین باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شریعت کے حکم کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ قضا و قدر اور قسمت پر راضی رہنا۔ تیسری یہ کہ خواہشات اور اختیار کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور خواہش پر خوش رہنا۔

توکل کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ توکل کیا ہے؟ تجھے معلوم ہو کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر سختہ یقین ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ پھر چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے تب بھی اُس کو روکا نہیں جاسکتا۔ لیکن جو کچھ تیری تقدیر میں نہیں لکھا اس کے لئے تو اور سارا جہاں کتنی بھی

کوشش کرے وہ تجھے ہرگز نہیں ملے گا۔

اخلاص کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے ؟ تجھے معلوم ہو کہ اخلاص یا خلوص یہ ہے کہ تیرے سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لئے ہونے چاہئیں۔ تو جو کچھ بھی کرے وہ دکھائے کے لئے نہ ہونا چاہئے، اچھے کام کرتے وقت تیرا دل لوگوں کی طرف مائل نہ ہو۔ تیرے دل کو نہ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا چاہئے۔ نہ کسی سے شکایت پر بد بخیدہ ہونا چاہئے۔ تجھے معلوم ہو کہ ریاکاری لوگوں کی تعریف اور تعظیم سے پیدا ہوتی ہے اور ریاکاری کا علاج یہ ہے کہ تو سارے جہاں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع سمجھ اور ساری مخلوق کو کنکروں اور پتھروں کی مانند سمجھ، تجھے یہ سمجھنا چاہئے کہ پتھروں کی یہ طاقت نہیں کہ وہ تجھے رنج و راحت پہنچا سکیں۔ ساری مخلوق کو اگر ایسا سمجھ گا تو پھر تجھے ریاکاری سے نجات مل سکے گی۔ جب تک یہ عقیدہ رکھے گا کہ مخلوق کو دکھ سکھ پہنچانے کی طاقت ہے تو پھر تیرے دل سے ریاکاری ہرگز نہیں نکل سکتی۔

اے بیٹے ! تیرے باقی سوال ایسے ہیں جن میں سے کچھ ہماری تصنیف کردہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو ان میں سے دیکھ لے اور کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ممنوع ہے تو جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کرتا کہ وہ امور تجھ پر واضح ہو جائیں جو تو ابھی نہیں جانتا۔

اے بیٹے ! اس کے بعد جو تجھے مشکل لگے اور سمجھ نہ آئے تو وہ زبانی طور پر دل کی زبان کے علاوہ مجھ سے نہ پوچھ۔

وَكُنْ أَنْتَهُ صَبِيرٌ وَاحْتِ تَخْرُجْ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔

ترجمہ : اگر وہ لوگ آپ کے از خود باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے یہ بہتر تھا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کر۔

كَذَلِكَ سَأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَقِّ أَحَدٍ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا -

ترجمہ: پھر تم مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے اس کا ذکر کروں۔

جلدی مت کر، جب وقت آئیگا تو خود ہی تجھے بتا دیا جائیگا اور دکھا دیا جائے گا۔

سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون -

ترجمہ: ہم تمہیں جلدی اپنی نشانیاں دکھائیں گے لہذا (اس سلسلے میں) تم جلدی کی خواہش مت کرو۔

تو وقت سے پہلے مت پوچھو، جب اس کیفیت کو پہنچے گا تو خود نظر آجائے گا۔ تو یہ یقین کر کہ جب تو اس منزل کی طرف دجائے گا، اس وقت تک نہ تو وہاں پہنچے گا نہ دیکھ سکے گا۔

أَوْ كَوَيْسٍ زَوَانِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا -

ترجمہ: کیا وہ زمین (ملک) میں گھومے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ (سب کچھ) دیکھ لیتے۔

اے بیٹے! خدا کی قسم اگر تو اپنے دل کو روشن کرے تو یقیناً عجیب و غریب کیفیات نظر آئیں۔ تجھے چاہئے کہ ہر منزل پر جان کی بازی لگا دے۔ اس کے علاوہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے کتنی اچھی بات کہی ہے۔

إِنْ قَدَّرْتَ عَلَى بَدَلِ الرُّوحِ فَتَعَالَ وَإِنْ لَا تَسْتَغْلِ

بِئْسَ هَاتِ الصُّوفِيَّةُ وَالْقَالِ -

ترجمہ: اگر (اس راہ میں) جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو آجا (قدم رکھ) ورنہ محض صوفیوں کی خوش کن باتوں میں مت آ۔

اے بیٹے! میں اب آٹھ نصیحتوں پر اپنا قصہ ختم کرتا ہوں۔

آٹھ نصیحتیں

سمجھئے ان میں سے چار باتیں کرنی ہیں اور چار باتیں نہیں کرنی ہیں تاکہ تیرا علم قیامت کے دن تیرا دشمن نہ بنے۔
پہلے تو وہ چار کام بیان کئے جاتے ہیں جو سمجھے کرنے نہیں ہیں۔

۱۔ مناظرہ کا اصول

اول یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہر کسی سے مناظرہ نہ کر اور کسی بھی مسئلے پر بحث نہ کر۔ کیونکہ اس میں بہت سی آفتیں ہیں اور فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ کام تمام بُری باتوں مثلاً، ریاکاری، حسد، غروں، کینہ، دشمنی، فخر اور ناز وغیرہ کا سرچشمہ ہے۔ اگر تیرے اور دوسرے شخص کے درمیان کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور تیری خواہش ہو کہ حق ظاہر ہو تو اس مسئلے پر بحث کرنے کے لئے تیری نیت کو ٹھیک کہا جائیگا۔ اس سلسلے میں نیک نیتی کی دو علامات ہیں۔ اول یہ کہ اگر تیری زبان سے یا تیرے مخالف کی طرف سے حق ظاہر ہو تو تو اس میں کوئی فرق نہ کرے۔ یعنی دونوں صورتوں میں راضی رہے کہ (بہر حال) حق ظاہر ہوا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تو تنہائی میں اس مسئلے پر بحث کرنے کو بہتر سمجھے۔ لیکن اگر تو کسی مسئلے پر بحث کرے اور سمجھے یہ یقین ہو کہ تو حق پر اور مخالف صرف بحث کر رہا ہے تو تو خبردار ہو جا اور اس سے بحث نہ کر اور بات کو وہیں ختم کر دے۔ ورنہ خواہ مخواہ رنجش پیدا ہوگی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

بیان میں ایک فائدہ بیان کرتا ہوں۔ سمجھے معلوم ہو کہ مسائل کے بارے میں سوال کرنا ایسا ہے گویا دل کے طبیب کے سامنے دل کی بیماری اور اس کے اسباب بیان کرنا۔ نیز اس طبیب کی طرف سے دل کی بیماری کی شفا کے لئے کوشش کرنا۔

ایسا ہے جیسا اس مسئلے کا جواب دینا۔ تجھے یقین ہونا چاہیے کہ جاہل لوگ ایسے مریضوں کی مانند ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور عالم طبیعوں اور حکیموں کی مانند ہیں۔ ناقص عالم طبابت کے لائق نہیں اور کامل عالم بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ نیز بیماری کے اسباب بھی معلوم کر سکتا ہے لیکن بیماری اگر غالب آجائے اور اس کے اسباب بھی معلوم نہ ہو سکیں تو پھر کسی استاد طبیب سے مشورہ کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بیماری دوا دار دوسے ٹھیک نہ ہوگی۔ اس قسم کی لاعلاج بیماری کے علاج میں مشغول رہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب تو سمجھ کہ :-

مریض کی اقسام

جاہل مریض چار قسم کے ہوتے ہیں اور ان چار میں سے ایک کا علاج ممکن ہے باقی تین لاعلاج ہیں۔

پہلا بیمار وہ ہے جو حسد کی وجہ سے سوال پوچھے یا اعتراض کرے۔ حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ یوں سمجھ کہ تو جو بھی جواب دے گا وہ خواہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو لیکن وہ تجھے اپنا دشمن شمار کرے گا اور اس کی جلن اور حسد کی آگ اور بھی بھڑکے گی۔ لہذا اچھا یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے کسی شاعر نے اس سلسلے میں اچھا کہا ہے

مَنْ الْعَدَاؤُةَ قَدْ تُرْجِي إِسْرَ التُّهْمَا

إِلَّا عَدَاؤُةَ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ

ترجمہ: ہر قسم کی دشمنی کا ازالہ ہو سکتا ہے مگر جو دشمنی حسد کی وجہ سے ہو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔

لہذا اس کا مداوا یہ ہے کہ اس حاسد کو چھوڑ دے تاکہ وہ اسی مرض میں مبتلا رہے
فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَعَلَّى عَنْ ذِكْرِ نَاوَاكَ مُؤِذٌ إِلَّا الْخَلِيلُ الْعَدُوَّةَ الدُّنْيَا۔

ترجمہ: تو ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کر جو (حسد کی وجہ سے) ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی (کی آسائشوں) کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔
 مریض کی دوسری قسم وہ ہے جس کی بیماری کا سبب اس کی حماقت یا بیوقوفی ہے۔ یہ بیماری لاعلاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں (حکم خدا) مریدوں کو زندہ کرنے میں عاجز نہیں ہوا لیکن احمق اور جاہلوں کا علاج کرنے سے عاجز آگیا۔ جاہل احمق وہ ہے جو علم حاصل کرنے میں بہت کم وقت گزارتا ہے اور علوم عقلیہ یا نقلیہ ابھی شروع ہی نہیں کئے ہیں لیکن ان بڑے عالموں پر اعتراض کرتا ہے جن کی ساری زندگی علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل میں گزری ہے۔ اسے یہ علم نہیں کہ اس کا اعتراض جو کہ خود اسے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں نیز علماء کو گراں گزرتا ہے۔ اسی طرح بلا شک یہ اعتراض اس بڑے عالم کو بھی گراں گزرتا ہوگا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا یہ اعتراض جو اس عالم پر کر رہا ہے، بیکار اور فضول ہے اور اس بڑے عالم کی فکری گہرائی کو خود اس نے اور دوسرے عالم نے اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھلا جب وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتا تو یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ ایسے شخص سے بھی الگ رہنا چاہئے اور اسے جواب نہیں دینا چاہئے۔

نصیحت بقدر ظرف

تیسرے قسم کا بیمار وہ ہے جو اپنی بے قراری و بے صبری پن کی وجہ سے بزرگوں کی باتیں نہ سمجھے اور اپنی کم عقلی پر بھروسہ کئے رہے اور جو سمجھے اپنے فائدے کی وجہ سے سمجھے ایسا شخص بھولا اور بے عقل ہوتا ہے اور اس کا ذہن حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَنْ مَعَا شَيْءٍ إِلَّا يَأْتِيهِمْ أَمْرٌ نَأْنُ نَشْكَلُهُ أَتَأْسَ عَلَى قَدْرِ عَشْوٍ لِيَوْمٍ

ترجمہ: ہم گروہ انبیاء سے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو ہم ایسی باتیں بتائیں جو ان کی عقل کے مطابق ہوں۔

نصیحت کے قابل شخص

چوتھی قسم کا بیمار وہ ہے جو صراطِ مستقیم کا طلب ہو، فرمانبردار ہو، ذکی اور ذہین ہو اور اس میں غصہ، نفس پرستی، حسد اور دولت و جاہ کی خواہش نہ ہو (لہذا) ایسا شخص جو کہ راہِ حق اور صحیح طریقے کا منشا بشی ہو اور جو سوال پوچھے یا اعتراض کرے وہ حسد کی وجہ سے یا عیب جوئی کی خاطر یا امتحان لینے کی غرض سے نہ کرے ایسا ہی شخص وہ مریض ہے جس کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس شخص کے سوال کا جواب دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔

۲. وعظ کی حقیقت

نصیحت یہ ہے کہ تو وعظ اور تقریر کرنے سے بچے، کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہیں۔ اگر سمجھتا ہو کہ تو جو کچھ وعظ کرتا ہے اس پر پہلے خود بھی عمل کر چکا تو یہ بات بھی خیال میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا۔

يَا ابْنِ مَرْيَمَ اَعْظِ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ تَعْظُتُ قَوْمًا لَا يَسْمَعُونَ
فَأَسْمَعِي مَعِي ط

ترجمہ: اے فرزندِ مریم! تم اپنے نفس کو نصیحت کرو پھر اگر اس نے تمہاری نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے شراؤ۔

اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ تجھے وعظ کرنا ہی پڑے تو پھر دو باتوں سے بچنا۔ اول یہ کہ اپنے وعظ میں رنگین بیانی، اشارہ و کنایہ، مقصدی و مسجع عبارات، دل خوش کن اشعار و ابیات اور خلاف شرع گفتگو (بعض نام نہاد)

صوفیوں کے جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تصنع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن (اگر کسی واعظ کا) تکلف یا نمائش حد سے تجاوز کر جائے تو سمجھ لے کہ اس واعظ کا باطن خراب اور دل غافل ہے۔ کیونکہ وعظ کا مقصد اپنی قابلیت جتاننا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کی بندگی کے سلسلے میں اپنی کوتاہیاں بیان کی جائیں اور فضول کاموں اور ضائع کردہ عمر پر افسوس کیا جائے۔ آخرت کے دشوار گزار مرحلوں کا تذکرہ کیا جائے جو آگے ہمارے راستے میں حائل ہیں۔ اسی طرح ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزرنے کا طریقہ، مرتے وقت ملک الموت کا منظر، قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب اور نیا مت کی منزلیں اس میں بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ حشر کے میدان میں حساب کتاب کا منظر، میزان میں اعمال کے تولے جانے، پل صراط سے گزرنے اور پار پہنچنے اور روز محشر کی دوسری ہولناکیوں کا نقشہ پیش کیا جائے۔ واعظ کو چاہئے کہ خوف کی یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے اور انہیں ان تمام باتوں سے مطلع کرے۔ اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو ان کے عیوب و کوتاہیوں کی یاد دلائے تاکہ ان کے دل میں عذاب آخرت کا خوف پیدا ہو اور جس قدر ہو سکے اپنے برباد شدہ وقت پر افسوس کریں اور اس کی تلافی کریں اور جو وقت عبادت کے بغیر گزرا ہو اس پر آنسو بہائیں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں وعظ میں بیان کی جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر کے دروازے پر سیلاب کا پانی پہنچ جائے اور نوبت یہ آجائے کہ گھڑی بھر میں اس کے گھر کو اپنی پلیٹ میں لے کر اس کے بال بچوں کو ڈھونڈے گا۔ اس وقت گھر کا مالک اپنے گھر میں شور کرے گا اور کہے گا کہ اے گھر والو! الحذر! الحذر! یعنی افسوس افسوس، جلدی بھاگو، سیلاب کا پانی پہنچ گیا ہے۔ ایسے خوفناک وقت میں گھر کا مالک سیلاب کا ذکر ہرگز نہ کریں عبادات، اشارات و کنایات، مقفی، مسجع، مرصع اور ہم وزن کلام یا پُر تکلف شاعرانہ رنگین بیانی سے نہیں کرے گا۔

اہل مجلس کے سامنے بھی وعظ کی مثالیں اسی طرح (یعنی خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈراتے ہوئے) ہونی چاہئیں۔

دوسرے وعظ کہتے وقت اپنے دل میں ایسے خیالات نہ آنے دے کہ لوگ تیرا وعظ سنکر واہ واہ کے نعرے لگائیں اور وہ ہیں آکر جھومنے لگیں بدست ہو جائیں یا کیڑے پھاڑیں اور ساری محفل میں شور برپا ہو جائے اور سامعین کہنے لگیں کہ مجلس بہت اچھی منعقد ہوئی اور فلاں نے بہت اچھا وعظ کیا۔ اس قسم کے خیالات ریاکاری میں شامل ہیں اور ایسی بات پر خوش ہونا تیری کم عقلی ہے۔ دراصل تیری نیت یہ ہونی چاہئے کہ وعظ کے ذریعے خدا کی مخلوق کو دنیا سے آخرت کی طرف بلائے۔ گناہوں سے بندگی کی طرف لے آئے۔ حرص سے زہد کی طرف، کجخوئی سے سخاوت کی طرف، ریاکاری سے خلوص کی طرف، بکیر سے انکساری کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف اور غرور سے پرہیزگاری کی طرف بلائے۔ اُن کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کرنا کہ وہ آخرت کی طرف مائل ہوں۔ اس طرح اُن کے دلوں کو دنیا سے بیزار کرنا کہ دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اسی طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کے بارے میں غلط بیانی کے ذریعے دھوکے میں نہ رکھ بلکہ اُن میں پرہیزگاری اور خدا ترسی پیدا کر اور دیکھ کہ ان کے دل میں وہ کونسی بات ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے اور انکا جھکاؤ کس چیز کی طرف ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ انکے اخلاق و اعمال پر نظر رکھنا کہ ان کی بد اعمالیاں ختم ہوں اور ان کی جگہ اچھے اخلاق و اعمال پیدا ہوں۔ جن لوگوں پر ڈر اور خوف کا غلبہ ہو ان میں اتنی امید پیدا کر کہ جب وہ تیری مجلس سے اٹھیں تو ان میں کچھ باطنی صفات پیدا ہو چکی ہوں اور ان کا ظاہر بھی تبدیل ہو چکا ہو جو لوگ اللہ کی عبادت میں سست تھے، وہ عبادت کی طرف مائل ہو جائیں اور دل میں شوق بندگی پیدا کریں اور جو لوگ گناہ کے کرنے میں نڈر اور دلیر ہوں اُن

۴۱ حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا

چوتھے یہ کہ حاکموں کے تحائف قبول نہ کرنا چاہئے تجھے معلوم ہو کہ جو دے رہے ہیں وہ حلال مال سے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے مال پر نیت رکھنے سے دین میں نقصان و فساد ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے جو مراعات اور انعام ملتا ہے، ان کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کو جنم دیتا ہے جو دین کے لئے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے کم از کم جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ تو ان ظالموں سے محبت کرے گا اور جو بھی کسی شخص سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لئے درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔ اگر ظالم کی عمر بڑی ہوگی تو ظلم بھی زیادہ جاری رہے گا اور دنیا میں فساد اور خرابی پیدا ہوگی جس سے زیادہ بُری اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خبردار! خبردار! شیطان تجھے گمراہ کرے گا اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ”پہلے تو یہ کہہ کر ان حاکموں سے روپے لے کر غریبوں میں تقسیم کر کے ان کو آرام پہنچا اور ان کی ضرورت پوری کر“ خبردار کسی بھی جن یا انسانی شیطان سے اس قسم کا مشورہ قبول نہ کرنا اور ان کے فریب میں آ کر دھوکہ مت کھانا کیونکہ شیطان نے اس طریقے سے کئی لوگوں کا خون بہایا ہے اور ابھی تک خون بہاتا چلا آ رہا ہے۔ اس حقیقت میں کتنی ہی آفتیں پوشیدہ ہیں جو کہ ہم نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم الدین“ میں بیان کی ہیں۔ تو انہیں وہاں تلاش کر سکتا ہے۔

عمل کے قابل چار باتیں

اے بیٹے! (لا اور پر بیان شدہ) چار باتوں سے پرہیز کرنا لیکن جو کام کرنے ہیں وہ بھی چار ہیں اور مناسب ہو گا کہ ان کی پوری حفاظت کرے۔ (وہ یہ ہیں)۔

۱۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ

پہلی بات یہ کہ ہر وہ معاملہ جو تیرے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو اس طرح نبھا کہ اگر تیرا خریدنا ہو غلام تیرے لئے وہی کرے تو تو غم کرنے کے بجائے اسے پسند کرے اور داد دے اور اس پر کسی طرح غصہ نہ کرے گا۔ اسی طرح تو اپنے غلام یا نوکر کی جو بات اپنے لئے نہ پسند کرے تو تو بھی اپنے پروردگار کی بندگی میں کوئی کوتاہی کرے گا تو تیرا خالق اسے پسند نہ کرے گا۔ یہاں جو حقیقت بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ تیرا غلام تیرا بندہ نہیں ہے بلکہ خریدا ہوا ہے۔ لیکن تو اپنے اس حقیقی خالق اور مالک کا بندہ ہے جسے سمجھ پیدا کیا ہے۔

۲۔ اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ

دوسری بات یہ کہ جو معاملہ تیرے اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہو اسے اس طرح نبھا کہ اگر وہ تجھ سے ویسا ہی کریں تو تو اسے پسند کرے اور اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے۔

فَلَا يَكْمَلُ اِيْمَانُ عَبْدِي حَتَّىٰ يُحِبَّ لِسَائِرِ النَّاسِ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔

ترجمہ: میرے بندے کا ایمان ہرگز مکمل نہیں جب تک (وہ) تمام انسانوں کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔

۳۔ مطالعہ کی تلقین

تیسرے یہ اگر تو اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے اور کوئی علمی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ کہ اب تیری عمر ایک ہفتے سے زیادہ نہیں۔ اس حالت میں تجھے کس قسم کا علم فائدہ بخشنے گا، بس تو اسی علم میں مشغول ہو۔ اگر تجھے خبر ہو کہ

تیری زندگی ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہے تو تو اس ہفتے میں ایسی علمی کتابیں ہرگز نہ پڑھے گا جن میں تجھے مناظرے، اصول و کلام، مذہب و لغت، صرف و نحو، شعر و عروض، طب و نجوم، غزلوں کے دیوان اور مضمون نویس یا اسی قسم کی دوسری علمی معلومات حاصل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ علوم اب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لئے پورے ہفتے تو دل کے مراقبے اور اپنے نفس کی صفات پہچاننے میں مشغول ہو گا۔ دنیا سے منہ موڑ کر اپنے دل کو بری عادتوں سے پاک کر کے اللہ کی محبت اور اخلاق حمیدہ سے سزا کر اس کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہو گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس ہفتے دن یارات کو کسی کے پاس نہ جائے حالانکہ یہ امکان بھی نہیں ہے کہ گویا تو اسی دن یارات میں انتقال کرے گا۔

اسے بیٹے! ایک بات سن اور یاد رکھ اور اسے حقیقت سمجھ، اس پر غور کر اور اس پر عمل کر تو یقیناً تیری نجات ہوگی۔ اگر تجھے یہ خبر دی جائے اور کہا جائے کہ اگلے ہفتے بادشاہ تیرے گھر آئے گا تو پھر یقیناً تو یہ پورا ہفتہ سوائے اس کے اور کوئی کام کاج نہیں کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے نگاہ فلاں جگہ یا چیز پر جائے تو کیوں نہ ہیں اسے پاک و صاف کر لوں۔ اس طرح تو اپنے گھر کی ہر چیز کو صاف کرے گا، سجاوے گا، اس میں تیرا جسم تیرا لباس، تیرے گھر کی در و دیوار اور فرش وغیرہ آجاتے ہیں، یہ سب پاک کرے گا۔ اب تو خود سوچ اور سمجھ، میں بھلا اشارے سے آخر کیا سمجھاؤں؟ تو خود عقلمند ہے اس لئے اشارہ کافی۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَازِلُكُمْ

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔

جب احکم الحاکمین کی نگاہ تیرے دل پر ہے تو پھر تو اپنے دل کو کیوں صاف نہیں کرتا۔ اگر تیری تمنا ہے کہ قلب کے احوال کا علم حاصل کرے تو پھر کتاب ”امیاء علوم الدین“ اور ہماری دوسری کتابوں کو دیکھ کیونکہ تمام مسلمانوں پر یہ علم حاصل کرنا ”فرض عین“ ہے اور دوسرا علم ”فرض کفایہ“ ہے۔ مگر یہ علم اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور تعمیل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے تو تو یہ علم ضرور حاصل کرنا۔

۴۔ خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا

چوتھی بات یہ ہے کہ تو اپنے اہل و عیال کے لئے دنیا کے مال سے ایک سال سے زیادہ کی خوراک جمع کر کے نہ رکھ۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے لئے ایک سال کی خوراک جمع کی اور فرمایا:-
 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ اَلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا۔

ترجمہ: اے میرے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اہل و عیال کی خوراک میں کفایت فرما۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے لئے خوراک جمع کر کے نہ رکھی تھی بلکہ ایک سال کے لئے صرف خوراک اُن ازواج مطہرات کے لئے جمع فرمائی تھی جن کا توکل ضعیف تھا، اور جن امہات المؤمنین کا یقین پختہ تھا اور توکل مضبوط تھا ان کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کے لئے بھی خوراک جمع نہیں فرمائی۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان جیسی دوسری امہات المؤمنین -

اے بیٹے! اس رسالے میں میں نے تیرے تمام سوالوں کے جواب دیئے ہیں۔ اب تجھے چاہئے کہ ہمت کر کے سب پر عمل کر اور مجھے دعائیں نہ بھلا۔ تو نے یہ بھی چاہا کہ تجھے کوئی دعا لکھ بھیجوں، تو دعائیں تو حدیثوں کی کتب صلی مستہ

میں تلاش کر اور یاد کر لے۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کے طریقوں میں بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، وہاں تلاش کر، درج ذیل نماز کے بعد خاص طور پر پڑھ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنَ الثَّغْمَةِ تَمَامِهَا وَمِنَ الْعَصْمَةِ
دَوَامِهَا وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُوعِهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ حُصُولِهَا
وَمِنَ الْعَيْشِ ارْعَدَهُ وَمِنَ الْعُمْرِ اسْعَدَهُ وَمِنَ الْاِحْسَانِ
اَنْعَمَهُ وَمِنَ الْاِنْعَامِ اَحَقَّهُ وَمِنَ الْفَضْلِ اَمْدَبَهُ وَمِنَ
الْمُلْطَفِ اقْرَبَهُ وَمِنَ الْعَمَلِ اَصْلَحَهُ وَمِنَ الْعِلْمِ اَنْفَعَهُ وَ
مِنَ الرِّزْقِ اَوْسَعَهُ اَللّٰهُمَّ كُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ
اَحْبِبْنَا بِالسَّعَادَةِ اَجَالَنَا وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ اَعْمَالَ لَنَا
وَاَثِرُنَا بِالْعَافِيَةِ عُدَّةَنَا وَاصْلَحْ لَنَا وَاجْعَلْ اِلَى رَحْمَتِكَ
مَصِيْرَنَا وَمَا لَنَا وَاصْبِبْ سَبْعَالَ عَقْرِكَ عَلٰی دُلُوْبِنَا
وَمَنْ عَلَيْنَا بِاصْلَاحِ عُيُوْبِنَا وَاجْعَلِ التَّقْوٰی رَاذِلًا وَفِي
دِيْنِكَ اَجْنَحًا دَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاعْتَصَدْنَا ثَابِتْنَا عَلٰی
نَوَاجِذِ الْاِسْتِغَاثَةِ وَاعِدْنَا (فِي الدُّنْيَا) مِنْ مُوْجِبَاتِ النَّدَامَةِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَفِّفْ عَنَّا ثِقَلِ الْاَوْزَارِ وَارْزُقْنَا
عَيْشَةَ الْاَبْرَارِ وَاكْفِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الْاَشْرَارِ
وَاعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اَبَائِنَا وَ اُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ
وَالدِّينِ وَالْمَطَالِيعِ يَا عَزِيزُ يَا عَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ
يَا حَلِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا عَظِيْمُ يَا قَهَّارُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ
يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَيَا رَحِيْمُ الْاٰخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ ۝ صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ترجہ: یا الہی! میں تجھ سے تیری نعمتوں کا اتمام (کثرت) چاہتا ہوں اور پاکیزگی میں سے اس کی ہمیشگی چاہتا ہوں اور رحمت میں سے اس کا شامل ہونا۔ اور تندرستی میں سے اس کا حاصل ہونا اور رزق میں سے اس کی کشادگی اور زندگی میں سے اس کی خوشحالی اور عمر میں سے اس کی سعادت اور احسان میں سے اس کی تکمیل اور انعامات میں سے وہ انعام جو سب سے زیادہ عام ہوں اور فضل میں سے وہ فضل جو سب سے زیادہ شیریں ہو اور لطف میں سے وہ لطف جو سب سے زیادہ عنایت والا ہو، اور اعمال میں سے وہ عمل جو سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اور علم میں سے سب سے زیادہ فائدے والا علم اور رزق میں سے سب سے زیادہ کشادگی والا رزق چاہتا ہوں۔

یا اللہ! تو ہمارا ہو جا (یعنی ہمیں فائدے عطا فرما) اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال (یعنی ہمیں نقصان کا منہ نہ دکھا) یا اللہ ہماری عاقبت سزا دے، اور ہمارے اعمال درست فرما دے، ہمارے صبح و شام کو خیر و عافیت سے ہمکنار فرما۔ اور ہمارے گھر اور ہمارے مال و اسباب کو اپنی رحمت سے ہمکنار فرما، اور ہمارے گناہوں اور عیبوں کو اپنی عفو و درگزر کی چادر سے ڈھک دے، اور ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما کر ہم پر احسان فرما، اے اللہ! تیری ہستی پر پاک پر ہمارا اعتماد اور توکل قائم رکھ۔

اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں دین میں استقامت اور ثابیت قدمی عطا فرما۔ تو ہمیں دنیا میں ایسے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھ جو قیامت میں شرمندگی اور ندامت کا سبب بنیں، اور ہمارے گناہوں کا بوجھ (ہم پر) ہلکا کر، اور ہمیں نیک لوگوں والی زندگی عطا فرما، اور تو ہمارے لئے کافی ہو جا۔ اور ہمیں بدکار و غلط کار لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، اور تو ہماری گردنیں اور ہمارے آباء و اجداد کی گردنیں دوزخ کی آگ سے، قرض سے اور ظلم و ستم سے آزاد فرما، اے بڑی عزت والے! اے بخشنے والے! اے کرم

والے، اے عیبوں کو ڈھکنے والے، اے بردبار، اے زور والے، اے
عظمت و بزرگی والے، اے قہار، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے
دنیا میں مہربانی کرنے والے، اے آخرت میں رحم کرنے والے، اے سب سے
زیادہ رحم فرمانے والے، تو اپنی رحمت کے طفیل زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ تمام مخلوق میں پرگزیدہ ترین
ہستی ہیں اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر ہمیشہ رحمتیں
اور برکتیں نازل ہوں۔

تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا
پروردگار ہے۔

تمت الكتاب يعون الملك الوهاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُونَ إِلَهُكُمْ وَأَهْبِطُكُمْ مَنَاطِدَ (الْقِسْرَان)
اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اس لیے اہل و عیال کو (آتش دوزخ سے) بچاؤ۔

تربیۃ اولاد

کے

نزہی اصول

از

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

ترقیب و تنزیین

(مولوی صدر الدین حسن صاحب امرتسری)

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸	پس چہ باید کردے اخوانِ دیں	۳	تربیتِ اولاد سنبھائے گفتنی
۹	آفری گزارش	۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۱۰	ضروری عرضداشت	۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ

۲۳	آداب مجلس و آداب کلام	۱	{ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور
۲۵	صبر و تحمل	۱۱	{ تحسینِ اخلاق (تہذیب)
۲۷	ورزش کی اہمیت و فوائد	۱۳	حلال غذا کی ضرورت و اہمیت
۲۸	بزرگوں کی تعظیم کے آداب	۱۴	آداب طعام کا بیان
۲۹	{ غذا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا	۱۵	آداب لباس کا بیان
۳۰	{ کی بے ثباتی، عقلمند کون ہے؟	۱۶	شعرو شاعری کی وہاں
۳۱	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض	۱۷	{ نیکیوں پر اُبھارنے اور برائیوں
۳۲	{ عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر	۱۸	{ سے روکنے کا طریقہ
۳۳	ایک تاریخی شہادت	۱۹	زیادہ جھڑکنے کے نقصانات
۳۴	حاصل کلام	۲۰	سونے کے آداب و لوازم
۳۵	تمت	۲۱	تکبر اور ضروری مانعت

تربیت اولاد

سخنہائے گفتنی

بَلِّغُوا النَّاسَ مِنْ دِينِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَبْنَاءِكُمْ أَكْبَرُونَ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ أَوْسَدَ بَنِينَ ۚ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

برادران اسلام!۔ اسلامی احکام و ہدایات کی رو سے بچوں کی صحیح دینی و دنیوی تعلیم و تربیت کا پورا پورا انتظام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن افسوس ہے کہ مذہبی لاعلمی و ناواقفیت اور دو سو سال فرنگی حکومت کے تسلط اور اس کے قائم کردہ طاعوتی نظام تمدن کی وجہ سے پیدا شدہ سیاسی، معاشی و اقتصادی مشکلات کی بدولت مسلمان جس طرح تمام دوسرے شعبہ ہائے زندگی میں اسلامی تخیل اور طرز عمل سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ عینک اس طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ تعلیم و تربیت کے معاملہ میں اسلام کے بنیادی اصول اور طریقہ کار کو چھوڑ کر رفتہ رفتہ ان سے نا آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ نصاب تعلیم، طرز تعلیم و تربیت، تعلیمی ماحول، مقاصد تعلیم، انتخاب معلمات، طرز تدریس اس سلسلہ کی کوئی کڑی بھی اس وقت پوری طرح اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے۔

خط غلط، انشاء غلط، املا غلط

ہست ایہ مضمون زمر متا یا غلط

اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری

معلوم اہلکس جھول رہی ہیں اولاد کی ذمہ داری کے جھولوں میں

یہ کچی کلیاں کیا جائیں کب کھلنا کب مڑ جھاننا ہے

آپ نے بہت سے والدین کو اپنے بچوں کی براہِ تعلیموں، ہر کار و باروں اور ناروا شرفیوں اور گستاخیوں کی شکایتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں اُن کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور انہیں کس طرح ان کی ادائیگی اور انجام دہی سے عہدہ برآ ہونا چاہیئے؟

مگر افسوس ہے کہ عام طور پر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچہ کو مدرسہ میں داخل کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، اور وہ قدم جو انہوں نے بچہ کو مسئلہ کے سرِ در کرنے کے لئے اٹھایا اس سلسلہ میں ان کا آخری قدم تھا، اب یہ صرف مسئلہ کا فرض ہے کہ وہ اسے انسانیت کا طے کے کسی سانچے میں ڈھال کر انسان مکمل کی حیثیت سے انہیں واپس کر دیں، حالانکہ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، بچہ کو مسئلہ کے سرِ در کرنے صرف یہ نہیں کہ ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔

مسئلہ بچہ کو اس کے فرائض کی زبانی اور کتابی تعلیم دیتے ہیں۔ والدین پر فرض ہے کہ وہ اسی تعلیم کو عملی طور پر دہرائیں، مسئلہ کا کام ہے کہ وہ بچوں کو تہذیب اخلاق کی شاہراہ بتائیں اور انہیں پوری پوری تاکید کر دیں کہ وہ اس راستہ سے منحرف نہ ہوں، لیکن چونکہ زندگی کے سفر میں بچوں کے ہر وقت کے رفیق والدین ہی ہیں، اس لئے یہ فرض ان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو علاوہ اس شاہراہ سے گزار بھی دیں، مثلاً معلم بچوں کو تلقین کرتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہئے، چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیئے، ہمیشہ سچ بولنا چاہئے، ہر کام وقت پر کرنا چاہئے، وہ اپنی اس کئی کوشش صرف کر دیتا ہے کہ بچوں کو ان امور کی خوبیاں ذہن نشین کرائے۔

اب والدین کا فرض ہے کہ وہ معلم کی ہدایتوں پر بچوں سے عمل کرائیں، اور ان کی کڑی نگرانی اور پوری پوری دیکھ بھال رکھیں کہ وہ گھر کے ماحول میں ماں باپ بڑے بھائی بہنوں سے محبت و شفقت کا برتاؤ کریں، کسی وقت کوئی کلمہ جھوٹ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اس کے سوا ان کے سونے، جانگنے، لکھنے، پڑھنے، کھانے پینے کے اوقات بالکل مقرر اور منضبط ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان چونکہ فطرۃً نمونہ پسند واقع ہوا ہے اور بچوں کی طبیعت خاص طور پر اپنی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہر بات اور ہر حرکت سے فوری طور پر اثر قبول کرتی ہے۔

اس لئے والدین کو چاہئے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں باایمان، خوش اخلاق اور نیک کردار انسان کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو خود ان کے سامنے تمام دینی و دنیاوی کاموں میں صحیح عملی نمونہ بن کر رہیں، بچہ کو نیکیوں کی خوبیاں اور گناہوں کی برائیاں بتا کر زبانی تعلیم دینے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف ایسا پاکیزہ ماحول پیدا کر دیا جائے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور وہاں برائیوں کا گزر بھی نہ ہوتا ہو، تاکہ وہ نیکیاں اس لئے اختیار نہ کرے کہ انہیں اختیار کرنے میں اس کا یا اس کے ابنائے جنس کا فائدہ ہے، بلکہ اس لئے کہ انہیں اختیار کرنا اس کی فطرت کا تقاضا اور عین ایمانی فرض ہے۔

مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ماحول ان خوبیوں سے بالکل خالی ہے اور ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے مکدہ ہے جن سے بچوں کو محفوظ رکھنا ان کی صحیح تربیت کی جان ہے۔

موجودہ اسکولوں کی حالت

باقی رہی متوجہ اسکولوں کی حالت، سو آپ جانتے ہیں کہ ان میں کہاں تک ایمان و اسلام کی حقیقت اور ان کے لوازم و فرائض کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اور وہ کون سے اخلاقی حسنہ اور اعمال صالحہ ہیں جو بچوں کو ان اسکولوں کے نصاب تعلیم اور معلمین

کی عملی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں؛ اگر ایک طرف کتا ہیں سراسر اسلام کے حقیقی نظریات کے خلاف ہیں تو دوسری جانب معلمین کا طریق عمل طرز زندگی بھی کوئی اسلامی نمونہ پیش نہیں کرتا، اور اگر رفقاء تعلیم یعنی ہم سبق ساتھیوں کو دیکھو تو وہ بھی ذہنی و عملی طور پر اسلامی اعتقادات و صالحات سے قطعاً عاری اور نابالغ محض ہوتے ہیں، الغرض یہ ماحول بھی جمہوری کے طور پر دین فطرت کے خلاف اور مغربی جاہلیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، آپ خود غور کریں اور سوچیں کہ ایسے ماحول سے بچے بے دین، بد اخلاق، بد کردار، تصنع باز بے ادب و گستاخ، صاف روسیہ دل، تن آساں اور بے عمل بن کر نہ نکلیں تو کیا بن کر نکلیں؟ یہ دنیا تو عالم اسباب ہے، جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی پھل آئے گا۔

جَزْأَوْ سَيِّئَةً سَيِّئَةً "اور میرا کای نتیجہ بھی ویسا ہی برا اظہار

مِثْلُهَا (الآیۃ) ہو کر رہتا ہے"

اس تعلیم کا سب سے پہلا کرشمہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کے غرور اور گھمنڈ میں آکر اپنے باپ دادا کو بیوقوف اور غیر مہذب تصور کرنے لگ جاتا ہے، اسی تلخ نتیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اکبر مرحوم نے کہا تھا ہے

ہم ایسی سب کتا ہیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں

کہ جن کو پڑھ کے دڑے باپ ضبطی سمجھتے ہیں

اسی غلط تعلیمی نظام کی مغربی پالیسی اور اس سے پیدا ہونے والے افسوسناک نتائج پر نظر کرتے ہوئے اقبال مرحوم نے حکومت کے نظریہ و مقصد کی کیا ہی اچھی وضاحت کی تھی ہے

سینہ میں رہے راز لو کاہ تو بہتر

کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر

ایسے ہی مفرہیت زدہ عموماً مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال مرحوم کہتے

ہیں۔

تو ہم مثل من از خود در جوابی
خنک روزے کہ خود را بازاریابی
مرا کا فر کنند اندیشہ رزق
ترا کا فر کنند علم کتابی

پس چہ باید کرد اے انخوان دیں؟

ایسی نازک حالت میں نہایت ضروری ہے کہ مسلمان خدا کا نام لے کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور اپنی اولاد کی صحیح دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت کے لئے ایسے اسلامی مدارس قائم کریں جو تمام غیر اسلامی اخراجات سے کلید پاک ہوں جہاں دل و دماغ پر لپری طرح صرف دین اسلام کا تسلط اور طلبہ جو، اسی طرح اپنی ذہنی و عملی اصلاح و درستی سے اپنے گھروں کے ماحول کو بھی پورے طور پر اسلامی رنگ میں رنگیں اور مدارس کی فضا کو بھی ایسی خالص اسلامی فضاء بنائیں کہ بچے جہر بھی جائیں اور جو بھی پڑھیں اس سے انہیں خدا شناسی کا شعور، خود شناسی کا شعور، حق شناسی کی فراست اور عملی قوت حاصل ہو تاکہ بڑے ہو کر ان کا کوئی کام اور کوئی نقل و حرکت چلے وہ کوئی شخص ہی ہو یا قومی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اور کوئی معاملہ چاہے معاش و تجارت کا ہو یا سیاست دریاست کا اسلام کے حدود و قوانین سے باہر نہ ہو۔

وَيَكُونُوا لِدِينِهِمْ مُتَّكِلِينَ
”یہاں تک کہ قانوی الہی بکمال و تمام نافذ ہو جائے“

اور یہ کوئی ناملک امر نہیں ہے، صرف اجتماعی طور پر اپنے دل و دماغ کو ایمان سے روشن کر کے اعضاء و جوارح کو حتی المقدور اسلامی اعمال صالحہ سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر منزل مقصود پر پہنچنا بالکل یقینی امر ہے، رب العزت جل مجدہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَكْفِيَنَّهُمْ وَشُبَّانًا وَإِنَّا اللَّهُ لَكَمْعَ
 الْمُحْسِنِينَ (الآیہ)

اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری کوشش کی
 ہمارے (دینی) اسلام کے راستہ میں ہم ضرور
 بغزورں بھی دستگیری کر کے

انہیں اپنی راستی منزل پر مقصود پر پہنچا دیں گے اور اللہ تعالیٰ تو مخلص نیکو کاروں کے ساتھ ہی ہے

آخری گزارش

معزز ناظرین! اسی احساس ضرورت کے ماتحت ایک عرصہ سے میرا خیال
 تھا کہ اسلامی طریق تعلیم و تربیت کے متعلق کتاب و سنت سے چند مختصر اصول
 و کلیات اور زمانہ حال کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے سلف صالحین بزرگان
 دین رحمہم اللہ اجمیع کی کتابوں سے ان کے مفید علمی ہدایات اور عملی تجربات ایک
 رسالہ کی صورت میں مرتب کر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کروں، جو ان کے لئے
 تربیت اولاد کے سلسلہ میں بصیرت و منفعت کا ذریعہ ہو

لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے ابھی تک مجھے اس اہم خدمت کا موقع
 نہیں مل سکا، اس لئے اب اپنے اس ارادہ کو آئندہ کے لئے ملتوی کرتے ہوئے
 فی الحال حضرت امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مختصر مگر نہایت ہی مفید
 اور کارآمد مضمون کا سلیس اردو ترجمہ کر کے اس تمہید کے ساتھ "تربیت اولاد" کے
 نام سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں

تفہیم و وضاحت کی خاطر جا بجا مضامین کے عنوانات قائم کر دیئے ہیں
 نیز موقع بموقع مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے بعض نئی ردایا یافتہ غلطیوں
 کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور اصل مضمون کی تائید و
 تشریح کے لئے صفحات کے ذیل میں مختلف کتابوں سے اخذ کر کے کچھ احادیث
 بھی مع ترجمہ درج کر دی ہیں جس سے اس مضمون کی افادیت میں ایک مستند
 اضافہ ہو گیا ہے۔

ضروری عرضداشت

خود بخود نکتہ چینی کو عقلمندی تصور کرتے ہوئے کسی مسئلہ پر اعتراض کرنا یا کسی نصیحت کو محض اس وجہ سے قبول نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے نفس سرکش کو رنج ہوتا ہو یا اپنے موجودہ ردِ اجماعی طرزِ عمل میں کچھ اصلاح و ترمیم یا تبدیلی کرنی پڑتی ہو عقلمندی اور حق طلبی کے خلاف ہے، حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے زمان مکان میں کتنی ہی تبدیلیاں آجائیں، اور نصیحت بہر حال نصیحت ہی ہے چاہے نفس اُسے خوشی سے قبول کرے یا نہ کرے، اور وہ اپنے سابقہ تعقل اور طرزِ عمل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔

امید ہے کہ ناظرین کرام سرسری نظر کی بجائے غور و فکر سے ان اصول و قواعد کا مطالعہ فرما کر اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں بہترین نتائج حاصل کر کے مستفید ہوں گے اور میرے لئے بھی دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو لفظی ہیر پھیر کی آفات سے بچا کر فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، فقط

عبدالکواہن عبدالکواہن

صدر الدین حسن حقیر

ترجمہ مضمون

حضرت ابام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور تحسین اخلاق کا بیان

تمہید

بچوں کی تربیت کے لئے مؤثر طریقہ اختیار کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ بچہ والدین کے پاس خدا کی امانت ہے، اور اس کا دل ایک عمدہ، صاف اور سادہ آئینہ کی مانند ہے جو بالفعل اگرچہ ہر قسم کے نقش و صورت سے خالی ہے، لیکن ہر طرح کے نقش و اثر کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے اور جس چیز کی طرف چاہو مائل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس میں اچھی عادتیں پیدا کی جائیں اور اسے علم پڑھایا جائے تو وہ ایسی ہی عمدہ نشوونما پاکر دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کے ثواب میں اس کے والدین اور استاد وغیرہ بھی حصہ دار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں بری عادتیں پیدا کی جائیں اور جانورانی کی طرح بے قید چھوڑا جائے تو وہ برا خلق ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جس کا وبال گناہ اس کے والی اور سرپرست کی گردن پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
أَلْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا لَا تَلَاكِي

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے
اہل و عیال کو (جہنم کی) آگ سے بچاؤ

اور جب کہ باپ اپنے بچہ کو دنیا کی آگ سے بچاتا ہے تو بطریق اولیٰ اس پر لازم ہے کہ اُسے آخرت (جہنم) کی آگ سے بچائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسے آداب اور تہذیب سکھائے اور محاسن اخلاق کی تعلیم دے اور

بڑے ساتھیوں اور انہی میں سے اس کی حفاظت کرے، اور اس کے دل میں بناؤ

لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُجِيبُ الْغَافِقَ الَّذِي لَا يَسْتَجِيبُ الْغَافِقَ فِي الْاَسْوَاقِ) الحدیث "اللہ تعالیٰ بے حیا بیہودہ کو اور بازاروں میں چپے چلانے اور شرور بھانے والے آدمی کو پسند نہیں کرتے" (ابن ابی الدرداء طبرانی، ایضاً جلد ۲ صفحہ ۱۱۵)

تفسیر یہ ہے۔ جن حضرات کے فوہاں بچے رات کے دو دو بجے تک سیناؤں، بیہودہ تماشہ گاہوں اور معلوم کیسے کیسے شرور اور بد اخلاق عموماً غزنیوں کے ساتھ کن کن مقاموں میں طرح طرح کی بیہودہ گہریں میں مشغول رہتے ہیں، یا بازاروں میں بکواں بکتے اور شرور و شغب برپا کئے رہتے ہیں اور وہ ان کی خبر تک بھی نہیں لیتے وہ اس حدیث مثلیت پر غور کر کے اپنے فرائض و نگہداشت کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوں، اسی طرح بچہ کے صندوق اور حبیب وغیرہ کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا چاہئے کہ اس میں کبھی کبھی پیسے ملیں تو تحقیق کرنا چاہئے کہ کہاں سے آئے؟ نیز یہ بھی معلوم کرتے رہنا چاہئے کہ اس کا میل جول اور نشست و برخاست وغیرہ کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے؟ اسی طرح کبھی کبھی اس کے جزدوق اور الماری وغیرہ کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہئے کہ کہیں فحش افغانی اور عشقہ غزلیں تو اس کے پاس موجود نہیں؟ لیکن یہ سارا کام نہایت احتیاط کے ساتھ ایسے غیر محسوس طریقہ سے کرنا چاہئے کہ وہ بد گمان نہ سمجھ بیٹھے آج کل جہاں تک ہمارا شہری ماحول انگریزی تہذیب سے متاثر ہو رہا ہے اتنا ہی اس میں فواحش اور بے حیائی کے محرکات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، عام طور پر عورتوں کا بے پردہ پھرنا، عام دوکانوں خصوصاً ہنواریوں کی دکانوں ہوٹلوں وغیرہ پر قہر آدم، کمینوں کے ساتھ عریاں یا نیم عریاں حسین زنانہ تصویروں کا آویزاں ہونا گانے بجانے کی کثرت یہ چیزیں بلوغ طبعی سے پہلے ہی بچوں کی شہوانی جس کو بیدار کر کے ان کے اخلاق کی تخریب اور جسم و جان کی صحت و صلاحیت کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوتی ہیں، اس لئے بچہ کو ایسے مقامات کی آمد و رفت اور نشست و برخاست سے محفوظ رکھنا چاہئے، فقط حسن ظن سے

سنگار، زیب و زینت، تن آسانی اور آرام طلبی کی رغبت نہ بیٹھنے دے اور نہ وہ بڑا ہو کر انہی حقیر چیزوں کی طلب اور جستجو میں اپنی عمر عزیز کو ضائع کر کے پیشہ کے لئے تباہ ہو جائے گا، بلکہ لازم ہے کہ باپ ابتداء سے اس کی کڑی نگرانی اور دیکھ بھال کرتا رہے۔

حلال غذا کی ضرورت و اہمیت

اور اس کی پرورش کرنے اور اسے دودھ پلانے کیلئے بھی کوئی نیک خواہر دیندار عورت مقرر کرے جو رزقِ حلال کھاتی ہو، کیونکہ جو دودھ رزقِ حرام سے پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی بلکہ جب حرام کے دودھ سے بچہ کی پرورش ہوتی ہے تو اس کے مایہ خمیر میں خفاش رچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت شیطانی کاموں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور جب بچہ میں نیکی و بری کی تمیز کا شعور محسوس ہو تو اس کی نہایت ہی کامل نگہداشت شروع کر دیں اور اس کا اندازہ حیا کی ابتدائی علامات کے ظہور سے ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی عزت و شرف کو محسوس کر کے شرمانے لگتا ہے اور حیا کی وجہ سے بعض کاموں کو وہ چھوڑنے لگتا ہے تو یہ صرت اس کی عقل ہی کی حیا اور روشنی کا نتیجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بعض کاموں کو برا اور دوسرے کاموں کے خلاف سمجھ کر ایسے بعض کاموں سے شرمانا ہے اور دوسرے بعض کاموں سے شرم محسوس کرتا ہے اور یہی حیا کا احساس

لے جن لوگوں کی کمائی میں سود، رشوت، جھوٹے مقدمات کی وکالت، جو ادویہ و کی آمدنی بھی

شامل ہو ان کا اور ان کے بچوں کے اخلاق و اعمال کا کیا حال ہو گا؟ فقط حسنِ فخر!

لے حدیث شریف میں حیا کو ایمان کی شاخ اور گنہگاروں سے روکنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، ارشاد ہے اَلْحَيَاءُ مِنْ اَوَّلِ الْيَمَانِ، كُنْزُ الْعَمَالِ عَنْ ابی عَمْرٍو، نیز ارشاد ہے۔ اِذَا الْفَرْسُ سَجَى فَاُصْبَحَ مَا شِئْتُمْ "جب تجھ کو شرم نہ رہے تو جو چاہے کر" بخاری عن ابن مسعود،

ہے جو اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ایک بین علامت ہے جو اس کے اعتدال اخلاق اور دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھلائی برائی کا احساس پیدا کرنے والا شعور قدرت کی طرف سے اس امر کی بشارت ہے کہ وہ بچہ بالغ ہو کر کامل عقل والا ہو گا۔ اس لئے حیا دار بچہ کو ہرگز آزاد نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ اس کی حیا و تمیز سے مدد دیتے ہوئے اس کی خوب تربیت کرنی چاہئے۔

آداب طعام کا بیان

سب سے پہلے جو بری خواہش بچہ پر غلبہ کرتی ہے وہ زیادہ کھانے کی حرص ہے، اس لئے اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھانا نہایت ضروری ہے۔

مثلاً یہ کہ وہ کھانا صرف داہنے ہاتھ سے کھائے، شروع میں دہیم اللہ ضرور پڑھے، اپنے سامنے سے ہی کھائے، دوسروں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کھانے کی طرف دیکھنے ہی نہ لگ جائے، اور نہ ہی کسی کھانے والے پر نظر جمائے، کھانے میں حد سے زیادہ جلدی بھی نہ کرے۔ اچھی طرح چبا

لے کھانے کے متعلق یہ بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کے قابل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے:

”ہم ایسی قوم ہیں کہ جب تک بھرکے گئے
وَرَدًا اَكَلْنَا فَلَا تَشْبَعُ (الحدیث)

بھر کر نہیں کھاتے“

نیز فرمان نبویؐ ہے: اَلْمَغْدَقُ بُيُوتُ الدَّاءِ وَالْغَنِيَّةُ رَأْسُ حَلِيٍّ دَوَامٌ
اَصْلُ كُلِّ دَاءٍ اَلْبُزْدَةُ (الحدیث) معده امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دواؤں کی اصل ہے
اور ہر مرض کی جڑ غذا پر غذا استعمال کرنا ہے، ظاہر ہے کہ مادہ ذی مغذی پتوں میں بہت زیادہ پائی
جاتی ہے ان کو چاہئے کہ بچہ کو ٹھیک طریقہ سے معطرہ اوقات پر ہی کھانا کھلائے، فقط حن

نہ کھائے، لگاتار تینے منہ میں نہ ڈالے، سالن وغیرہ سے ہاتھ اور کپڑے خراب نہ کرے، بعض اوقات اسے خشک روٹی بھی کھلائی جائے تاکہ وہ سالن کو اس قدر ضروری نہ سمجھے کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہ کر سکے، اسی طرح اس کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کی جائے، مثلاً

لے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَمِعْتُ اللَّهَ وَكُلَّ نَبِيٍّ يَنْبَغِيكَ (بخاری و مسلم) کہ جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھو اور دہیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔

لے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ وَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فَنُذِرْتُكَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَسْتَبِيحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَاوِجِدٍ وَكَانَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَعْمَامٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَانِدٌ صِيْمٌ وَهُوَ كَانَتْ فَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حَلَا بَهَا ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَ ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَ حَتَّى شَرِبَ حَلَا بَ سَبْعِ شَاةٍ ثُمَّ أَهْ أَصْبَحَ فَا سَلَّمَ فَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ

"ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھایا کرتا تھا پھر اسلام لایا تو بہت کم کھایا کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن صرف ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں (بخاری) اور مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص بحالت کفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے بکری کا دودھ پلاؤ، چنانچہ اسے ایک بکری کا دودھ پلایا گیا، پھر دوسری کا پھر تیسری کا یہاں تک کہ وہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا پھر جب صبح ہوئی تو مسلمان ہو گیا، آپ نے پھر بکری کا دودھ پلانے کا حکم فرمایا، تو اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا، آپ نے دوسری کا حکم سنرایا لیکن وہ اس کا

باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں

اس طرح کہ زیادہ کھانے والوں کو جانوروں سے تشبیہ دی جائے، اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچوں کی مذمت اور کم کھانے والے ترہیت یافتہ بچوں کی تعریف کی جائے، اسے کھانے میں ایثار کرنے یعنی اپنے ساتھیوں کی ضرورت کا خیال رکھنے کی طرف پوری توجہ دلائی جائے، کھانے کی کم پرواہ کرنے اور ہر قسم کے سادہ کھانے پر قناعت کرنے کا غور کیا جائے۔

آداب لباس کا بیان

اسی طرح ریشمین کپڑوں اور ریشمی لباس کی بجائے اس کے دل میں سفید

لے اس زمانے میں بچوں کی جسمانی صحت کو خواب کرنے کے ساتھ ان کے اخلاق کو تباہ کرنے اور بگاڑنے والی ایک غلطی عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بازار سے ناشہ کرنے یا پاٹ وغیرہ کھانے کے نقد پیسے دیئے جاتے ہیں اور وہ بیوقوف اوروں کی دیکھا دیکھی وقت بے وقت ایسی معجزہ جیڑی کھاتے ہیں جو انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ انہی پیسوں میں سے بچا کچھا کر ناشہ بینی بھی کرتے ہیں، اس لئے ماں باپ کا فرض ہے کہ حسبِ حیثیت و ضرورت جو کچھ بھی بچوں کو کھانا ہو اپنی گھرا کر کھلا دیا کریں ورنہ جس قدر بچہ بانی آئندہ صغیر ہو

بقیہ ماحیہ صغیر گذشتہ سے آگے

مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ	تمام دودھ نہ پی سکا آپ نے ارشاد
فَشَرِبَ حَلَا بِلَا شَاةٍ بَاخِرًا فَلَمْ	فرمایا مؤمن صرف ایک آنٹ میں پیتا
يَسْتَقِفَّا فَسَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ	ہے اور کافر ساٹ آنٹوں میں،
مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ	مطلب یہ ہے کہ مؤمن کا فرض بہت کم
يَشْرَبُ فِي مِخَاءٍ أَحَدٍ وَالْكَافِرُ	کھاتا پیتا ورنہ آنتیں تو سب کی برابر ہی
يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَصْحَامٍ (الحدیث)	ہیں، فقط حق غفلت

سفید کپڑوں کی محبت و رغبت پیدا کی جائے، اور اچھی طسرح اس کے ذہن نشین کیا جائے کہ ایسے کپڑے پہنا عورتوں اور بچہروں کا کام ہے اور شریف مردوں کو اس سے نہایت نفرت ہے، اور ایسی باتیں اسے وقتاً فوقتاً عام طور پر کہی جایا کریں اور ماں باپ وغیرہ کا فرض ہے کہ جب کبھی کسی بچہ کو ریشمی یا رنگین کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو اس کے سامنے اس کی خوب مذمت کرے اور اس کے دل میں اس کی نفرت بٹھائے، اور اسے ان تمام بچوں کے میل جول سے محفوظ رکھیں جو خوش حالی اور آرام طلبی اور فساد پر کھڑے رہنے کے عادی ہوں، اور ہر اس شخص کی صحبت سے بھی اُسے محفوظ رکھیں جو اُسے ایسی مرغوب چیزوں کی باتیں سُناتا ہے جو بچہ ابتدائی اٹھان کے وقت (ایسی باتوں میں) آزاد چھوڑا جاتا ہے وہ بڑا ہو کر عام

بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ سے آئے

کی دلچسپی بازار سے بڑھتی جائے گی وہ اتنا ہی گھر سے بے نیاز ہوتا جائے گا، اور اس طرح رفتہ رفتہ اس کے اخلاق و اعمال میں نہایت فتنہ اور غرالی پیدا ہو جائے گی، اسی طرح چلتے پھرتے مٹھائی یا چمک وغیرہ کھانا یا کھسٹے ہو کر ہائی وغیرہ پینا خلافت تہذیب ہے اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اس کا بہت خیال رکھنا چاہئے۔ فقط۔

۳۔ خصوصاً سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لئے خاص طور پر منع ہے، اس کے متعلق بخاری، مسلم و ترمذی و ابوداؤد میں بہت سی احادیث موجود ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام جو سہولت اور آسانی کا دین ہے وہ لباس کا کوئی رنگ اور کوئی وضع مقرر نہیں کی ہے، اور مختلف ملکوں کے تمام رائج الوقت لباسوں کو جائز رکھا ہے، بشرطیکہ غیر مسلموں سے ان کی امتیازی حالت میں مشابہ نہ ہوں، فقط سن۔

طور پر بد اخلاق، بھونٹا، پتھر، چغلیں، ہندی، یہودہ گو، مہنسی مخلول کرنے والا، مکار، فیزی اور بے وقت ثابت ہوتا ہے اور ان تمام خرابیوں سے محفوظ رکھنے کا دامنِ معرفت صرف عمدہ تعلیم و تربیت ہی ہے، اس کے بعد بچہ کو مکتب میں داخل کرنا چاہئے تاکہ وہ قرآن و حدیث پڑھے، اللہ کے نیک بندوں کے حالات اور سوانح و سکایات کا علم حاصل کرے تاکہ بچپن ہی سے اس کے دل میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی جڑ لگ جائے۔

لے دو لہندوں کی دیکھا دیکھی جب کوئی عریب آدمی ایک درود پڑھ رہا ہے بچوں کو سینا یا ایسی ہی کسی فحش تماشہ گاہ میں لے جاتا ہے اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ بوجہ غریبت ان کی منہ پوری نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے گھر اور محلے چھوٹی موٹی چیزوں کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے ہیں، اور جب یہ خرابی پڑھتی ہے تو اسی باپ کی عزت و آبرو کو لے ڈالتی ہے، مگر جمہالت کا بڑا ہودہ لوگوں کو اپنا دکھڑا تو سنا چھڑتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے ہی اسے یہ عادت پڑھائی تھی،

لے جو بچہ ماں باپ کو بھی ایک دوسرے کی پھیلیاں کھاتے اور سنتے دیکھتا ہودہ کیوں چغلیں نہ بنے؟ اس لئے اپنے گھر کو ایسی باتوں سے بالکل پاک کرنا چاہئے اور اگر بچہ گھر میں انکری کی مچل کھائے تو ماں باپ کو بھی چاہئے کہ اسے عمدہ طریقے سے منع کرے ورنہ رفتہ رفتہ اسے چغلیوں کا بھوکہ پڑ جائے گا، فقط صحت منظر لے

تے کیا آج کل کے عام نصابِ تعلیم میں ادیبائے کرام رحمہم اللہ کے سوانح حیات اور سیرت کا کوئی حصہ رکھا گیا ہے؟ موجودہ کتابوں کا موازنہ نظر سے ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح اپنے اسلاف کرام اور بزرگانِ دین سے جبرائوس رکھ کر ان کے سائنس کی سیرت اس طرح بگاڑ کر پھینک کر رکھا کہ یہ ان سے متنفر ہو جائیں، چنانچہ اودھم پور ریاست جبر کا واقعہ ہے کہ جب محقق خلیفہ مسلمانوں کے سے دریافت کیا کہ مثل بادشاہوں میں سب سے اچھا اور سب سے بڑا کون کن بادشاہ ہو رہا ہے تو اس نے بیسافہ کہہ دیا کہ سب سے اچھا اکبر اور سب سے بڑا اورنگ زیب عالمگیر اور غور بالہ۔ جن بچوں کا ذہن اس قدر غراب کر دیا گیا ہو وہ اسلام کو کیسا فائدہ پہنچائیں گے؟ افسوس ہے

گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
شریاء سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔

شعرو شاعری کی نگاہ

نیز اس کو عشیقہ اشعار اور عاشق مزاج شاعروں سے بھی محفوظ رکھئے اور ایسے ادیبوں سے بھی الگ تھک رہے جو یہ سمجھتے ہوں کہ اسی شعر گوئی زندہ دلی اور طاقبت طبعی کی علامت ہے، کیونکہ یہ بچوں کے دلوں میں فساد اور غلابی کا بیج بونے والی چیزیں ہیں۔

نیکوئیں پر اچھانے اور ہراشوں سے موکنے کا طریقہ

پھر جب کبھی پچھ سے کوئی عمدہ خصلت یا قابل تعریف فعل ظاہر ہو تو باب کو چاہئے اسے شاباش کہے اور ایسا انعام دے جس سے وہ خوش ہو جائے اور لوگوں میں اس کی تعریف کرے، پھر اگر کبھی وہ اس کے خلاف کر بیٹھے تو مناسب ہے کہ

[illegible]

اس سے بے خبری ظاہر کرے نہ تو اس کی بے عزتی اور تذلیل کرے اور نہ ہی اس کی غلطی کو نمایاں کرے بلکہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہونے دے کہ وہ اپنے سامنے اس کا ایسی جرأت کرنا ممکن بھی سمجھتا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ بچہ خود ہی اپنی غلطی کو ڈھانپتا اور چھپانے کی کوشش کرتا ہو، کیونکہ بسا اوقات کسی غلطی کا اظہار کرنا اس کے زیادہ بے باک ہو جانے کا باعث ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ اپنا عیب ظاہر ہونے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر ایسی عاقلانہ احتیاط کے باوجود دوبارہ ویسی ہی حرکت کرے تو مناسب ہے کہ اسے تنہائی میں جھڑکا جائے اور اس فعل کی برائی اس پر خوب ظاہر کی جائے اور کہا جائے کہ خبردار اس کے بعد ایسی بری حرکت ہرگز نہ کرنا، خدا نخواستہ اگر تیری اس غلطی کا کسی کو پتہ لگ گیا تو تو لوگوں میں رسوا اور بدنام ہو جائے گا (دیگرہ وغیرہ علیٰ ہذا طریقاً)

زیادہ جھڑکنے کے نقصانات

لیکن یہ بھی ملحوظ ہے کہ اسے زیادہ نہ جھڑکا جائے، کیونکہ اس سے بچہ میں طعن و لامنت سننے کی عادت اور غلطیوں کا ارتکاب کرنے کی جرأت بڑھتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کے دل سے پند و نصیحت کی وقعت بھی جاتی رہتی ہے۔

اسی طرح باپ پر لازم ہے کہ اس سے بات چیت کرنے میں اپنے رعب اور ہیبت کو قائم رکھے اور صرف کبھی کبھی ہی جھڑکا کرے، اور ماں کو چاہیے کہ کسی بات پر صند کرنے کے موقع پر اسے باپ سے ڈرائے اور ہری باتوں سے سختی کے ساتھ روکے۔

لہٰذا اس میں بچہ کو برائی اور بے باک سے روکنے کا مستند حاصل ہونے کے علاوہ یہ قولی ہے کہ اس طرح اس کے دل میں باپ کا رعب بیٹھ جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی نصیحت اس کے لئے کارگر ثابت ہوتی ہے، نیز فرضی میں بھڑت کے ہونے تک اور جھوٹے خوف سے بھی اسے ڈرانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، فقط صغیراً

سونے کے آداب و لوازم

اور دن کو سونے سے منع کرے، کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے لیکن اسے رات کو سونے سے نہ روکا جائے، لیکن نرم بستر سے بہر حال روکا جائے تاکہ اس کے اعضا مضبوط ہوں اور بدن بھڑانہ ہونے پائے جس کی وجہ سے وہ آرام کے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ اسے سخت بستر پر سونے موٹے چھوٹے کپڑے پہننے اور ساود

لے خصوصاً صبح صادق کے وقت سے سورج بلند ہونے تک سونا نہایت بڑے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی نخواست سے رزق میں تنگی آتی ہے اور خیر و برکت نہیں رہتی اور صبح سویرے اٹھنے والوں کے لئے آپ نے دعائے خیر فرمائی ہے کہ :-
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لِدُمُتَيْنِي فِي حَيْكُوتِي وَحَارِ الدُّنْيَا
 "یا اللہ تعالیٰ میری امت کو صبح سویرے اٹھنے میں برکت دے جو مسلمان حضرت رسول اکرم کی اس دعا سے فیضانِ رحمت و برکت حاصل کرنا چاہے وہ صبح سویرے اٹھا کرے۔"

اور سونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شمال کی جانب سر اور قبلہ کی طرف منہ کر کے داہنی طرف کوٹ پر لیٹے، گو اس کے علاوہ اور طرح لیٹنا بھی صحیح ہے لیکن قبلہ کی جانب پاؤں پھیلا کر نا جائز ہے اور پیٹ کے بل لیٹنا بھی بالکل منع ہے، حدیث شریف میں ہے :-
 رَأَيْتُهَا ضَجْعَةً يَبْغُضُهَا
 اللَّهُ تَعَالَى
 "کہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے"

لے کیونکہ مسلمان کو مجاہد اور سپاہی بن کر رہنا چاہئے، عیاش اور قن آسان بلکہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

مَنْ لَمْ يَغْرُوْكُمْ
 يُحَدِّثْ بِمَنْ مَنَسَهُ
 مَاتَ مَيْتَةً
 الْجَاهِلِيَّةِ
 "جس شخص نے مجاہد نہیں کیا
 اور دل سے اس کے متعلق صلاح
 بھی نہیں دی وہ جاہلیت و کفر
 کی موت مرا"

خوراک کھانے کی عادت ڈالی جائے اور جو کام وہ چھپا کر کرتا ہو اس سے روکا جائے، کیونکہ وہ اس کام کو برا سمجھنے کی وجہ سے تو چھپاتا ہے، اس لئے اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو وہ اُس بُرے کام کا عادی ہو جائے گا، اسی طرح دن کو چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی عادت بھی ڈالی جائے تاکہ وہ کامل اور مست نہ ہو جائے، لیکن اس امر کی نہایت احتیاط رکھی جائے کہ وہ اپنا سر پنڈلیاں، گھٹنے، رانیں وغیرہ ہرگز نہ کھٹکے، نہ بہت جلدی چلے نہ ہی اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا ڈھالا رکھے، بلکہ انہیں اپنے سینے سے ملا کر چسٹ رکھے،

تکبر اور غرور کی ممانعت

اپنے ساتھیوں کے سامنے ماں باپ کی ملکیت میں سے کسی چیز پر فخر کرنے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں، کپڑوں، حتیٰ کہ تختی اور دوات تک پر اترنے سے بھی منع کیا جائے بلکہ اپنے ہر ساتھی سے انکاری اور تعظیم و تکریم سے پیش آنے

۱۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کسی صوبہ کا عامل (گورنر) مقرر فرماتے تو پانچ شرطوں میں یہ شرطیں بھی منبیط تحریر میں لایا کرتے تھے کہ وہ کبھی باریک گیرا نہیں بنے گا، نرم لیس رہے گا اور ہمیشہ بے چھنے لٹے کی روٹی کھائے گا ایک دفعہ (کے عامل (گورنر) کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے بدلیک کپڑا پہنا شروع کر دیا ہے تو اسے فوراً معزول کر دیا اور فرمایا کہ ایسا آرام طلب شخص کبھی اسلامی ولایت کے مطابق بنی نوع کی پوری خدمت نہیں کر سکتا، سن غفرلہ

۲۔ کہہ کر کہ اے عمر! مجھ کے ذہن میں یہ ہے حیاتی اور فاعش کی تحریکات پیدا ہوتی ہیں اور ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے اس لئے وہ نیک اور جاگیر میں گھٹنے ٹیکے میں پہنا تا منع ہے، فقط سن غفرلہ

۳۔ کہہ کر کہ اس سے بچوں میں مناسرت و صلیقی ہے اور بعض اوقات لڑائی بھی ہر جاتی ہے جو نقصان دہ ہے اور اس سے بڑھ کر بری بات یہ ہے کہ اس طرح بچے مال و جائیداد کو باعث فضیلت سمجھ کر اخلاقی اور عملی فضیلت کے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

اور پاکیزہ گفتگو کرنے کا عادی بنایا جائے اور اسے دوسرے بچوں سے کوئی چیز نہ لینے دی جائے، اگر کسی والد کا لڑکا ہو تو اسے یوں سمجھایا جائے کہ عزت اور سربلندی دینے میں ہے لیکن میں نہیں بلکہ لینا تو کمینہ پن، ذلت اور فرومانگی ہے، اور اگر غریب کا لڑکا ہو تو اسے سکھایا جائے کہ لالچ کرنا اور کسی سے کچھ لینا اپنی توہین اور رسوائی کا باعث ہے اور کتے کی سی خصلت ہے کہ وہ لقمہ کے انتظار اور لالچ میں دم ہلاتا رہتا ہے اسی طرح بچہ کو سونے اور چاندی سے نفرت اور سانپوں اور بچھروں سے زیادہ ان کی محبت سے خوف دلانا ہے، کیونکہ سونے چاندی کی محبت اور طمع بچوں بلکہ بڑوں کو بھی زہروں کی آفت سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے

آداب مجلس و آداب کلام

نیز اسے سکھایا جائے کہ مجلس میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ کسی کے سامنے جمائی لے، نہ کسی کی طرف پیٹھ کرے، نہ پیر پر پیر رکھے، اسی طرح اپنی

لے جو لوگ سر بازار ملیبیوں کا ٹھکانا یا اسی طرح کوئی اور کھانے کی چیز دکھا کر بچوں، کوڑوں کی طرح بچوں کو جمع کرتے اور انہیں ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لئے لٹانے، شور مچانے اور ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بری عادت سکھاتے ہیں اور پھر اپنی اس مخرب اخلاق حرکت شنیدہ کو سخاوت اور فیاضی تصور کرتے ہیں وہ ذرا اپنی ذہنیت پر غور کریں، فقط حسن غفرلہ

لے زہری صدمہ میں استعمال کرنا پجوری کے خطرہ سے خالی نہیں، بلکہ بسا اوقات تو جان بھی تلف ہو جاتی ہے اور نقد سکون کی محبت بھی بچوں کو بہت سی فراہیوں اور یہود و گویوں میں مبتلا کر کے رہتی ہے۔ لے اس کی صورت یہ ہے کہ حلقہ کے درمیان کہیں نہ بیٹھے قطار میں بیٹھے، حضور پر نورؐ فرماتے ہیں

مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
”جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
اُطہر پر وہ شخص ملعون ہے جو حلقہ مجلس کے

درمیان بیٹھے۔“

رواہ الترمذی والبوداؤد۔

تعمیل کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اپنے سر کو باہر کا سہارا دے کر بھی نہ بیٹھے، کیونکہ یہ سب کاہلی اور سستی کی علامتیں ہیں غرضیکہ اسے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے اور زیادہ باتیں کرنے سے روکا جائے اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا جائے کہ یہ سب بے فزری کی باتیں ہیں اور ذیل لوگوں کے بچوں کے کام ہیں۔ نیز سچی ہو یا جھوٹی ہر قسم کی قسم کھانے سے بالکل منع کر دیا جائے تاکہ اسے بہن ہی سے قسم کھانے کی عادت نہ پڑ جائے اسی طرح گفتگو میں پہل کرنے سے بھی روکا جائے اور اس امر کی عادت ڈالی جائے کہ صرف جواب دینے کے لئے بولا کرے اور وہ بھی صرف بقدر سوال اور جب کوئی شخص اس سے باتیں کر رہا ہو تو اچھی طرح سنے اور اپنے سے بڑے کے لئے اٹھ کر جگہ کھلی کرے اور پھر ادب سے اس کے سامنے بیٹھ جائے، اسی طرح بچہ کو بہرہ دہ کوئی، فحش کلامی، لعن طعن، دشنام دہی، گالی گلوچ سے روکے اور ایسی باتیں کرنے والوں کے میل جول سے منع کرے کیونکہ برے ساتھیوں کی بری باتیں بچے پر ضرور اثر ڈال کر رستی ہیں اور بچوں کی تربیت کا اصلی راز تو انہیں برے ساتھیوں سے محفوظ رکھنے ہی میں مضمر ہے

سبح رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَعْبُدُوا اللَّهَ حُرُوفًا وَلَا يَمَانِكُمْ الْآيَاتِ ۚ (کہ اللہ تعالیٰ کے آیتوں پر ایمان نہ لگائے اور نہ ان کے حروف کو)۔ اسی طرح خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے بھی منع کر دیا جائے کہ یہ شرک ہے۔ حدیث نہایت میں ہے۔

هَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، "جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شریک کیا"

علم حدیث شریف میں ہے اَلْبَيِّنَةُ مَوْضُوعٌ بِالْمَنْطِقِ ”کہ معیشت بے جا بولنے کے ساتھ وابستہ ہے“ کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

زباں اپنی حد میں ہے بے شک زباں بڑے ایک نقطہ تو یہ ہے زباں

کہے ایک جب کس نے انسان دو کہ حق نے زباں ایک وی کان دو

تھے جو حضرات خود اپنے بچوں کو سینہ یا دوسری تماشہ گاہوں میں لے جاتے ہیں یا ایسے لڑکوں کے

ساتھ جانے دیتے ہوں وہ اپنی غفلت اور کوتاہ اندیشی پر ٹوکر کریں، فقط حسنِ غفران

میر و تمثیل

اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب بچے کو استاد مائے تونہ پیچھے چلائے اور نہ شور و شغب برپا کرے اور نہ ہی کسی کی سفارش کا سہارا ڈھونڈے بلکہ میر و تمثیل سے علم لے، یہ بات سمجھانے کے لئے بچے سے یوں کہا جائے کہ دیکھو میر کرنا بہادر مردوں کا طریقہ ہے اور چیتنا چلانا، روٹنا پیشنا، تو ادنیٰ اور کمینہ لوگوں اور عورتوں کا کام ہے۔

ورزش کی اہمیت و فوائد

نیز اسے پڑھنے کے بعد کسی عمدہ کھیل کی اجازت بھی ضرور دی جائے جس سے وہ مکتب کی تکان دور کر کے راحت حاصل کر سکے، لیکن اتنا نہ کھیلنے دیا جائے کہ کھیلنے سے ہی تھک جاوے، کیونکہ بچے کو کھیل کود سے کلیہً روک کر صرف پڑھنے پڑھانے میں دبائے رکھنا اس کے دل کو مردہ، اس کی ذہانت کو باطل و ناکارہ اور اس کی زندگی کو مکدر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے بالکل ہی جان چھڑانے کے لئے سیلے اور بہانے تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔

نہ تعزیر بہتر نہ افسر اطمینانی   تو سدا کے درجے میں ہر بات اچھی

لے اس طرح بچہ کی قوت برداشت کو ترقی دینا اور اس میں میر و تمثیل کے مردانہ اوصاف پیدا کرنا مقصود ہے، نیز سفارش و حمایت کرنے سے استاد کی تنبیہ اور نصیحت کا فائدہ ضائع ہو جاتا ہے۔ فقط من غفرلہ

لے اس سلسلہ میں بھی ساتھیوں کی اخلاقی حالت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر جمیع تربیت یافتہ بچے نہ ملین تو باپ خود اپنے ساتھ لے جائے، تقریباً اور ورزش کرانے ایک صحیح دماغ صرف مندرست جسم میں ہی نشوونما پاسکتا ہے، اس لئے بچے کی صحبت جسمانی کے لئے مناسب ورزش کے ساتھ اس کے جسم اور کپڑے کی صفائی کا پورا اہتمام رکھنا چاہیے۔

بزرگوں کی تعظیم کے آداب

یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ بچے کو والدین، اساتذہ اور ہر اس شخص کی جو عمر میں اس سے بڑا ہو چاہے اپنا رشتہ دار ہو یا نہ ہو سب کی فرمانبرداری کرنا سکھایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ وہ ان کی طرف عزت کی نگاہوں سے دیکھے، اور ان کے سامنے کھیل کود کو ترک کر دے اور جب بن بلوغ کو پہنچے تو اسے طہارت و پاکیزگی میں مستحی نہ کرنے دی جائے اور نماز ختم کرنے پر چٹم پوٹی کا برتاؤ نہ کر گز نہ کیا جائے۔ نیز رمضان کے بعض دنوں میں اسے روزہ بھی رکھوایا جائے اور دیباج و ریشم، سونا چاندی پہننے سے بالکل الگ رکھا جائے اور صب مناسب شریعت اسلامیہ کے حدود و تعزیرات سمجھائے جائیں اور چوری حرام خوری خیانت بددیانتی، جھوٹ اور بے میائی اور فوخیزی کے دوران میں بچوں کی طبیعت میں پیدا ہونے والی تمام بری باتوں سے خوب اچھی طرح ڈرایا جائے۔ جب کسی بچے کی بچپن سے ہی ایسی اٹھان ہوگی تو بلوغ کے قریب پہنچنے تک وہ ان امور کے اسرار و محتات بخوبی سمجھ سکے گا۔

غذا کے متعلق عمر و تحصیل

پھر اس دور میں اسے سمجھایا جائے کہ جس قدر بھی حلال غذا میں ہیں یہ بھی ایک طرح کی دوائیں ہی ہیں اور ان سے صرف یہ مقصود ہے کہ انسان انہیں کھا پی کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر سکے۔

لے حدیث شریف میں ہے کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز پڑھاؤ اور نو برس کی عمر میں بھی نہ پڑھیں تو مگر پڑھاؤ
لے یہ اپنے اپنے ماحول اور خاندان کے طرز زندگی پر منحصر ہے، جیسے گروہ پیش میں پھر رہے گا وہی ہی بری باتیں اس میں پیدا ہوں گی۔

دنیا کی پستی

اور یہ بات بھی بخوبی ذہن نشین کرائی جائے کہ دنیا بذات خود ایک عیز مقصود اور بے اصل، بے بقا اور فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ موت اس کی نعمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور یہ صرف ایک گزرگاہ ہے، سکون و قرار کا مقام نہیں لیکن عالم آخرت حقیقی امن و سکون کا مقام اور قرار و اطمینان کی جگہ ہے اور موت ہر وقت دنیا کی زندگی کو ختم کر دینے کی تاک میں لگی ہوتی ہے۔

عقلمند کون ہے؟

اور فی الحقیقت عقلمند وہ شخص ہے جو اس دنیا کے فانی سے آخرت کے عالم باقی کے لئے زاد راہ اور نیکیوں کا سرمایہ فراہم کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت کا اونچا درجہ نصیب ہو اور جنتوں کی وسیع نعمتیں ملیں، اگر نہ یہ کی ابتداء کی ذہنی نشوونما اچھی ہوئی ہوگی تو بالغ ہونے کے دوران میں یہ کلام اس کے لئے نہایت اوقع فی النفس، مؤثر و خوش آئند کا نقش فی الجہرول میں گھر کرنے والا ثابت ہوگا۔

اور اگر اس کے برعکس غلط طریقہ سے اس کی ذہنی نشوونما ہونے کی وجہ سے اس میں بیہودگی، بے حیائی، زیادہ کھانے کی خواہش، عمدہ لباس کی طمع، آرائش و زیبائش کی عیلت، ناز و انداز، تکبر و ضرورت کی خصلت پیدا ہو چکی ہوگی تو اس کو اس کی حقیقت کے قبول کرنے سے اسی طرح انکار کر دے گا جس طرح خشک دیوار کو مٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، عرضیکہ یہی ابتدائی امور ہیں جن کا پوری طرح خیال رکھنا چاہئے۔

بچے کی فطرت اور والدین کا فرض

کیونکہ بچے کا جوہر قلب ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے کہ خیر و شر اور نیک و بد دونوں

کی اطلاع بھی عرض کی تو ذرا یہ ہرات گیارہ دفعہ کھا کرو، میں نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجہ میں مجھے اپنے دل میں اس کی لذت اور علادت محسوس ہونے لگی پھر جب اس پر عمل کرتے ہوئے ایک سال گزر گیا تو فرمایا جو ذکر میں نے تمہیں سکھایا ہے اسے خوب یاد رکھو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو، یہ تم کو دنیا و آخرت میں نفع کا ذریعہ ہو گا۔ میں چند برسوں تک اسی طرح کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس کی لذت اپنے باطن کی گہرائی تک میں محسوس کرنے لگا۔

پھر ایک دن فرمایا کہ اے سہیل! اللہ جس کے ساتھ ہو جسے دیکھتا ہو، جس کے سامنے ہو کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ خبردار! کبھی خدا کی معصیت اور نافرمانی نہ کرنا چنانچہ میں تنہا رہنے لگ گیا پھر انہوں نے مجھے مکتب میں بھیجا چاہا تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی توجہ بٹ جانے کا خطرہ ہے ہاں اگر آپ استاد سے یہ شرط طے کر لیں کہ میں کچھ وقت ان کے پاس پڑھا کروں اور پھر جلدی سے پلٹ کر یاد الہی میں مشغول ہو جایا کروں تو بہتر ہو۔ اس کے بعد میں استاد کے پاس گیا اور چھ یا سات برس کی عمر تک قرآن کریم پڑھ کر حفظ کر لیا۔ میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اور بارہ برس تک جو کی روٹی میری خوراک رہی، اسی اشد میں تیرہ برس کی عمر میں مجھے ایک اہم مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے بصرہ ہانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے بصرہ آکر وہاں کے علماء سے دریافت کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری تشفی نہ کی، اس کے بعد میں حضرت حبیب حمزہ بن عبد اللہ عبادانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے عبادان گیا اور ان سے وہی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا پھر میں ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے موقوفاتِ تدریسیہ سے فیض حاصل کرتا تھا اور آداب سیکھتا رہا، پھر تشریف چلا آیا اور اپنی خوراک کا یہ اندازہ

مقرر کیا کہ میرے لئے ایک درہم (تقریباً سو چار آنہ) کے جو خرید کر پیش کر رکھے جاتے تھے اور اسی میں میسرے لئے روٹی پکائی جاتی تھی اور میں ہر رات سحری کے وقت صرف ایک اوقیہ (ایک اونس تقریباً تین تو لے) اس میں سے کھاتا اور وہ سالن کے بغیر، اس طرح میرے لئے سال بھر تک یہی ایک درہم کافی ہوتا۔

پھر میں نے یہاں تک ترقی کی کہ تین راتوں کے بعد انظار کرنے لگا۔ پھر پانچ راتوں کے بعد پھر سات راتوں کے بعد، اسی طرح تدریجاً پچیس راتوں تک پہنچ گیا پھر اسی حالت میں متواتر بیس سال تک قائم رہا، پھر کئی برس تک دنیا کی سیاحت کی اور پھر ملے کر تسر چلا آیا۔ میں تقریباً ساری ساری رات قیام کرتا تھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امر کا ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے اپنے وصال تک کبھی سالن استعمال کیا ہو۔

حاصل کلام

یہ واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لئے نقل نہیں کیا ہے کہ سب لوگ اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کریں بلکہ صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اگر ابتدائے بچے کی تربیت کا مکمل انتظام کیا جائے تو وہ ایسے انسانی کمالات کی بلندیوں تک عروج کر سکتا ہے، ورنہ ایسی ریاضتِ شاقہ اختیار کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قوانین و احکام اور اپنے نبی مہکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انبیاء و صدیقین و شہداء و موصالہین و جملہ بزرگانِ دین و اولیاءِ کرام کی صحیح محبت ہماری دلوں میں پیدا کرے اور انہی کے راستہ پر چلائے کہ یہی دینِ توہم ہے اور یہی صراطِ مستقیم و اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ

عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ، اٰمِیْن۔

آپ کا ادنیٰ خادم

(مولوی) صدر الدین حسن غفرلہ

وَلِلّٰهِ الْاِسْمَاءُ الْحُسْنٰى قَادِرٌ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ ہر شے کے ساتھ اس کو بھاری

الحمد و ثناء کہ حجۃ الاسلام ابو حامد امام محمد بن ابی القزالی کی کتاب

المقصد الحسنی فی شرح

اسماء الحسنی

کا اردو ترجمہ جس میں نو دہ نام کے مفصل و مشروح معانی کے علاوہ اہم شریک اور
اسما سے تعلق رکھنے والے کثرت بحث کی گئی ہے۔ اور اسے باری تعالیٰ کا
غیر ثنائی ہونا ثابت کیا ہے اور ساتھ ہی تانویں کے عدد میں فرمان کے معنوں کو
کی حکمت پر روشنی ڈالی ہے۔ اور اہم وفات کے اتحاد و تغاثر کے متعلق مشہور
نظم کے اقوال پیش کر کے فیصلہ کن بحث کی گئی ہے

ترجمہ و منشاء

مفتی احمد نذیر عرشی "مولوی نائل" و "منشی نائل"

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ	مضامین
۲	مقدمہ - (اس کتاب کو تین فنوں پر تقسیم کیا گیا ہے)
۴	پہلا فن - ابتدائی باتوں میں
۴	پہلی فصل - مسیحی اور عیسائی کے معانی
۲۲	دوسری فصل - اسماء قریب المعنی کا بیان نیز ایسے اسماء کا مترادف ہونا جائز ہے۔
۲۵	تیسری فصل - مختلف معنوں والے اسم کا بیان
۲۷	چوتھی فصل - بندہ کا کمال، اخلاق الہیہ کا نوگر ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے باطن آراستہ کرنے میں ہے۔
۱۴۲	دوسرا فن - مقاصد خاص میں
۱۴۳	پہلی فصل - اللہ کے نودہ نام کی شرح خاتمہ - فصل اول
۱۵۱	فصل دوم - مقاصد اور غایات میں
۱۵۳	فصل سوم - فلاسفہ معتزلین کے مذہب پر ان صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔
۱۵۶	تیسرا فن - لواحق اور تتمہ جات میں
۱۵۶	پہلی فصل - اللہ کے صرف ۹۹ نام نہیں ہیں
۱۵۹	دوسری فصل - اسمائے باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ
۱۶۵	تیسری فصل - اسمائے باری تعالیٰ توفیق پر موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

أَلْخَذَ مِنْهُ الْمُتَعَرِّضَ بِكِبَرِيَّائِهِ وَعَظَمَتِهِ ۝ أَلَمْ تَوْحِدْ تَعَالَى قَهْمَتَيْهِ
الَّذِي قَضَىٰ أَخْبَهُ الْعُقُولِ دُونَ حَمِي عِزَّتِهِ ۝ وَلَمْ يَجْعَلِ السَّبِيلَ إِلَىٰ
مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِالْإِيجَازِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ۝ وَقَضَىٰ أَلْسِنَةَ الْفُصَّاءِ عَنِ الثَّنَاءِ
عَلَىٰ جَمَالِ خُضْرَتِهِ إِلَّا بِمَا أَتَشَنَّىٰ بِهِ عَلَىٰ الْقَلَمِ ۝ وَأَخْصَىٰ مِنْ إِنْشَاءِ
وَصِفَتِهِ ۝ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ خَلْقِهِ ۝ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَعِبَادَتِهِ ۝

مجھ سے میرے ایک دینی بھائی نے فرمائش کی جس کی تعمیل شرعاً ضروری تھی۔
کہ میں اسکا ترجمہ کرنے کی شرح لکھوں۔ مگر میں اس کے متعلق اپنے سامنے کا ایک قدم
آگے رکھتا تھا۔ تو بہت کے دو قدم پیچھے جا پڑتے۔ ترو وہ تھا کہ میں اس کا حق اخوات
کرنے کے لئے اس کام کا بیڑا اٹھاؤں۔ یا اس مشکل کام کا ذمہ اٹھانے سے بچتے ہوئے
اور قوت بشری کو اس مقصد کے حصول کے لئے ناکافی سمجھتے ہوئے اس سے معافی چاہوں
اور معافی کیوں نہ چاہتا۔ جب کہ عقل آدمی کو اس مشکل کام میں پڑنے سے دو باتیں مانع ہیں۔
ایک تو یہ کہ یہ کام فی نفسہ بڑا کمسن اور دشوار حصول ہے۔ کیونکہ وہ دینی شان کے لحاظ سے
چوٹی کا کام ہے جس کے آگے عقل حیلان ہے۔ اور آخری منزل چھوڑ اس کی پہلی ہی
منزل میں ٹکا ہیں بہت ہوئی جاتی ہیں۔ انسانی طاقتوں کا یہیل بوتہ کہاں ہے کہ خدا کی صفات
میں ہمیشہ تحقیق کا سلسلہ چھیڑے۔ اور چنگا وٹروں کی نگاہوں میں یہ تاب کہاں کہ مہر تاباں کا
دیدار کر سکیں +

دوم یہ کہ فائز باری تعالیٰ کے متعلق جو کچھ کہا جائے ممکن ہے کہ وہ جہنور کے

تلاش واقع ہو۔ اور لوگوں کو ان کی عادات اور مذہبی مالومات سے باز رکھنا مشکل ہے لیکن
 فراموش کلاں اور اس دوست کے شدتِ اصرار نے ان عذروں کی کوئی بخشش نہ جانے دیا
 فَأَشْكَلَ اللَّهُ لَعَالَى أَنْ يُعْمِلَ الصَّوَابَ ○ وَيُخْزِلَ السَّوَابَ ○ بِحَيْثُ وَتُظْهِرُ
 وَسَعَةً جُودًا ○ إِقَامَةُ الْكَرَامَاتِ الْجَوَائِدِ ○ آتَوْكَ بِالْعِبَادِ ○

مقدمہ

مناسب ہے کہ اس کتاب کو تین فنون پر تقسیم کیا جائے :-

(۱) پہلا فن - ابتدائی باتوں میں +

(۲) دوسرا فن - مقاصد خاص میں +

(۳) تیسرا فن - لواحق اور تہہ جات میں +

پہلے فن کے مضامین کو یا مقاصد خاص کی تہید ہیں۔ اور تیسرے فن کے مضامین
 مقاصد خاص کا تعلق ہیں +

فنِ اول میں ان باتوں کا بیان ہے :-

(۱) اجم - جسے اور تہہ کے قول کی حقیقت - اور اس میں جو اکثر نام کو بطریق

لاحق ہوئی ہے اس کا انالہ +

(۲) اللہ کے اسماء میں سے جو باہم قریب المعنی ہیں مثلاً عَظِيمٌ، جَلِيلٌ،

کَبِيرٌ وغیرہ ایک ہی معنی پر عمل کئے جاسکتے ہیں یعنی وہ اسماء مترادف ہیں۔ یا ان کے
 معانی کے تفاوت متوازن لازم ہے +

(۳) جس اسم کے دو معنی ہیں کیا وہ دونوں معنوں میں مشترک ہے۔ اور ان

دونوں معنوں پر اس طرح معمول ہوتا ہے۔ جیسے عزم کا اس کی سمیات میں صل ہوتا ہے۔ یا
 اسم کا حمل ان معنوں میں سے صرف ایک پر متفقین ہے +

(۴) کیا بندہ کو اسے باہمی تہہ میں سے ہر اسم کے معنی جتنے چاہے +

فنِ ثانی میں یہ باتیں شامل ہیں :-

(۱) نو ذہ نام کے معانی +

(۲) اس امر کا بیان کہ اہل سنت کے نزدیک یہ تمام اسماء صرف ایک ذات اور سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں +

(۳) اس امر کا بیان کہ معتزلا اور فلاسفہ کے مذہب کی رو سے یہ اسماء صرف ایک ذات کی طرف جس میں کثرت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کیونکر راجع ہوتے ہیں +
فصل ثالث۔ ان باتوں پر مشتمل ہے :-

(۱) اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ کے تئوں سے زائد ہیں جو موقوف ہیں +

(۲) ایک کم سوا سارا کے شمار اور تخصیص کا فائدہ +

(۳) اللہ تعالیٰ کا ان صفات مع سے موصوف کرنا جائز ہے جن سے وہ بمعنی متصف ہے۔ اوصان صفات کے ساتھ بھی جن میں کوئی نقص کا معنی نہ پایا جائے جبکہ اس میں کوئی منع وارد نہ ہو۔ وہ الفاظ جن میں نقص کا مفہوم شامل ہے، ہرگز خدا کی شان میں نہیں بولے جاتے۔ مگر جب کہ ان میں اجازت آئی ہو۔ تو پھر ان کی اس طرح تاویل کی جائیگی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہو +

(۴) بعض اوقات اللہ کی شان میں ایک لفظ کا اطلاق مشروع ہوتا ہے۔ مگر جب اس کے ساتھ اس کے جوڑ کا لفظ شامل کیا جائے۔ تو اس کا اطلاق درست ہو جاتا ہے +

(۵) اللہ تعالیٰ کو اس کے اسمائے حسنہ کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ جیسے کہ سننے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان اسمائے تنجید و زکیں۔ یہاں تک کہ اس کی اوصاف سے پکاریں۔ تو صرف مع و جلال کی صفتوں سے پکارا جائیگا۔ اور ہر صفت یا فعل جس کے ساتھ اس کا موصوف ہونا یا مسوب ہونا جائز ہے، اس کے ساتھ جب ہی پکارا جائیگا کہ اس میں مع و جلال کا مفہوم شامل ہو۔ اس بات کو ہم جہاں اس کا موقع آئیگا صاف طور پر بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ +

پہلا فن

ابتدائی باتوں میں

پہلی فصل

اسم، مستے اور تسمیہ کے معنی

اسم و اسمی کے متعلق بہت لوگوں نے غور کی ہے۔ اور سب نے مجد امجد اسلمک اختیار کئے ہیں۔ مگر اکثر نے دھوکا کھایا ہے۔ ایک کتا ہے کہ آسم ہی تسمی ہے۔ مگر وہ تسمیہ سے غلط ہے۔ ایک اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آسم، تسمی سے پیدا ہے۔ مگر وہ تسمیہ ہی ہے۔ ایک تیسرا مگر وہ جو الہیات کا کچھ اور بحث و مناظرہ میں نام آور ہے، کتا ہے کہ آسم بھی تسمی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے اور موجود ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ قاتق ہے اور رائق ہے۔ کیونکہ یہ دونوں لفظ خلق (آفرینش) اور ترقی (دروزی سانی) پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں اس سے غیر ہیں۔ کبھی اس کی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ نہ تو اس کو اسمی کہا جاسکتا ہے اور نہ اس کا غیر۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ عاکم ہے اور قادر ہے۔ یہ دونوں لفظ علم اور قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کی نسبت نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں اور نہ یہ کہ اللہ کے غیر ہیں +

یہ اختلاف دو باتوں سے پیدا ہوا ہے :-

ایک تو یہ کہ آسم تسمیہ ہے یا نہیں؟

دوم یہ کہ آسم مستے ہے یا نہیں؟

حق یہ ہے کہ آسم نہ تسمیہ ہے اور نہ مستے ہے۔ اور یہ تینوں امما، قبائش ہیں

مترادف نہیں +

انہما حق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان تینوں لفظوں کے بعد اجد اسمیٰ بتائے جائیں۔ پھر اس قول کا معنی بتایا جائے کہ "فلاں شے فلاں ہے" اور اس قول کا معنی کہ فلاں شے فلاں کا غیر ہے۔ حقائق کے معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور اس پر کاربند نہ ہونی والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو علم تصدیقی ہے یعنی اُس کو سچا یا جھوٹا کہا جاسکتا ہے۔ اس کے الفاظ ایک قضیہ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس قضیہ میں ایک موصوف ایک اور ایک ان دونوں کی باہمی نسبت ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے صرف موصوف کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو۔ پھر صرف صفت کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو۔ اور پھر اس نسبت پر نظر کی جائے۔ جو صفت کو موصوف کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے لئے ثابت ہے یا اس سے نفی ہے +

دیکھو شخص مثلاً یہ سمجھنا چاہے کہ ملک قدیم ہے یا حادث؟ تو اس کے لئے لازم ہے کہ پہلے لفظ ملک کے معنی سمجھے، پھر قدیم یا حادث کے۔ پھر ان دونوں وصفوں میں ایک کو ملک کے لئے ثابت کرنے یا اس سے نفی کرنے پر نظر کرے +

اسی طرح ضرور ہے کہ اسم کے معنی، تثنیٰ کے معنی اور تسمیہ کے معنی معلوم کئے جائیں۔ اور اس کے معنی بھی معلوم کئے جائیں۔ کہ فلاں شے فلاں ہے۔ اور یہ کہ کسی شے کی ہوتیت اور غیرتیت کیا ہے۔ تاکہ یہ امر سمجھ میں آ سکے کہ فلاں شے فلاں ہے یا اُس کی غیر ہے +

ہر شے کا ایک وجود خارج میں ہوتا ہے۔ ایک ذہن میں اور ایک زبان میں خارجی وجود اصلی اور حقیقی ہے۔ ذہنی وجود علمی اور صوری ہے۔ اور زبانی وجود لفظی و دلیل ہے +

مثلاً سماء (آسمان) کا ایک وجود فی نفس ہے۔ اور ایک وجود دہائے ذہن اور نفس میں ہے۔ کیونکہ آسمان کی صورت ہماری نگاہوں کے ذریعے سے ہمارے خیالوں میں منطبع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان معدوم ہو جائے اور ہم سستلا ہوں، تو آسمان کی صورت پھر بھی ہمارے خیال میں موجود ہوگی۔ اسی صورت کو علم کہتے ہیں۔ اور وہ اس کی مثال ہوتی ہے جس کی نسبت علم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ معلوم شے کی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے آئینہ میں شکل دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی مقابل کی

مقابل کی خارجی صورت کی حالت کا پتہ دیتی ہے اور زبانی وجود لفظ ہے۔ جو چار حصص پر تقسیم ہونے والی آوازوں سے مرکب ہے۔ پہلے حصے کو سین۔ دوسرے کو ہیلہ۔ تیسرے کو الف اور چوتھے کو همزہ کہتے ہیں۔ اور وہ لفظ سمجھا ہے۔ پس قول امر ذہنی کی دلیل ہے۔ اور امر ذہنی امر موجود کی صورت ہے۔ اگر خارجی وجود نہ ہوتا تو ذہن میں صورت منطبع نہ ہوتی۔ اور اگر ذہن میں صورت منطبع نہ ہوتی۔ تو انسان اس سے مطلع نہ ہوتا اور اگر انسان اس سے مطلع نہ ہوتا۔ تو زبان سے اس کا اظہار نہ کرتا۔ غرض کہ لفظ علم اور معلوم یہ تینوں تباہی امور ہیں۔ لیکن تینوں متطابق و متوازی ہیں۔ اس لئے بسا اوقات کہ ہم انسان ان میں تیز نہیں کر سکتا۔ اور فی الحقیقت ان میں امتیاز کیوں نہ ہو۔ جب کہ ہر ایک کے جدا جدا خواص ہیں۔ مثلاً انسان اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الخارج ہے۔ اس کو یہ امور لاحق ہیں۔ کہ وہ سوتا ہے۔ جاگتا ہے۔ زندہ ہے۔ مر جاتا ہے۔ چلتا ہے۔ بیٹھتا ہے وغیرہ لکن اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الذہن ہے۔ اس کو یہ باتیں لازم ہیں کہ وہ مبتلا۔ یا خبر اور عام یا خاص اور جزئی یا کلی یا قضیہ وغیرہ ذلک بتا رہتا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الفسان ہے۔ اس کو یہ باتیں لاحق ہوتی ہیں۔ کہ وہ عربی۔ یا فارسی۔ یا ترکی یا زنگی زبان سے ہے۔ اور کم حروف کھتا ہے۔ یا زیادہ۔ اور وہ آسم یا فاضل یا حریف یا کچھ اور ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ وجود حسب مرور یا مبدل رہے۔ اور اہل بلاذ کی عادات میں متفاو ہو۔ خارجی اور ذہنی وجود مرور یا مبدل یا لوگوں کے عادات سے ہرگز متغیر نہیں ہوتا +

خارجی اور ذہنی وجود کو تو جانے دو۔ لفظی وجود کو لو۔ کیونکہ اسی کے متعلق بحث کرنا ہمارا مدعا ہے +

الفاظ سے مراد حروف مقطعه ہیں۔ جو انسانی اختیار سے بنے ہیں۔ تاکہ اشیا کی ذات پر دلالت کریں۔ یہ حروف مقطعه دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جہاد لا موضوع ہیں۔ دوسرے وہ جو ثانی موضوع ہیں +

اولا موضوع کی مثال آسمان۔ و رخت۔ انسان وغیرہ ذلک۔ اور ثانی موضوع جیسے آسم فعل۔ حرف۔ آمر۔ تہی۔ مضارع وغیرہ۔ یہ الفاظ موضوع موضع ثانی اس لئے ہیں کہ وہ الفاظ جو مختلف اشیا پر دلالت کرنے کے لئے موضوع ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو معنی فی غیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کا نام حرف ہے۔ دوسرے وہ جو معنی فی نفسہ پر

دالات کرتے ہیں۔ پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اس معنی کے زائد وجودی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس قسم کا نام فعل ہے۔ جیسے **مُتَوَبَّ** (اُس نے ماما) **یَخْشَوُبَّ** (وہ ماما ہے) دوسرے وہ جو زائد پر دلالت نہیں کرتے۔ ان کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے آسمان۔ زمین + پہلے تو اعیان خارجہ پر دلالت کرنے کے لئے الفاظ وضع کئے گئے۔ پھر اس کے بعد اتم فعل۔ حرف وغیرہ اقسام الفاظ پر دلالت کرنے کے لئے وضع کئے گئے کیونکہ الفاظ بھی وضع کئے جانے کے بعد موجود فی الایمان بن گئے۔ اور ان کی صورتیں ذہن میں منقش ہو گئیں۔ تو وہ بھی اس قابل سمجھے گئے کہ حرکات نبیان سے ان پر دلالت ہو۔ الفاظ کا موضوع بوضع ثالث درالجہ ہونا بھی متصور ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اتم کو کوئی قسام پر منقسم کیا جائے۔ اور چہرہ کا ایک خاص اسم مقرر کیا جائے۔ تو یہ اتم درجہ ثالث میں ہوگا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اتم نکرہ اور معروف وغیرہ پر منقسم ہوتا ہے +

اس تمام بیان سے یہ معلوم کرنا مذعاب ہے کہ اسم موضوع بوضع ثانی ہے۔ چنانچہ اگر سوال کیا جائے کہ اسم کی کیا تعریف ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ اتم وہ لفظ ہے جو دلالت کے لئے موضوع ہو۔ اور اس میں ایسی شرائط بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جہاں کو حرف اور فعل سے متنازع کرتی ہیں۔ مگر یہاں اس کی تعریف بیان کرنا ہمارا مذعاب نہیں ہے۔ صرف یہ فرض ہے کہ اتم سے مراد وہ معنی ہے جو تیسرے درجہ میں ہے۔ اور اس کا وجود زائد میں ہے۔ خارج میں یا ذہن میں نہیں +

جب تم کو اتنا معلوم ہو چکا کہ اتم سے مراد وہ لفظ ہے جو دلالت کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ تو پھر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جو لفظ دلالت کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ اس کے لئے واضح۔ وضع اور موضوع لکھا ہونا لازم ہے +

تو موضوع لکھ کو سنئے کہتے ہیں۔ اور یہ وہ شے ہے۔ جس پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ واضح کو سنئے (نام رکھنے والا) کہتے ہیں۔ اور وضع کو تسمیہ (نام رکھنا) جب کوئی شخص اپنے بیٹے کے لئے ایسا لفظ تجویز کرتا ہے جو اس پر دلالت کرے۔ تو کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اور اس کے اس لفظ تجویز کرنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کبھی نام لینے کو بھی تسمیہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی کو چکارے کر لے کر آئے یا تو اس کی اس ندا کو تسمیہ کہہ سکتے۔ گویا لفظ تسمیہ نام رکھنے اور نام لینے کے دونوں معنوں

میں مشترک ہے۔ گو بظاہر نام لینے کی نسبت نام رکھنے کے معنوں میں ہوتا زیادہ درست معلوم ہوتا ہے +

اسم - یقینی اور مستثنیٰ بمنزل حرکت - تحریک - تحرک اور محرک کے ہیں - اور یہ چاروں مختلف اسم مختلف معنوں پر دلالت کرتے ہیں - چنانچہ حرکت ایک مکان سے دوسرے مکان میں نقل کرنے پر دلالت ہے - تحریک اس حرکت کی ایجاد پر دلالت ہے جو محرک فاعل حرکت پر - محرک اس شخص پر جس میں حرکت ہے - بایں لحاظ کہ حرکت فاعل سے صادر ہوتی ہے - یہ متحرک کی طرح نہیں ہے جو صرف فعل حرکت پر دلالت ہے - اور فاعل پر دلالت نہیں - جب ان الفاظ کے مفہومات ظاہر ہو گئے - تو اب دیکھنا چاہئے کہ کیا ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہو سکتا ہے کہ ان میں فلاں فلاں ہے یا اس کا غیر ہے - مگر اس بات کے سمجھنے کے لئے کسی چیز کے فلاں ہونے ، اور فلاں شے کے فلاں ہونے ، یا فلاں سے غیر ہونے کے معانی سمجھنے لازم ہیں :-

یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شے فلاں ہے - اس کی تین صورتیں ہیں + پہلی صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کے پانی ، تیل ہے - یا شیشہ ، شکر ہے - میراثہ ان تمام اشیاء میں جاری ہوتی ہے - جو فی نفسہ احد ہوں - مگر ان کے دو مترادف نام ہوں - جن کے مفہوم کچھ بھی تفاوت نہ رکھتے ہوں - صرف حروف کا فرق ہو - ایسے اسما کو مترادف کہتے ہیں +

دوسری صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کے ساندنی ، اونٹنی ہے - یا کوئی ، گھوڑا ہے - یہ صورت پہلی سے جدا ہے - اس کے سوا مترادف نہیں - مختلف مفہوم رکھتے ہیں - کیونکہ ساندنی اونٹنی کے ساتھ تیز رفتار کا مفہوم بھی مضاف ہے - اور کوتل میں گھوڑے کے ساتھ ساری سے زائد ہونے یا آہستہ و پیوستہ ہونے کا مفہوم بھی شامل ہے - صرف اونٹنی یا گھوڑے میں کوئی اس قسم کا زائد مفہوم شامل نہیں ہے - اس قسم کے اسما کو متداخل کہنا چاہئے - کیونکہ اونٹنی ساندنی کے مفہوم میں ادھوٹا ، کوتل کے مفہوم میں داخل ہے +

تیسری صورت کی نظیر یہ ہے کہ کوئی کے برف سفید اور ٹھنڈی ہے - اس میں سفید اور ٹھنڈی ایک ہی چیز ہے - کیونکہ جو سفید ہے وہی ٹھنڈی ہے - یہ صورت

نہایت بعید ہے۔ اور اس کا نتیجہ موضوع کی وحدت ہے جو دو معنوں سے موصوف ہے۔
مطلب یہ کہ ایک ہی شے مفیدی اور ٹھنڈک سے موصوف ہے +

غرض ہمارا یہ کتنا کہ فلاں شے فلاں ہے، ایک کثرت پر دلالت کرتا ہے جس میں
ایک طرح سے وحدت ہے۔ کیونکہ اگر وحدت نہ ہو۔ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں اور فلاں
ایک ہی چیز ہے۔ اور کثرت نہ ہو۔ تو فلاں شے اور فلاں شے کیونکر کہا جاسکے جو صاف دو چیزوں
کی طرف اشارہ ہے +

آپ ہم اپنے اصل مطلب پراتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسم، شے ہی ہے جس
طرح اسمائے مترادف میں کہا جاتا ہے کہ شیر، تیغ ہی ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی پر ہے کیونکہ
شے کا مفہوم اسم کے مفہوم سے جدا ہے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسم وہ لفظ ہے جو
دلالت کرتا ہے۔ اور کتنے وہ چیز ہے جس پر دلالت ہوتی ہے۔ اور وہ چیز کبھی غیر محفوظ
ہوتی ہے۔ اور اس لئے اسم عربی۔ ترکی اور فارسی یعنی عرب۔ ترک اور فارس کے لوگوں کا
بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور شے کبھی ایسا نہیں ہوتا +

اسم کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ حق ہے۔ اور شے کے
متعلق پوچھا جاتا ہے تو عموماً کہتے ہیں یہ کون ہے یا کونسی چیز ہے۔ جیسے کوئی شخص آٹے
تو پوچھتے ہیں کہ اس کا اسم کیا ہے۔ جواب بتا ہے کہ قید ہے۔ اور جب شے کی نسبت پوچھنا
تو کہتے ہیں یہ کون ہے +

اگر کسی خوبصورت ترک کا نام ہندو کا سا (مثلاً مری و حریاک ترک سنگھ) رکھ دیا جائے
تو کتنا بڑی لگا کہ اسم خراب اور شے خوب ہے +

اگر کسی کا لبا اور ثقیل نام رکھ دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ نام ثقیل اور شے
خفیف ہے +

اسم کبھی مجاز ہوتا ہے اور شے نہیں ہوتا۔ اسم تو کبھی تغاؤلاً تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
اور شے تبدیل ہو نہیں سکتا +

ان تمام دلائل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسم شے سے ملحدہ ہے۔ اگر ضرور کو تو ان کے
سوا اور بھی دلائل مل سکتے ہیں۔ لیکن دانا کو اشارہ ہی کافی ہے۔ اور کم فہم کے لئے زیادہ
دلائل بھی زیادتی حیرت کے موجب ہو جاتے ہیں +

دوسری صورت کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اتم مشتق ہی ہے۔ بایں معنی کہ مشتق، اتم سے مشتق ہے۔ پس وہ اس میں داخل ہے جس طرح آونٹنی، ساڈنی کے مفہوم میں داخل ہے۔ لہذا اگر یہ مان لیا جائے۔ تو لازم آتا ہے کہ اتم تیسری۔ یعنی اور مشتق ایک ہی چیز ہوں۔ کیونکہ سب کے سب اتم سے مشتق ہیں۔ اور اسم پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک لغوی مضابطہ ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ حرکت۔ تحریک۔ قزح اور متحرک سب ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ وہ حرکت سے مشتق ہیں۔ اور یہ بڑی غلطی ہے کیونکہ حرکت محض جنبش پر دلالت کرتی ہے جس میں محل اور فاعل اور فعل پر کوئی دلالت نہیں۔ قزح فاعل حرکت پر۔ اور قزح محل حرکت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لحاظ کہ وہ مفعول ہے، بخلاف متحرک کے کیونکہ وہ صرف محل حرکت پر دلالت کرتا ہے اور اپنے مفعول پر دلالت نہیں ہے۔ اور تحریک فعل حرکت پر دلالت کرتی ہے، بلا فاعل اور محل کی دلالت کے۔ پس یہ سب متباہن حقیقتیں ہیں۔ اگرچہ ان سب سے حرکت خارج نہیں ہے۔ لیکن حرکت فی نفسہا ایک خاص حقیقت رکھتی ہے۔ جو عقل میں آسکتی ہے۔ پھر اس کی جو نسبت فاعل کی طرف ہے، وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ اضافت ہے جو مضاف سے جدا ہے۔ کیونکہ اضافت دو چیزوں کے درمیان متعلق ہوتی ہے۔ اور مضاف بھی ایسا بھی متعلق ہوتا ہے۔ اور اس کی نسبت محل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ اور وہ اس نسبت سے جدا گانہ ہے، جو فاعل کے ساتھ ہے۔

بات یہ ہے کہ حرکت کی نسبت اپنے محل کے ساتھ اور اس کی حاجت بدیہی بات ہے۔ اور فاعل کی طرف اس کی نسبت نظری و کسبی ہے۔ اس سے دونوں نسبتوں کے وجود کا حکم ادا ہے۔ نہ تصور۔ تو اسی طرح اسم کی دلالت بھی ہے۔ اور اس کا مدلول بھی ہے جس کو حسنے کہتے ہیں۔ اور اس کی وضع فاعل ملتا کہ فعل ہے۔ وہ تسمیہ کہلاتی ہے۔ اب یہ مخالفت ایسی ہے۔ جیسے آونٹنی، ساڈنی کے مفہوم میں اور گھوڑا، آوٹس کے مفہوم میں داخل ہے۔ کیونکہ ساڈنی، در محل آونٹنی ہے جس کے ساتھ خاص صفت شامل ہے پس آونٹنی، ساڈنی میں داخل ہے۔ اور حسنے کی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اسم کی صفت سمیت اور تسمیہ ہی اتم صفت سمیت ہے۔ پس اس میں تاویل درست نہیں۔

تیسری وجہ جس کا مطلب کئی صفتوں کا ایک محل میں موجود ہونا ہے۔ وہ بھی دور قیاس ہونے کے علاوہ اتم و تسمیہ میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اتم و تسمیہ میں جاری ہو سکتی

ہے۔ سنے کیوں کہا جاسکے کہ ایک ہی چیز جسم اور تسبیہ کہلانے کے لئے موضوع ہے۔
 جیسے کہ برف کی مثال میں پایا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز سرد اور سفید کہلاتی ہے۔ ورنہ اس
 کی دہی مثال ہوگی۔ جیسے کوئی کسے حدیق وہ ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ کیونکہ اس کی اول
 یہ ہوگی کہ حدیق ہونا اس شخص کی صفت ہے جو ابو قحافہ کا بیٹا بننے سے منسوب ہے۔ تو
 فلاں شے فلاں ہے "کا مطلب یہ ہوگا کہ موضوع ایک ہی ہے۔ حالانکہ دونوں مفتوح کا
 تباہ یعنی امر ہے چنانچہ صدیق کا مفہوم اور ہے۔ ابو قحافہ کا بیٹا ہونے کا مفہوم اور
 ہے۔ غرض وہ تاویلات اسم و تسبیہ اور اسم و تسبیہ میں حقیقتہً یا مجازاً ہرگز نہیں مل سکتیں
 جن میں یوں کہا جاسکے کہ "فلاں شے فلاں ہے" ان تاویلات میں حقیقی وہ ہے جو سزا
 سائیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیغ اشمیہ ہے۔ بشرطیکہ لغت کی رو سے "دو
 لفظوں کے مفہوم میں فرق نہ ہو۔ اگر فرق ہو تو دوسری مثال تلاش کرنی چاہئے۔ اور اس کا
 مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کے کئی نام ہوں +

ہاے اس قول میں کہ مفلان شے فلاں ہے "ایک پہلو سے کثرت اور ایک پہلو سے
 وحدت ہونی چاہئے۔ اور تمام وجوہ میں سے زیادہ حقیقی وجہ یہ ہے کہ معنی میں وحدت
 اور صرف لفظ میں کثرت ہو +

اس لیے چوڑے اختلاف کے متعلق اسی قدر کافی ہے جو کھا گیا۔ اس سے تم کو
 معلوم ہو چکا کہ اسم، تسبیہ، سنے یہ تینوں الفاظ تباہی مفہوم اور مختلف مفہوم رکھتے
 ہیں۔ ان کی یہ نسبت بجائے اس کے کہ فلاں فلاں ہے "کہیں یہ کہنا صحیح ہے کہ فلاں
 فلاں سے غیر ہے +

تیسرا مذہب جو اسم کو تین قسموں میں منقسم کرتا ہے یعنی ایک وہ جو سنے ہی ہے
 دوسرا وہ جو سنے کا غیر ہے۔ تیسرا وہ جو نہ سنے ہے نہ سنے کا غیر +

یہ مذہب نہایت کج زد اور سب سے زیادہ مضطرب ہے۔ ہاں یوں تاویل
 ہو سکتی ہے کہ جس اسم کو تین قسموں میں منقسم کیا ہے۔ اس سے مراد خود اسم نہیں ہے
 بلکہ اس سے مفہوم اسم مراد ہے۔ اور اسم کا مفہوم اسم سے جدا ہے۔ کیونکہ مفہوم اسم
 مدلول ہے اور مدلول دلیل سے ملتا ہے۔ اور یہ مذکورہ تقسیم مفہوم اسم پر جاری ہوئی ہے۔

لے ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ کے نام ہے +

پس یوں کہنا صحیح ہوگا کہ اسم کا مفہوم کبھی سُننے کی ذات و حقیقت اور اُس کی مابیت ہوتی ہے اور یہ وہ اسرار انواع ہیں۔ جو مشتق نہیں ہیں مثلاً انسان۔ علم۔ بیاض۔ اور جو ہر مشتق ہیں وہ حقیقت سُننے پر دلالت نہیں کرتے۔ بلکہ ان میں حقیقت مبہم رہتی ہے۔ اور وہ سُننے کی کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً عالم۔ اور کاتب۔ پھر اس کے بعد مشتق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو ایسی وصف پر دلالت کرے جو سُننے میں مثال ہو۔ جیسے عالم ابھین وغیرہ +

دوسری قسم وہ جو کسی غیر اور ملحدہ چیز کے ساتھ اپنی نسبت پر دلالت کرے۔ مثلاً خالق اور کاتب +

پہلی قسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جب کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہیں ”یہ کیا ہے“ اور یوں دیکھیں کہ ”کون ہے“ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ”انسان ہے“۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ ”جیوان ہے“ تو یہ مابیت کے سوال کا جواب ہوگا کیونکہ مابیت صنف حیوانیت سے نہیں بنی۔ بلکہ حیوان ناطق سے بنی ہے تو انسان حیوان ناطق کا اسم ہے +

اگر اس سوال کے جواب میں انسان کی بجائے کہیں ”سفید ہے“ یا ”طویل ہے“ یا ”عالم ہے“ یا ”کاتب ہے“ تو یہ جواب ٹھیک نہ ہوگا۔ کیونکہ سفید کا مفہوم ایک مبہم شے ہے۔ جس میں سفیدی کا وصف ہے۔ کیا معلوم وہ کونسی شے ہے۔ اور عالم کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جس میں علم کا وصف ہو۔ اور کاتب کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جو کتابت کا فعل کرتی ہو۔ اُن بلور خودیوں سمجھ جائیں گے کہ کاتب انسان ہی ہوتا ہے۔ مگر امور خارجہ ذریعے سے سمجھیں گے خاص لفظ کاتب میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے +

اسی طرح جب رنگ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اور پوچھا جائے ”یہ کیا ہے“ تو جواب ہوگا کہ ”سفیدی ہے“ اگر اسم مشتق اس کے جواب میں بولا جائے مثلاً ”سفید ہے“ یا ”چمکیلا ہے“ تو یہ جواب کافی نہ ہوگا۔ کیونکہ ”کیا ہے“ کے سوال سے تو ذات کی حقیقت اور مابیت مطلوب تھی۔ اور سفید کوئی مبہم شے ہے جس میں سفیدی ہوتی ہے۔ اسی طرح چمکیلا کوئی شے ہے جس میں چمک پائی جاتی ہے۔ غرض یہ تقسیم اسمائے مدلول و مفہوم میں درست ہے۔ اس قسم کی تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اسم کبھی تو ذات پر دلالت کرتا ہے

اور کجی ذات کے غیر سہ۔ اور یہ سرسری اطلاق کے طور پر ہوگا +

چنانچہ ہمارا یہ کہنا کہ ”کبھی ذات کے غیر پر دلالت کرتا ہے“ اگر اس کی اس طرح توضیح نہ کر دی جائے کہ اس سے ماہیت کا غیر مراد ہے جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا ہرگز صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ مثلاً عالم ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو قلم سے موصوف ہے۔ اور لفظ قلم صرف قلم پر دلالت ہے +

خلاصہ کلام یہ کہ مذہب مذکور کے اس قول میں کہ ”اسم کبھی مسمیٰ کی ذات ہوتا ہے“ دو خطا بیاں ہیں۔ اور دونوں کی اصلاح لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ اسم کی جگہ مفہوم اسم کہنا چاہئے +

دوئم یہ کہ ذات کی جگہ ماہیت ذات کہنا ٹھیک ہے +

اب عبارت یوں ہوئی ”مفہوم اسم کبھی ذات کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے۔ اور کبھی حقیقت کا غیر ہوتی ہے“ +

مذکورہ مذہب والوں نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ ”خالق سب سے غیر ہے“ تو اگر اس میں خالق سے لفظ خالق مراد ہے (اور لفظ ہمیشہ مدلول لفظ سے غیر ہوتا ہے) تو صحیح ہے اور اگر لفظ خالق کا مفہوم سب سے کا غیر مراد ہے تو یہ محال ہے۔ کیونکہ خالق اسم ہے۔ اور ہر نام کا مفہوم اس کا سب سے ہے۔ اگر اس سے سب سے سمجھ میں نہ آئے۔ تو وہ اس کا اسم نہ ہوگا۔ اور خالق، خلق (پیدا کرنا) کا اسم نہیں ہے بلکہ خلق اس میں داخل ہے۔ اور کائنات، مخلوق کا اسم نہیں ہے۔ اور نہ سب سے تسمیہ کا اسم ہے۔ بلکہ خالق ذات کا اسم ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس سے فعل خلق صادر ہوتا ہے۔ اور خالق سے بھی ذات مفہوم ہوتی ہے لیکن صرف حقیقت ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ ذات اس حیثیت سے کہ اس میں صفت اضافی موجود ہے۔ جیسے ہم باپ کا لفظ بولیں۔ تو اس سے بیٹے کی ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ باپ کی ذات مفہوم ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس کو باپ کی طرف اضافت ہے +

اوصاف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اضافی۔ دوسرے غیر اضافی۔ اور ان کے ساتھ ذاتیں موصوف ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ خالق وصف ہے۔ اور ہر وصف میں ثبات ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کے مضمون میں ثبات نہیں ہے۔ سو خالق کے۔ اور

خلق، خالق سے غیر ہے۔ اور خالق میں خلق کا کوئی وصف حقیقی نہیں ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ تسنئے کے غیر کی طرف راجع ہوتا ہے +

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ اسم سے تسنئے کا غیر سمجھا جاتا ہے، تقيض ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ دلیل سے مدلول کا غیر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ تسنئے سے مراد اسم کا مفہوم ہے۔ تو پھر مفہوم تسنئے کا غیر اور تسنئے مفہوم کا غیر کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور قائل کا یہ قول کہ خالق میں خلق کا کوئی وصف نہیں۔ اور کاتب میں کتابت کا وصف ہے۔ ٹھیک نہیں۔ اس امر کی دلیل کہ وہ اس کا وصف کھتا ہے یہ ہے۔ کہ وہ کبھی اس سے موصوف کیا جاتا ہے اور کبھی اس سے اس وصف کی نفی کی جاتی ہے۔ اور اضافت مضاف کا اس طرح وصف ہے جس طرح بیاض وصف ہے جو مضاف ہو۔ وصف اضافت کا بھی اثبات و نفی کر سکتے ہیں +

چنانچہ جو شخص زید اور بکر کو جانتا ہے۔ پھر یہ معلوم کرتا ہے کہ زید، بکر کا باپ ہے۔ تو ضرور اس نے ایک نئی بات معلوم کی ہے۔ اور یہ شے یا تو وصف ہے۔ یا موصوف ہے۔ اور وہ شے موصوف کی ذات نہیں، بلکہ وصف ہے۔ اور وہ وصف قائم بنفسہ نہیں۔ بلکہ وہ زید کے ساتھ قائم ہے +

پس اوصافیت اور اوصاف کی قبیل سے ہیں جن کے موصوف مضافات ہیں۔ مگر ان کا مضمون دو چیزوں کے امین قیاس کئے بدون سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ امر ان کو اوصاف ہونے سے منع نہیں کرتا +

اگر کوئی کہے کہ آئندہ خالقیت کے ساتھ موصوف نہیں۔ تو اس نے فکر کر لیا جیسے کہ یوں کہنا کفر ہے کہ وہ عاقبت کے ساتھ موصوف نہیں ہے +

سائل مذکور اس خط میں بایں باعث پڑا ہے کہ مستحکمین کے نزدیک اضافت اعراض کے زمرہ میں شمار نہیں کی گئی۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ مرض کے معنی کیا ہیں؟ تو جواب دینگے کہ یہ وہ چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہے اور قائم بنفسہ نہیں ہے +

اسلام حکما کے نزدیک موجودات عالم دس قسم میں تقسیم ہیں جن میں سے ایک جوہر ہے جو قائم بالذات ہوتا ہے۔ باقی نو اعراض ہیں جو قائم بالغير ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ (۱) کم (۲) کیف (۳) اضافت (۴) ان (۵) فعل (۶) انفعال (۷) تسنئے (۸) وضع (۹) اور شکلوں کے نزدیک اضافت اعراض میں شامل ہیں +

مترجمہ

سوال - کیا اضافت قائم بنفسہ ہے؟

جواب - نہیں +

سوال - کیا اضافت معدوم ہے؟

جواب - نہیں - بلکہ موجود ہے +

سوال - اس کی مثال؟

جواب - جیسے کسی کا باپ ہونا اضافت ہے۔ اگر یہ اضافت معدوم ہوتی

تو جہان بھڑوں کوئی باپ ہوتا +

سوال - کیا یہ اضافت (یعنی باپ ہونا) قائم بنفسہ ہے؟

جواب - نہیں +

اب ان کو مجبوریاً یہ ماننا پڑیگا کہ وہ محل میں موجود ہے۔ اور بنفسہ قائم نہیں۔ بلکہ محل میں قائم ہوتی ہے۔ اور یہ پہلے ہی اتنے ہیں کہ عرض سے مراد وہی چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہوتی ہے۔ مگر پھر مکر جائینگے۔ اور اضافت کو عرض تسلیم کرنے سے صاف انکار کرینگے +

اس نہ ہٹ الوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بعض اہم ایسے ہیں جن کو نہ سنے کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ سنے کا غیر۔ کیونکہ وہ اس مثال میں عالمہ پیش کرینگے۔ اور اس کی نسبت جب غدر کیا جاتا ہے کہ شیعہ نے ائمہ کے حق میں اس کے اطلاق کی اجازت نہیں دی۔ تو کبھی تو یہ جواب دیتا ہے کہ حق و صدق کی تصریح خاص اذن پر موقوف نہیں اور کبھی سائل کو ذرا رعایت دیکھاتی ہے۔ اور نگاہ تحقیق انسان کی طرف پھیری جاتی ہے۔ جب کہ وہ علم کے ساتھ موصوف ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علم انسان سے غیر ہے۔ چنانچہ ایک وقت انسان موجود تھا۔ مگر اس کا علم نہ تھا۔ اور علم کی تعریف انسان کی تعریف سے جدا ہو +

سوال - علم انسان سے غیر ہے۔ لیکن جب ایک شخص خاص کی نسبت کہیں کہ وہ عالم ہے اور انسان ہے تو عالم انسان نہ ہوگا۔ نہ اس سے غیر ہوگا۔ کیونکہ انسان اس سے موصوف ہے۔

جواب - یہ سوال کاتب اور قاری میں بھی لازم آتا ہے۔ وہاں بھی کتابت اور تکرار سے انسان موصوف ہے۔ علاوہ انہیں یہ نکتہ تفصیل چاہتا ہے۔ اور وہ یہ کہ لفظ انسان کا

مفہوم لفظ عالم کے مفہوم سے جدا ہے۔ کیونکہ انسان کا مفہوم حیوان مطلق و عاقل ہے۔ اور عالم کا مفہوم ایک مبہم شے ہے جس کو علم ہے۔ پس یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم سے جدا ہے۔ پس اس جہت سے اس کے غیر ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ شے فلاں شے ہے۔ دوسری جہت سے وہ شے فلاں ہے۔ اور اس جہت سے یہ کہنا درست نہیں کہ وہ اس سے غیر ہے۔ اور یہ یوں ہے کہ جب تم ایک خاص ذات پر نظر کرو جو انسان کے ساتھ موشوم ہو۔ اور ساتھ ہی عالم بھی اس کا وصف ہو۔ تو بیشک جو ذات انسان سے موشوم ہے وہی عالم سے موصوف ہے جیسے کہ وہ شے جس کا نام برف ہے۔ ٹھنڈی اور سفیدی سے موصوف ہے۔ تو اس قیاس سے تو وہ دہی ہے۔ اور پہلے اعتبار سے وہ اس سے غیر ہے۔ یہ امر از روئے عقل محال ہے کہ ایک ہی اعتبار میں نہ فلاں شے فلاں ہو اور نہ اس سے غیر ہو۔ جیسے کہ یا بحر مال ہے کہ فلاں شے فلاں ہو اور اسی فلاں سے غیر بھی ہو۔ کیونکہ فلاں اور غیر فلاں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اور یہ تعاقب فعلی و اثبات کا ہے۔ پس ان کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔

جو شخص مذکورہ تقریر کو سمجھ چکا اس کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی قدرت اور علم کے اوصاف ذات سے زائد ثابت ہو گئے۔ تو ایک ایسی چیز ثابت ہو گئی جو ذات سے غیر ہے۔ اور یہ غیر ذات لفظاً نہیں بولی جاتی تو سننے سے ثابت ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ علم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ کا علم داخل ہوتا ہے۔ اور اس کی قدرت اور ذات داخل نہیں ہوتی۔ اور جو چیز تعریف سے خارج ہے۔ وہ اس چیز سے غیر کیوں نہ ہو۔ جو تعریف میں داخل ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ علم کی تعریف بیان کرنے والا جب کہ اس کی تعریف میں قدرت کو داخل ہوتے نہیں دیکھتا تو قدر کر سکتا ہے۔ کہ علم کی تعریف سے قدرت کا نکالنا نامیرا لے لے کچھ مضرت نہیں۔ کیونکہ میں نے علم کی تعریف بیان کی ہے۔ اور قدرت علم سے جدا ہے۔ پس یہ ضروری نہیں کہ میں اس کو علم کی تعریف میں داخل کروں۔

غرض کہ جو شخص اس قول کو تسلیم نہ کرے کہ جو امر تعریف میں داخل ہے وہ اس سے جدا ہے۔ جو تعریف سے خارج ہے۔ اور اس مقام پر لفظ غیر کا اطلاق محال قرار دے۔

وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ جو لفظ غیر کے معنی نہیں سمجھتے۔ مگر مجھے یقین نہیں کہ وہ لفظ غیر کے معنی سمجھتا ہو۔ کیونکہ اس کے معنی ظاہر ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا دعویٰ صرف زبانی ہی نہ کرے اور دل میں اس کو غلط سمجھتا ہو۔ اور سچی اور حقیقی بحث سے یہ بُدعا نہیں ہوتا کہ کسی کی زبان بند کی جائے۔ بلکہ یہ فرض ہوتی ہے کہ اُس کے دل کو مار رہا ہے پھر اگر حق کا قائل کیا جائے۔ پھر زبان خواہ حق کی قائل ہو یا نہ ہو۔

اگر کوئی شخص کہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہم ہی سمجھتے ہیں۔ وہ بایں مجبوری اس کے قائل ہونے ہیں کہ کہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ اہم اصطلاح میں وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے۔ جس سے یہ بات لازم آتا ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نہ تھا کیونکہ اُس وقت نہ کوئی لفظ تھا۔ نہ الفاظ ادا کرنے والا تھا۔ اس لئے کہ لفظ حادث ہے۔ اور اللہ قدیم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کمزوری ضرورت ہے جس کا نفع کرنا آسان بات ہے۔ یعنی کہا جاسکتا ہے کہ اس لئے باری تعالیٰ کے معانی ازل میں ثابت تھے۔ اور اسے نہیں تھے۔ کیونکہ اسماء عربی یا عجمی زبان سے ہیں۔ اور تمام زبانیں حادث ہیں۔ یہ قیاس اُن تمام اسماء میں جاری ہو سکتا ہے، جو معنی ذات یا صفت ذات کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ مثلاً قُلْتُ ذُوں کیونکہ خداوند تعالیٰ ازل میں قدس کی صفت سے موصوف تھا۔ اور مثلاً عالم کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل میں عالم تھا۔

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وجود اشیاء کے تین مرتبے ہیں۔ ۱۔ ایک تو عیان خارج ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کا یہ وجود قدامت سے موصوف ہے۔

دوسرا وجود ذہنی میں ہے۔ اور یہ وجود حادث ہے۔ کیونکہ خود ذہن ہی حادث ہیں۔

تیسرا وجود زبان پر۔ اور یہ اسماء ہیں۔ یہ وجود بھی حادث ہے کیونکہ زبان حادث ہے۔

ہاں موجود ذہنی سے ہماری مراد علم ہے۔ اور یہ بھی جب خدا کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو قدیم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود اور عالم ہے۔ اور ازل سے جائز ہے کہ نہیں موجود اور عالم ہوں۔ اور اس کا وجود فی نفسہ بھی۔ اور اس کا علم بھی

و دو طرح ثابت ہے۔ اور جو اسلام آئندہ ایک وقت میں اپنے بندوں کو تلافی، او ان کی زبان پر چڑھانے، اور ان کے ساتھ ان کے کانوں کو مانوس کرنے والا تھا وہ بھی اس کو ازل سے معلوم ہیں۔ پس اس تاویل سے یہ کہنا جائز ہو جاتا ہے کہ ازل میں اس کے اسماء تھے +

تیسرے وہ اسماء فصل کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ جیسے خالق، موصو، وہاب، اسماء ان کے تعلق محققین کے خیالات مختلف ہیں :-

ایک گروہ کہتا ہے کہ ازل ہی سے خالق ہونا اس کی صفت ہے +

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ازل سے وہ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہے +

مگر اس اختلاف کی کوئی اصلیت نہیں۔ کیونکہ خالق کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو ازل میں قطعاً ثابت ہے۔ اور دوسرا معنی یقیناً منفی ہے۔ اور اس میں خلط کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھو تو آ رہا حال تیغ بڑاں کھلاتی ہے۔ خواہ غلافیں پڑی ہو۔ یا میدان جنگ میں اپنا کام کر رہی ہو۔ فرق اتنا ہے کہ غلافیں وہ تیغ بڑاں بالقوہ ہے اور میدان متعلقہ میں بالفعل اس صفت سے موصوف ہے +

پتیاں بکھانے والا پانی جنب کو زد میں ہوتا ہے، تو بھی پتیاں بکھانے والا کھلاتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی صفت بالقوہ ہوتی ہے۔ اور معدہ میں بالفعل پتیاں بکھانے والا ہوتا ہے۔ کوزے میں اس کے سراب کن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ معدے میں پہنچتے ہی پتیاں بکھا دیتا ہے۔ اور یہ صفت اس کی مائیت ہے +

اور تیغ کے غلاف میں بڑاں ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ایک ایسی صفت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کسی جزو بدن پر پڑتی ہے اس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اور یہ وصف اس کی تیزی ہے۔ کیونکہ وہ اپنا کام کرنے کے لئے فی نفسہ کسی جدید وصف کی محتاج نہیں ہوتی +

پس باری تعالیٰ ازل میں اسی طرح خالق ہے جس طرح وہ عالمہ قدوس وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح اب میں ہوگا۔ خواہ کوئی ان اسماء سے اس کو موسوم کرے یا نہ کرے +

بکشت و جہل میں حصہ لینے والوں کو نیا وہ قرآن مجید سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اسماءے مشترکہ کے معنوں میں تیز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان میں تیز کریں تو اکثر اختلافات رفع ہو سکتے ہیں +

اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ مَعْنٰی تَقْوٰی اَنْتُمْ ذَا بَابٌ کُفْرٌ یعنی نہیں عبادت کرتے تم اس کے سوا انکراموں کی جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ وہ لوگ الفاظ کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ جو صرف قطعہ ہیں۔ بلکہ وہ سمتیات کی پرستش کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کا پیش کرنے والا اس کی دلالت کی وجہ نہیں سمجھا سکتا۔ تاوقتیکہ یہ نہ کہے کہ وہ سمتیات کی پرستش کرتے تھے۔ نہ کہ اسماء کی۔ تو اس کے کلام میں اس امر کی تصریح ہوگی کہ اسماء سمتیات سے جدا ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کہے کہ اَلْعَرَبُ سَمِیَّاتٌ کو نہیں بلکہ سمتیات کو پوجتے تھے۔ تو اس کا کلام متناقض ہو گا۔ اور اگر یوں کہے کہ وہ لوگ سمتیات کو نہیں بلکہ اسماء کو پوجتے تھے۔ تو اس قول کا مفہوم متناقض نہیں ہوگا تو اگر اسماء ہی سمتیات ہوں۔ تو دوسرا قول پہلے قول کی طرح متناقض ہوگا +

یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ معبودوں کے نام جو انہوں نے بتوں کے لئے مقرر کر رکھے تھے۔ وہ اسماء بلا اسمئے تھے۔ کیونکہ اسمئے وہ معنی ہے جو اعیان میں ثابت ہے۔ اس حیثیت کے اس پر لفظ دلالت کرتا ہے اور اعیان میں کوئی معبود موجود نہ تھا۔ نہ ذہن میں معلوم تھا۔ بلکہ صرف نام ہی نام زبان پر موجود تھے پس وہ ایسے اسماء تھے جن کے موضوع لاء اور سمئے کچھ نہ تھے +

جس کا نام حکیم پُر جانے اور وہ فی الحقیقت حکیم نہ ہو۔ اور وہ حکیم حکیم کہلا کر خوش ہوتا ہو۔ تو طنز اُکھا کرتے ہیں کہ صرف اسم پر خوش ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہاں اسم کے کوئی معنی موجود نہیں ہے +

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسم، اسمئے سے جدا ہے۔ کیونکہ اس نے اسماء کو تسمیہ سے ملایا ہے۔ اور تسمیہ کو ان سے منسوب کیا ہے۔ اور اس کو ان کا فعل قرار دیا ہے اور فرمایا اَسْمَاءُ سَمِیَّاتٌ تَقْوٰی اَنْتُمْ ذَا بَابٌ یعنی وہ نام جو ان کے فعل اور اُن کے نام رکھنے سے پیدا ہو۔ اور بتوں کے وجود تو ان کے نام رکھنے سے پیدا نہیں ہوئے تھے +

پیش کرتے ہیں۔ مگر یہ دونوں فریق بخوبی استہلال نہیں کر سکتے۔

آن دونوں کا جواب یہ ہے کہ مستحق استحقاق الاغلا کا تمام مافیہ و
ما علیہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ رہنڈ کورہ بالا استدلال۔ سو ان کا یہ جواب کہ "اسم و
سئے ایک ہی ہیں۔ اور یہاں اسم سے مراد تسمیہ ہے" غلط ہے جس کے دو سبب ہیں :-
ایک تو یہ کہ جو شخص اسم و سئے کے ایک ہونے کا قائل ہے۔ اس کو یہ کہنا
دشوار نہیں کہ یہاں تناوے سئے ہیں کیونکہ اس قائل کے نزدیک سئے سے مراد مفہوم
اسم ہے۔ اور علیہہ کا مفہوم قدیر کے مفہوم سے جدا ہے۔ اسی طرح قدوس کا
مفہوم خالق کے مفہوم کا غیر ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اسمائیں سے ہر اسم کا مفہوم و معنی
جدا گانہ ہے۔ اگرچہ سب کا نتیجہ ایک ہی ذات کے وصف پر شتی با ہو تا ہے۔ تو گویا یہ
قائل یوں کہتا ہے کہ اسم سے مراد اس کا معنی ہے۔ اور دینیۃ الانشاء الحسنى کے
معنی میں یوں کہنا ممکن ہے کہ "اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے اچھے معنی ہیں" کیونکہ مستحیات
معانی ہی ہیں جن میں لامحالہ کثرت ہے +

دوسرا یہ کہ اسم سے یہاں مراد تسمیہ ہونا غلط ہے۔ کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تسمیہ کے معنی ذکر اسم یا ذکر وصف کے ہیں۔ اور اسم خواہ ایک ہی ہو۔ اسم کا ذکر کرنے والوں کی کثرت سے تسمیہ میں بھی کثرت آجاتی ہے۔ جیسے ذاکروں اور عالموں کی کثرت سے ذکر اور قلم میں کثرت آجاتی ہے۔ خواہ مذکور اور معلوم ایک ہی ہو۔ پس تسمیہ کی کثرت اسماء کی کثرت کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محض اسم کا ذکر کرنے والوں کے افعال ہیں لہذا کثرت اسماء سے مراد یہاں تسمیات نہیں۔ بلکہ اسماء ہیں۔ اور اسماء وہ الفاظ موضوع ہیں جو معانی مختلفہ بر دلالت کرتے ہیں۔ تو اب تاویل میں کج راہی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواہ اسم کے متنبہ ہونے کا اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے +

اس سلسلہ کی تحقیق میں اسی قدر بحث کافی ہے۔ اگرچہ یہ بحث قلیل المنفعت ہونے کے باعث اس طویل کی مستحق نہ تھی۔ لیکن ہمارا مدعا یہ تھا کہ اس قسم کی مباحث میں غور و خوض کرنے کا طریقہ کھسکا دیا جائے۔ تاکہ طالبانِ حق بعض ایسے مسائل میں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہیں اس طریقہ سے کام لے سکیں۔ *

دوسری فصل

اسماء قریب المعنی کا بیان۔ اور اس امر کا ذکر کہ کیا ایسے اسماء مترادف ہونا جائز ہے۔ یا ان کے مفہومات کا مختلف ہونا لازم ہے

واضح ہو کہ جن حضرات نے ان اسماء کی شرح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انہوں نے اس امر کی طرف توجہ نہیں کی اور اس بات کو بعید نہیں سمجھا کہ دو اسم صرف ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہوں مثلاً کَبِیْرٌ اور عَظِیْمٌ۔ قَادِرٌ اور مُقْتَدِرٌ ذَخَائِقٌ اور بَادِعٌ مگر اس امر کو نہایت بعید سمجھتا ہوں خصوصاً جب کہ ایسے دو اسم متنازع اسماء میں سے ہوں۔ کیونکہ اسم سے صرف مفہود نہیں ہیں۔ بلکہ معنی مقصود ہیں۔ اور اسماء مترادف کے محض حروف ہی مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان اسماء کی فضیلت صرف ان معنوں کے لحاظ سے ہے جو ان میں مذکور ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی اسم معنی سے خالی رہ جائے۔ اور الفاظ ہی الفاظ رہ جائیں۔ تو اس میں کوئی فضیلت نہ ہوگی۔ ایک معنی پر اگر ہزار الفاظ دلالت کرتے ہوں۔ تو اس معنی کو ایسے معنی پر جس پر صرف ایک اسم دال ہو کوئی فضیلت نہ ہوگی۔

غرض یہ بات نہایت نا درست معلوم ہو رہی ہے کہ مفہود تعداد کو صرف الفاظ کے تکرار سے پورا کیا گیا ہو۔ بلکہ قرین عقل یہ بات ہے کہ ہر لفظ کے تحت میں خاص معنی ہوں۔ توجب ہم دو لفظ متقارب پائیں۔ تو ان کے اندر دو امور میں سے ایک امر ضرور ہوگا۔

ایک امر تو یہ کہ ان دونوں اسموں میں سے ایک اسم متنازع کی تعداد سے خارج ہے مثلاً اَلْاَحَدُ اور اَلْوَاحِدُ کیونکہ حضرت ائمہ پریرہ رضی اللہ عنہم روایت میں اَلْوَاحِدُ آیا ہے۔ اور دوسری روایت میں اَلْوَاحِدُ کی بجائے اَلْاَحَدُ وارد ہوا ہے۔ تو اب اس تعداد کی تکمیل توحید کے معنی سے ہوگی۔ جو خواہ لفظ واحد سے لئے جائیں یا لفظ احد سے۔ یا ان دونوں اسموں کو تکمیل عدد کے لئے دوہوں

کے قائم مقام سمجھا جائے اور معنی ایک ہی ہوں۔ یہ امر میرے نزدیک دراز عقل ہے +
دوسرا امر یہ کہ ایک اسم کو دوسرے اسم پر کوئی نہ کوئی معنوی فوقیت ہے۔ اور
اس میں ایک ایسی دلالت ہے۔ جو دوسرے اسم میں نہیں ہے۔ اس کی مثال اَلْعَفْوُ اور اَلْعَفَا دُہیں +

اگر ان کو تین اسم جدا تسلیم کیا جائے۔ تو کوئی بعید نہیں ہے۔ کیونکہ غافو صرف اصل
مغفرت پر دلالت کرتا ہے۔ اور عَفُو دُ گناہوں کی کثرت کے لحاظ سے کثرت مغفرت پر دلالت
کرتا ہے۔ جسے کہ جو ذات صرف ایک قسم کے گناہوں کو مغفرت کرے اُس کو غفود نہیں
کہہ سکتے۔ اور عَفَا دُ تکرار کے طور پر کثرت غفران پر دلالت ہے۔ یعنی وہ پے در پے گناہ مغفرت
کرتا ہے۔ جسے کہ جو ذات تمام گناہ بخش دے۔ مگر پہلی ہی مرتبہ بخشے اور دوبارہ کہے ہوئے
گناہ کو نہ بخشے وہ اسم عفا دُ کے مستحق نہیں +

یہی کیفیت غنی اور مملک کی ہے۔ کیونکہ غنی وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ
ہو۔ مملک بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن ہر چیز اس کی محتاج ہوتی ہے۔ تو مملک میں
غنی سے زائد معنی پائے گئے +

اسی طرح عَلِیْدُ اور حَبِیْبُو میں امتیاز ہے۔ کیونکہ عَلِیْدُ وہ اسم ہے جو صرف
علم پر دلالت کرتا ہے۔ اور حَبِیْبُو امور باطن کے متعلق جو علم ہو اس پر دلالت کرتا ہے۔
پس اتنا سا تفاوت ہی اسماء کو مترادف نہیں ہونے دیتا۔ اور ان میں آؤشنی اور سائنڈنی
اور کھوٹے اور کوتل کا سا تفاوت پیدا ہو جاتا ہے +

اگر اس قسم کے بعض اسماء متعارف ہیں ہم ان دونوں مسئلوں پر چلنے سے عاجز ہو جاتے
تو چاہئے کہ کم از کم ان دونوں لفظوں کے معنوں میں کسی نہ کسی وجہ سے تفاوت ہونے کا
ہم اعتقاد رکھیں۔ اگرچہ ان کے مابین لافراق پر کوئی نص ہم کو نہ ملے۔ مثلاً عَظِیْمُ اور
کَبِیْرُ۔ اب ان میں جو معنوی فرق ہے۔ خدا کے بارہ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔
لیکن بایں ہمہ ہم کو اصل فرق میں کوئی شک نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
اَلَّذِیْنَ یَاۡدُوۡنَ اِنِّیْ وَ اَنتَ عَظِیْمٌ اِذَا دِیٰی اس لحاظ سے ان میں ایک ایسا فرق ہے۔
جو خاص تفاوت پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ مراد اچھا اور اُذا اتمد دونوں نسبتاً
کے لئے زینت ہیں۔ لیکن مراد انہما سے اشرف ہے +

اسی طرح اللہ اکبر کو نماز کی طہیر نہایا گیا ہے۔ اور جو لوگ افہام ناقذہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ اعظم ان الفاظ کے قائم مقام نہیں ہو سکتے +

اسی طرح اہل عرب اپنے استعمال میں ان دونوں لفظوں میں بڑا فرق رکھتے ہیں۔ چنانچہ کبیرو کو ایسے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں، جہاں عظیم استعمال نہیں کیا جاتا ہے اگر یہ دونوں لفظ مترادف ہوتے۔ تو یقیناً ہر مقام میں دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے +

اہل عرب کہا کرتے ہیں فلاں اکبر سیٹا من فلاں یوں نہیں کہتے کہ اعظم سیٹا +

اسی طرح جلیل بھی کبیرو اور عظیم سے جدا ہے۔ کیونکہ جلال میں صفات شرف کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے یوں نہیں کہا جاتا کہ فلاں اجل سیٹا من فلاں اور اکبر سیٹا ہی کہا کرتے ہیں +

اور کہا کرتے ہیں العروس اعظم من الانسان یوں نہیں کہتے کہ اجل من الانسان +

غرض یہ کہ اسماء کو معنی کی رو سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ لیکن مترادف نہیں ہیں +

قلے الجملہ جو اسماء متناوے اسماء میں سے ہیں۔ ان میں حروف محض بعید ہے کیونکہ اسماء سے مراد حروف اور آوازیں کے مخارج نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے مفہومات اور معانی مراد ہیں۔ پس یہ ایک اصولی امر ہے۔ جس کا اعتقاد ضروری ہے +

۱۰ اس فقرہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جرح ہے جن کے نزدیک اللہ اعظم کے الفاظ سے

بھی فتوح نماز ہو سکتا ہے۔ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی الذہب ہیں + ترمذی

تیسری فصل

مختلف معنوں والے اسم کا بیان

جو اسم چند مختلف معنوں میں مشترک ہے۔ جیسے اَلْمُؤْمِنُ جس سے کبھی تصدق مراد ہوتی ہے اور کبھی وہ امن سے مشتق ہوتا ہے اور اس سے امن و امان کا افادہ مراد ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ اس کو دونوں معنوں پر اسی طرح معمول بحال عموم کیا جائے جس طرح علیہ کو غیب کا انکشاف اور ظاہر ہو باطن کے علم پر حمل کیا جاتا ہے +
ایسے اسم کو جب لغت کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ ایک اسم مشترک کو تمام معنیات پر معمول بحال عموم کیا جائے۔ کیونکہ اہل عرب معمول کا اسم بول کر اس سے رجال کا تو ہر فرد مراد لیتے ہیں۔ اور یہی عموم ہے۔ مگر عین کا اسم بول کر اس سے سورج، اور دیار، اور کفہ میزان، اور چشمہ، اور آنکھ کی جگہ مراد نہیں لیتے۔ اور یہ لفظ مشترک ہے۔ بلکہ ایسا لفظ اپنے ایک معنی کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور اس معنی کی قرینہ سے ہوتی ہے +

آم شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اصول میں موی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے۔ اسم مشترک جب مطلقاً وارد ہوگا تو اپنے تمام معنیات پر حمل کیا جاتا ہے جس طرح علیم علم پر حمل کیا جاتا ہے۔ تا وقتیکہ کوئی قرینہ تخصیص پر دلالت نہ کرے +
یہ روایت اگر صحیح ہے۔ تو بعید ہے۔ بلکہ مطلق لفظ عین لغت کی جستجوبہم ہے۔ تا وقتیکہ کوئی خاص قرینہ تعیین پر دلالت نہ کرے

تعمیمات کو زبان پر لانے سے شروع نے اکثر منع کیا ہے۔ ایسے مقامات میں اسم کا معنی بیان کرنا شروع پر مجبور نہ رکھنا چاہئے۔ اور ہر اسم کا وہی معنی لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ باقی کو نظر انداز کر دینا چاہئے۔ اُن جب شیخ نے کسی نقطہ میں خاص تعریف کیا ہو۔ اور اس کی وضع و تصرف کا یہ نشا ہو کہ مطلق لفظ سے اس کے تمام معانی مراد لئے جائیں چنانچہ اسم مؤمن شرع میں مصدق پر معمول ہو۔ اور لغت کی وضع سے نہیں

بلکہ شرع کی وضع سے آئین کے معنی کا فائدہ بھی دے۔ جیسے کہ اسم صلوٰۃ اور صوم شرع کے تصرف اور وضع سے بعض ایسے معنوں کے لئے مخصوص ہو گئے ہیں جنکی مقتضی وضع لغت نہیں ہے۔ اور یہ امر بعید نہیں ہے۔ بشرطیکہ کوئی دلیل موجود ہو لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا، جب کہ کوئی دلیل اس امر کی موجود نہ ہو کہ شیعہ نے وضع کو بدل ڈالا ہو اور میرا ظن غالب یہی ہے کہ شرع نے وضع کو متغیر نہیں کیا۔

مُصنّفین میں سے جو شخص کہتا ہے کہ "اسم نے باری تعالیٰ میں سے کوئی خاص اسم جب کئی معنوں کا محتمل ہو۔ اور ان میں سے کسی خاص معنی کے ساتھ مخصوص ہونے کی عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ تو اس کو تمام معنوں پر بطریق عموم حمل کیا جائیگا۔ وہ نہایت دور از قیاس بات کا قائل ہے۔ ان بعض متقارب معانی ایسے ہیں جن کا اختلاف اضافات کی طرف اجماع ہوتا ہے۔ ان کا تشابہ عموم سے ملتا جلتا ہے۔ پس ایسے اسم میں تعمیم اقرب ہے۔ جیسے اَلْسَلَامُ کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ عیب و نقص سے سلامتی مراد ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس اسم سے اس ذات کی بدولت اور اس کی طرف سے خلقت کی سلامتی مراد ہو۔ پس یہ اور اس قسم کے اور اسماء عموم سے مشابہ ہیں۔

جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زیادہ میلان منع تعمیم کی طرف ہے۔ اور بعض معانی کی تعمیم اجتہاد ہی کے ذریعہ سے پیدا کر جاتی ہے۔

اب واضح ہو کہ مجتہد کو تعین پر آمادہ یا قویہ بات کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ مناسب ہوتے ہیں جیسے مومن کے معنی "امان دینے والا" جو "ایمان لانے والا" کے معنی کی نسبت اللہ کے حق میں زیادہ مناسب ہیں۔ کیونکہ ایمان لانا خدا کے سوا دوسری موجودات کے لئے شایاں ہے بلکہ ان پر واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے کلام کی تصدیق کریں۔ اس لئے کہ اللہ کا رتبہ تصدیق کرنے والے کے رتبہ سے برتر ہے۔

یہ بات مجتہد کو تعین معنی پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنی دوسروں کو مترادف نہ ہونے دے۔ جیسے مہتممین کو نگہبان کے سوا دوسرے معنوں پر حمل کیا جاتا ہے کیونکہ نگہبان کے معنوں کے لئے اسم کَرِیْبٌ وارد ہو چکا ہے۔ اور مترادف بعید ہے چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

یہ بات مجتہد کو تعین معنی پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ ظاہر اور بلید

بسمہ میں آجانبہ والے اور کمال مرح پر زیادہ دلالت کرنے والے ہوتے ہیں +

اسمائے باری تعالیٰ کے بیان میں ہم کو مذکورہ اصول پر چلنا چاہئے۔ اور ہر اسم سے صرف وہی جداگانہ معنی مراد لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ اس کے سوا دوسرے معنوں کو نظر انداز کیا جائیگا۔ اُن ہم الفاظ مشترکہ کی تعیم جائز نہیں سمجھتے۔ اور علاوہ اس کے کسی اسم میں مختلف اقوال کو ترقی دینا غیر مفید بھی ہے +

چوتھی فصل

اس امر کا بیان کہ بندہ کا کمال اور سعادت اس میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اخلاق الہیہ کا خوگر بنے۔ اور اللہ کے

اسماء و صفات کے معانی سے اپنا باطن آراستہ کرے

واقعہ یہ ہے کہ جو شخص اسمائے باری تعالیٰ کے معانی سے صرف اسی قدر بہرہ یاب ہے کہ ان کو الفاظ کی حیثیت سے سُناتا ہے، لغات کی کتابوں میں ان کی تفسیر لڑھکتا ہے اور دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کے معانی موجود ہیں۔ تو سمجھو کہ وہ نہایت ہی کم نصیب اور کم مرتبہ کا شخص ہے۔ جس کے اس سرمایہ کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اس کی اصلی کامیابی کا باعث ہو سکے۔ کیونکہ صرف الفاظ کا سُنانا زیادہ سے زیادہ قوت سامعہ کی سلامتی کا مستدعی ہے جس سے وہ آوازوں کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جس میں چوپائے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اسماء لغوی وضع کو سمجھنا صرف عربیت جاننے کا مستدعی ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا مرتبہ ہے جس میں ایک ادیب لغت دان، بلکہ ایک جاہل عرب اس کے ساتھ شامل ہے +

راہ اعتقاد کہ ان اسمائے معنی اللہ کے لئے ثابت ہیں۔ سو جویہ اعتقاد کشف کے بغیر ہو۔ تو صرف ان الفاظ کے معنی سمجھنے اور اُن کی تصدیق کرنے کا مستدعی ہے

یہ ایک ایسا تہ ہے جس میں عام لوگ بلکہ ایک تہہ بھی شمشیک ہے۔ کیونکہ جب اس کو الفیظ
سنا کر ان کے معانی سمجھائے جائیں۔ تو وہ سمجھ جائیگا۔ اور ان پدوں سے یقین کر لیا +
آہ تو اور اکثر مہما کا درجہ بھی ہے۔ اس جماعت کو دوسرے لوگوں پر جو ان
تینوں درجوں میں ان کے شریک ہیں، جو فضیلت ہے اس سے تو ان کا رہو نہیں سکتا لیکن
اس میں شک نہیں کہ معراج کمال تک پہنچنے میں یہ ایک بھاری نقص ہے۔ کیونکہ حقائق
الابوابیہ سیماٹ المقتربین یعنی تنیک لوگوں کی نیکیاں مقربوں کی شان کے لئے
بڑائیاں ہیں +

اس لئے باقی تعالے میں سے مقربین کا حصہ تین امور ہیں :-

اول۔ ان اسرار کے معانی کو مکاشفہ اور مشاہدہ کے طور پر سمجھنا۔ تاکہ ایسی دلیل
کے ساتھ ان کے حقائق معلوم ہو جائیں جس میں خطا ممکن نہ ہو۔ اور ان صفات سے اللہ کا
موصوف ہونا ان پر اس طرح منکشف ہو جائے جس طرح انسان کو اپنی صفات کے متعلق
یقین ہو جاتا ہے۔ جو اس کو احساس ظاہر سے نہیں بلکہ مشاہدہ باطن سے حاصل ہوتا ہے۔
اب دیکھو اس مذکورہ اعتقاد میں اور اس اعتقاد میں کس قدر فرق ہے۔ جو والدین کی تربیت
اور استادوں کی تعلیم سے بطور تقلید حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ مباحثہ دلائل
بھی شامل ہوتے ہیں +

دوم۔ مقربین کا اس کی صفات جلال کو اس عظمت کی نگاہ سے دیکھنا جس سے
ان کو خود ان صفات سے حقیق الامکان تصنف ہونے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تاکہ وہ اس
ذریعہ سے نہ صرف بالامکان بلکہ بالتحقیق خدا کے قریب ہو جائیں۔ اور اس انصاف
کے ساتھ بلکہ مقربین سے مشابہت پیدا کریں۔ اور جب کسی صفت کی عظمت دل میں
ساجا جاتی ہے۔ تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس صفت کا شوق اور اس جمال و جلال کا عشق
اور اس وصف سے اپنے باطن کو آراستہ کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ اگر یہ سعادت کمال
طور پر حاصل ہونی ممکن ہو۔ تو کمال طور پر وہ نہ بقدر امکان ضرور شوق پیدا ہو۔ اور اس شوق
سے غالی ہونے کے دو ہی باعث ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس وصف کے اوصاف جلال و
کمال میں سے ہونے کا پورا پورا یقین نہ ہو۔ یا دل کسی دوسرے شوق میں ڈوبا ہوا ہو۔
چنانچہ شاگرد جب اپنے استاد کو علم میں کمال دیکھتا ہے تو اس کو شوق براہ کج نہ کرتا ہے

کہ اس کے ساتھ نشا پید کرے۔ اور اس کے قدم بہت دم چلے۔ ماں مثلاً جب اس کو سخت بھوک لگی ہو۔ تو اس وقت ایسا شوق غالب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے باطن کا کھانے کے شوق میں مستغرق ہونا، علم کے شوق کا مانع ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صفات باطنیہ کے مشاہدہ کرنے والے کا دل اسوے اللہ کے خیال سے بالکل خالی ہو۔ کیونکہ معرفت کا تخم شوق ہے۔ لیکن اسی وقت جب کہ صاحب دل خواہشات کے غار و خس سے پاک ہو۔ ورنہ تخم بار آور نہیں ہوگا۔

سوم۔ مقررین کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کسی ممکن حد تک ان صفات کو حاصل کریں۔ اور ان کی عویہوں سے اپنی باطنی حالت کو آراستہ کریں جس سے بندہ ربانی یعنی رب کا مقرب بن جاتا ہے۔ کیونکہ ان صفات کی بدولت وہ فرشتگان ملائے اعلیٰ کا رفیق ہو جاتا ہے۔ جو مقربان درگاہ الہی ہیں۔ پس چونکہ ان کی صفات کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت پیدا کر لیتا ہے۔ وہ اس مشابہت کی مقدار موافق حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔

سوال۔ صفات خدا کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کرنا ایک باریک بات ہے۔ جس کو مانتے ہوئے دل کمتر مانتا ہے۔ لہذا اس مسئلے پر زیادہ روشنی ڈالئے۔

جواب۔ غالباً یہ اہم سے اور اوسط درجہ کے کبھی عالم سے مخفی نہ ہوگا کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کامل دوسری ناقص۔ کامل ناقص سے اشرف ہے۔ اور چونکہ کمالات کے درجات متفاوت ہیں۔ اور تمہائے کمال صرف ایک ذات پر موقوف ہے۔ ستنے کہ کمال مطلق اس کے سوا اور کسی کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ دوسری موجودات کے کمالات ایک دوسرے کی نسبت متفاوت ہیں جس کا کمال جتنا زیادہ ہے، اتنا ہی زیادہ اس فیثات کے قریب ہے جس کو کمال مطلق حاصل ہے۔ اور قرب سے مراد تہ اور درجہ مراد ہے۔ نہ کہ مکان پھر موجودات ایک اور اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک زندہ۔ دوسری بیجان اور تم بخوبی جانتے ہو کہ زندہ بیجان کی نسبت اشرف و اکمل ہے۔ اس کے بعد یاد رکھو کہ زندگی کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ ملائکہ کا۔ دوسرا انسان کا۔ تیسرا بہائم و چوپاؤں کا۔ زندگی کے صحیح مفہوم کا لحاظ کیا جائے۔ تو اس میں بہائم کا درجہ نہایت گرا ہوا ہے۔ کیونکہ زندہ وحشی (وہ چیز ہے جو مادہ کا اور فعل صادر کرنے والی ہو۔ اور بہائم کے اور اک میں بھی نقص ہے اور ان فعل میں بھی نقص ہے۔

ہیائیم کے ادراک کا نقصان یہ ہے کہ وہ صرف حواس میں مقصور ہے۔ اور حواس کا ادراک غیر مکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انہیں ہشیام کا ادراک کر سکتے ہیں، جو دیکھنے، یا سونچنے، یا سننے، یا چمکنے، یا ٹٹولنے سے محسوس ہو سکیں۔ اور پھر ساتھ ہی قریب بھی ہوں۔ اگر یہ اشیاء ملنے سے موجود نہ ہوں، تو آلات حس بالکل معطل دیکھا رہتے ہیں +

ہیائیم کا فعل اس لئے ناقص ہے کہ وہ صرف شہوت اور غضب کے نقصان میں محصور اور ان میں عقل بھی نہیں۔ جو شہوت و غضب کو روکے +

لانکہ کا درجہ ان تینوں سے بالا ہے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جس کے ادراک میں حرکات کے قرب و بعد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ان کا ادراک صرف ان اشیاء پر موقوف نہیں ہے، جن میں قرب و بعد تصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اشیاء اجسام ہوتے ہیں۔ اور اجسام تمام موجودات میں غنی ہیں۔ نیز یہ مخلوق شہوت اور غضب کی مقتضیات سے پاک ہے۔ پس اس کے افعال شہوت اور غضب کے تقاضے سے نہیں ہیں۔ بلکہ ان افعال کا داعی ایک ایسا امر ہے۔ جو شہوت و غضب سے برتر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب ہے +

انسان کا درجہ ان دونوں مخلوقوں کے مابین ہے۔ گویا وہ بہیمیت (چارپایوں کی صفات) اور ملکیت (فرشتوں کی صفات) سے مرکب ہے۔ اور ابتدائی حالت میں اس پر بہیمیت غالب ہوتی ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کو محض حواس کے ساتھ ادراک حاصل ہوتا ہے جن کے ذریعہ سے ادراک کرنے کے لئے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ جس حرکت سے امر محسوس کی طرف قرب طلب کرے۔ یہاں تک کہ بالآخر اس میں عقل کا نور درخشاں ہوتا ہے جو بدن کی حرکت کئے بغیر اور قرب طلب کئے بدون مالم بالا میں تصرف کرتا ہے۔ بلکہ وہ ایسے امور کا ادراک کرنے لگتا ہے جو مکانی قرب و بعد کو قبول نہیں کرتے غرض کہ سپہ اس میں شہوت و غضب اپنے اپنے مقتضی کے موافق غلبہ دکھاتے ہیں۔ پھر اس کو طلب کمال اور عاقبت بینی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پس جب وہ شہوت و غضب کو مغلوب کر لیتا ہے تو یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے انسان کو فرشتوں کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کا نفس خیالات اور محسوسات کو ترک کر کے ان ہر کے ادراک سے مانوس ہو جائے۔ جو حس اور خیال کی نسبت سے بالا ہیں۔ تو اس کو فرشتوں کے ساتھ اور بھی مشابہت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حیات کی خاصیت ادراک اور عقل ہے۔ اور یہ

وہ دونوں کم اور متوسط اور کامل ہو سکتے ہیں۔ انسان ان صفتوں میں جوں جوں فرشتوں کی پیروی کرتا جائیگا۔ توں توں درجہ بہیت سے دُور اور درجہ ملکیت سے قریب ہوتا جائیگا۔ اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے۔ اور قریب سے قریب ہونے والی چیز بھی قریب ہوتی ہے +

سوال۔ اس کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان نسبت قائم ہے۔ کیونکہ جب وہ اُس کے احاطہ اپنے وجود میں پیدا کر گیا تو اُس کے مشابہ ہو جائیگا حالانکہ یہ امر عقلاً و شرعاً معلوم ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ نہ وہ کسی شے کے مشابہ ہے نہ کوئی شے اُس کے مشابہ ہے؟

جواب۔ جب تم اس مماثلت کا معنی سمجھتے ہو۔ جو خدا کی ذات سے بعید ہے تو تم یہ بھی سمجھتے ہو گے کہ خدا کی کوئی مثل نہیں۔ مگر یہ گمان ٹھیک نہیں کہ کسی وصف میں شریک ہونے سے مماثلت لازم آتی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ دو ضئیں باہم مماثل نہیں ہوتیں! تو ان کے درمیان ایک ایسا بُعد ہوتا ہے جس سے زیادہ بُعد خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر بھی وہ دونوں بہت سی اوصاف میں مشارک ہوتی ہیں۔ مثلاً سیاہی سفیدی کی ضد ہے اور یہ دونوں مرغیت میں اور رنگ میں اور آنکھوں سے محسوس ہونے میں اور اس کے سوا اور بہت سی باتوں میں باہم مشارک ہیں +

جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود لافانی مکان اور سمیع البصیر، عالم، مرید، مستحکم، حتی، قادر اور فاعل ہے۔ اور انسان میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو کیا وہ خدا کو بندہ سے مشابہ کر کے اس کی مثل قرار دیتا ہے۔ حاشا وکلا۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو نام مخلوقات باہم مشابہ ہوتیں۔ کیونکہ سب کی سب کم از کم وجود میں تو باہم مشارک ہیں۔ بلکہ مماثلت سے مراد نوع اور ہائیت کی مشارکت ہے۔ پس لکھو! اگرچہ سمجھ میں فائق ہے، مگر انسان کی مثل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ نوع میں اس کے مخالف ہے۔ سمجھ جس میں انسان کے ساتھ مشابہ ہے۔ ایک عرض ہے۔ جو انسان کی ہائیت سے خارج ہے +

خاصیت الہی یہ ہے کہ وہ موجود واجب الوجود بذاتہ ہے، جو تمام ممکنات کو نہایت مددگی سے موجود کرتا ہے۔ اس خاصیت میں کسی چیز کا مشارک ہونا تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر بندہ کی بعض صفات حاصد کے نام ایسے ہیں جو خدا کی خاصیت کے نام

ہیں۔ تو اس سے مخالفت لازم نہیں آتی۔ مثلاً وہ مسیح، بصیر، عالم، قادر، حتیٰ اعدا قائل ہے اور بندہ بھی مسیح، بصیر، عالم، قدرت، زندگی اور فعل سے موصوف ہوتا ہے بلکہ خاصیت الہی خاص اللہ کے لئے ہے۔ اور اس کو اللہ ہی جانتا اور پہچانتا ہے +

یہ بات خیال میں بھی نہیں آسکتی کہ اس کے سوا یا معاذا اللہ اس کی مثل کے سوا اور کوئی چیز اس خاصیت کو سمجھ اور پہچان سکے۔ اور جب اس کی مثل کوئی نہیں۔ تو صرف وہی ایک اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے +

حضرت جعفر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا ہے کہ لَا يَعْرِفُ اللّٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰی یعنی خدا کو خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا +

حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کرنے لگے تو کسی نے پوچھا۔ اب آپ کا جی کیا چاہتا ہے۔ فرمایا تیرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پیشتر خدا کو پہچان لوں خواہ ایک لحظہ بھر کے لئے +

اس مقام پر اکثر ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دلوں میں تشویش انگیز خیالات اُٹھ اُٹھتی ہیں۔ اور ان کو نفی و تہلیل کا وہم و گمبیر ہونے لگتا ہے۔ اس لئے کہ ان کو اس قسم کے کلام کے سمجھنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ سنو!

اگر کوئی کہے کہ ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں پہچانتا“ تو اس کا یہ قول درست ہے۔ اور اگر کہے کہ ”میں خدا کو نہیں پہچانتا“ تو بھی درست ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نفی و اثبات اکٹھے صادق نہیں آتے۔ بلکہ ایک صادق آسکتا ہے۔ کیونکہ نفی کا صادق آنا اثبات کا کاذب ہو جاتا ہے۔ و بالعکس۔ لیکن جب کلام کی وجہ مختلف ہو۔ تو دونوں قسموں میں صدق مقصور ہو سکتا ہے +

جیسے کوئی کسی سے پوچھے ”کیا تم ابو بکر صدیق کو جانتے ہو؟“ اور وہ یوں جواب دے کہ ”صدقیق نہ ایسے نہیں ہیں جن کو کوئی نہ جانتا ہو۔ دُنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو ایسے مشہور و معروف بزرگ کو نہ جانتا ہو۔ جن کا نام شہرہ آفاق ہے۔ مبروں پر انہیں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ مسجدوں میں انہیں کا ذکر ہو رہا ہے۔ زبانوں پر انہیں کی طرح جاری ہے۔“ تو اس کا جواب صحیح ہو گا +

اور اگر وہی سائل کسی دوسرے شخص سے پوچھے ”کیا تم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ

کو جانتے ہو؟ اور وہ تو اس جواب دے کہ ”آہ! میں گون گونوں، جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو جان سکوں“

چُنبت خاکِ مابعدِ اہمِ پاک

صدیق رضی اللہ عنہ کو وہی جانے، جو صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہو۔ میرا یہ دل گڑو کہاں کہ اُن کی تعریف کرنے یا اُن کی تعریف کے خواہشمند ہونے کی ہمت کر سکوں مجھ جیسے ناچیز تو ان کا نام ہی نام یا ان کی صفات سن سکتے ہیں۔ اگر ان کی معرفت کا دم مایں تو یہ محال ہے۔ اس شخص کا کہنا بھی بجا سمجھا جائیگا جس کی وجہ تعظیم و احترام ہے۔ اسی طرح اس شخص کا قول بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور اُس کا قول بھی جو کہتا ہے ”میں خدا کو نہیں جانتا“

بلکہ اگر تم کسی ناقص شخص کو ایک خط دکھا کر پوچھو کہ جس شخص نے اس کو لکھا ہے تم کو کس جانتے ہو؟ اور وہ جواب دے کہ ”نہیں“ تو اس کا جواب درست ہے۔ اور اگر تو اس کو کہے کہ ”اُن جانتا ہوں۔ اس کا کہنے والا انسان کو زندہ، قادر، سمیع، بصیر، تندرست، والا اور لکھ سکنے والا ہے جب اس کی اتنی صفات مجھ کو معلوم ہیں۔ تو میں اس کو کیوں جانتا“ یہ جواب بھی بجا ہے۔ لیکن زیادہ درست اور فی الواقع بجا جواب یہ ہے کہ ”نہیں میں اس کو نہیں جانتا“ کیونکہ وہ فی الحقیقت اس کو نہیں جانتا۔ اور صرف اتنا اس کو معلوم ہے کہ ایسا خط وہی شخص لکھ سکتا ہے جس میں مذکور ماد صاف ہوں۔ اور خود کا تب کو نہیں جانتا۔ اسی طرح بندے صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ انتظام اور حکم عالم ایسے صالح کا محتاج

ہے، جو دتر، حتی، عالم اور قدیر ہو۔ اور اس معرفت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو عالم کو متعلق ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ عالم ایک مدبر حقیقی کا محتاج ہے۔ دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب اس لئے باری تعالیٰ ہیں۔ جو ایسی صفات سے مشفق ہیں۔ جو حقیقت ذات میں داخل نہیں ہیں۔

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لئے شتہ اس کا جواب ہرگز نہیں بن سکتے۔ چنانچہ کسی حیوانی وجود کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ ”لبا ہے سفید ہے۔ یا

گوناہ قدسہ اور سیاہ ہے“

یاشنڈا پانی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "ٹھنڈا ٹھنڈا ہے۔" یا شنڈا آگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "گرم گرم ہے۔" تو یہ سارے جوابات ماہیت کی رُو سے جواب نہیں ہیں۔ کسی چیز کی فطرت جیسی حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کی حقیقت و ماہیت معلوم ہو جائے۔ نہ کہ صرف ہم شوق چنانچہ ہمارا ایک چیز کو گرم کہنا یہ منہ رکھتا ہے کہ ایک ٹہم شے حرارت سے موصوفہ ہے اسی طرح ہمارے عالم و قادر کہنے کے یہ معنی ہیں کہ ایک ٹہم شے کو علم و قدرت کا وصف حاصل ہے۔

سوال۔ تو ہمارے اس قول سے کہ "وہ واجب الوجود ہے جس سے تمام ممکن الوجود اشیا ظاہر ہوئی ہیں؟ اس کی حقیقت مراد ہے؟

جواب۔ تو بہ، تو بہ واجب الوجود سے تو صرف یہ مراد ہے کہ وہ علت اور اور قائل سے مستغنی ہے جس کا مطلب سلب سبب ہے۔ اور ان تمام ممکن الوجود اشیا کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ اور ہم جواب دیں کہ وہ فاعل ہے "یا وہ جس کی کوئی علت نہیں ہے" تو یہ جواب نہیں بن سکتا۔ پھر یہ جواب کیونکر کافی ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی بھی علت نہیں؟ کیونکہ یہ ساری تعریفیں اس کی ذات سے خارج ہیں۔ اور ان کا مدعا صرف کسی خارج الذات اصناف کا اثبات یا نفی ہے۔ اور یہی اسرار۔ صفات اور اصناف ہیں۔

سوال۔ تو پھر اس کی معرفت کا کونسا ذریعہ ہے؟

جواب۔ یہ سوال ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی بچہ یا بیبا لکشی نامرد پوچھے کہ جماع کی لذت معلوم کرنے کا کونسا ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کو یوں جواب دینگے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ تم کو اس کا وصف سنا دیا جائے۔

دوسرے یہ کہ تم صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرو۔ جب تم میں قوت شہوت پیدا ہو جائے۔ اور تم خود اپنی بیوی کے ساتھ شوہرانہ برتاؤ کر کے جماع کی لذت کا اندازہ لگادو۔ یہ دو سراسر طریقے ہی ایسا ہے۔ جو پوری معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ پہلے طریقہ

میں بجز اس کے اور کوئی فائدہ نہیں کہ اس سے ایک تو ہم کو کسی دوسری لذت کے ساتھ تشبیہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب شہوت پیدا ہو جاتی ہے مگر اس لذت کے چمکنے کا موقع نہ ملتا ہے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لذت شکر کی شمس کے مشابہ نہیں ہے۔ اور نہ وہ تو ہم جو اس کے متعلق تھا، شیک تھا۔ اُن اتنی بات مان لیتا ہے کہ اس کے متعلق جو یہ سنار کرتے تھے کہ وہ عجیب لذت اور بے نظیر لطف ہے۔ تو یہ تعریف شکر کی نسبت اس لذت کے حق میں زیادہ صادق اور صحیح تھی +

اسی طرح حاشہ تھا کہ اس کی معرفت کے وہ طریق ہیں۔ ایک تو قاصر ہے۔ دوسرا مستند ہے +

قاصر یہ ہے کہ ہم اس کے اسما و صفات کا ذکر کریں۔ اور اپنے متعلق جو صفات ہم کو معلوم ہیں۔ مثلاً ہم قادر ہیں۔ عامل ہیں۔ زندہ ہیں۔ جلتکلم ہیں۔ ان پر قیاس کر کے اسی نوع کی کامل صفات سے اس کو موصوف سمجھیں جس طرح پیدا شدہ کو شکر کے ذائقہ کی مثال سے طبع کی لذت سمجھائی جائے۔ گو ہماری قدرت۔ عمل۔ حیات۔ کلام وغیرہ ان خدا کی قدرت و عمل و حیات و کلام وغیرہ سے بالکل بعید ہیں۔ اور دونوں میں کچھ بھی مشابہ نہیں ہے۔ اور ان اوصاف کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنے کا فائدہ ایہام اور تشبیہ اور اسی مشارکت ہے کیونکہ چار اُمہایہ ہے کہ نامرد کے سامنے لذت جماع کی مثال کے لئے کوئی ایسی لذت پیش کریں جس کو وہ محسوس کرتا ہو۔ جیسے کسی کو میٹھے کھانے کی لذت ہو اور اُس کو کہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ شکر لذت پزیر ہوتی ہے۔ اور اُس کو کھاتے وقت خاص مزا آتا ہے۔ اور پر لطف حالت کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہیگا۔ ہاں۔ پھر ہم اُس کو کہیں گے کہ جماع کی لذت بھی ویسی ہی ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک اس تعریف سے اس کو جماع کی حقیقت اسی طرح معلوم ہو جائیگی جس طرح خود صاحب کیفیت کو معلوم ہوتی ہے۔ حاشا و کلام۔ بلکہ اس وصف سے نہ عاصرت ایہام اور تشبیہ اور اسی مشارکت سمجھنا ہے۔ ایہام اس لحاظ سے ہے کہ اس سے یہ تو ہم ہو سکتا ہے کہ یہ امر طے ابجد پر لطف ہے۔ تشبیہ اس لحاظ سے کہ اس کو شکر کی شمس سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ لیکن تشبیہ کو ہم اس طرح قطع کر سکتے ہیں کہ لکھن کے متبادل شمس میں جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ حتیٰ (زندہ ہے) مگر دوسرے احوالہ (زندوں) کی طرح نہیں۔ اور وہ قادر ہے مگر دوسرے

قادروں کی مثل نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جملہ شکر کی طرح لذیذ ہے۔ لوگوں کی لذت کو شکر کی لذت سے کچھ مشابہت نہیں ہے۔ ان اسی مشارکت ہے +

چنانچہ جب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخی۔ قادر اور عالم ہے تو جتنا ان معنوں کو اپنے پر قیاس کر کے سمجھتے ہیں۔ اسی لئے ایک پیدا نشی بہرہ، غلام کے پاس ہونے کا معنی معلوم کر سکتا ہے۔ اور اسی لئے جب کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید کا علم کیونکر ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم کو شاید کا علم ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھے کہ وہ قادر کیونکر ہے۔ تو ہم جواب دینگے کہ جس طرح تم کو قدرت حاصل ہے +

غرض کوئی شخص جیسی ایک ایسی بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ جب کہ خود اس کے نفس میں اس کے مناسب کوئی بات موجود ہو پس پہلے وہ اپنے وصف کو معلوم کرتا ہے۔ پھر اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کے وصف کو سمجھتا ہے +

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک ایسا وصف و خاصیت ہو۔ جس کے ساتھ ہمارے وصف کو کوئی مشابہت اور مشارکت نہ ہو۔ اگر ہو تو صرف اسی مشارکت پر خواہ ایسی ہی مشارکت ہو۔ جیسی شکر کی لذت اور طبع کی لذت میں ہے۔ تو اس کا سمجھنا ممکن ہے +

پس جو شخص اپنی صفات کے سوا اور کچھ نہیں جانتا اور انہیں پر خدا کی صفات کو قیاس کرتا ہے جس کی صفات مشابہت سے پاک ہیں۔ تو اس کی یہ معرفت بالکل ناقص ہے جس پر ایہام و تشبیہ غالب ہے۔ پس اس کے ساتھ وہ معرفت شامل ہونی چاہئے جس میں مشابہت۔ اصل مشابہت اور مشارکت فی الاسم بالکل حقیقی ہوگی +

اللہ کی معرفت کا وہ سراستہ و طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس امر کا منتظر ہے۔ اس کو تمام صفات ربوبیت حاصل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ وہ خود رب بن جائے۔ جس طرح ایک بچہ منتظر ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو کر خود شباب کی لذت چکھ لے۔ اور یہ طریقہ مسدود اور محال ہے۔ کیونکہ خدا کے سوا ایسی حقیقت کا کسی کو حاصل ہونا محال ہے۔ ورنہ تو وہی حقیقت دکھا دینے والا یہی طریقہ تھا۔ اور وہ قطعاً مسدود ہے +

غرض خدا کی حقیقی معرفت خدا کے سوا کسی دوسرے کو حاصل ہونی محال ہے۔ بلکہ

میں تو کہتا ہوں کہ نبی کی معرفت بھی نبی کے سوا اور حال نہیں ہو سکتی۔ جو شخص نبی نہیں ہے وہ نبی کا نام ہی نام جانتا ہے۔ اس کی حقیقت سے مطلع نہیں ہے۔ اس خاصہ سے مطلع نہ کیا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں اس پر بھی اضافہ کرتا ہوں کہ کوئی شخص موت کی حقیقت اور بہشت و دوزخ کی حقیقت مرنے یا بہشت و دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہی معلوم کر لگا۔ کیونکہ بہشت سے مراد اسباب لذت ہیں۔ اگر ہم ایک ایسا شخص فرض کریں جس نے کبھی بھی کوئی لذت نہ دیکھی ہو۔ تو اس کو بہشت کا مضمون اس طرح سمجھا دینا غیر ممکن ہے کہ اس کو اس کی خواہش ہو جاوے اور دوزخ سے مراد درد و رساں امور ہیں۔ تو اگر ہم کوئی ایسا انسان فرض کریں جس نے کبھی کسی قسم کا درد محسوس نہ کیا ہو۔ تو اس کو دوزخ کا مضمون سمجھا دینا از حد مشکل ہے۔ ہاں اگر اس نے کسی قسم کی تکلیف محسوس کی ہو۔ تو ہم اس کو تکلیف سے کئی گنا تکلیف بتا کر دوزخ متصور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے کھانے پینے میں شنائے اور نظارہ کرنے کی لذتیں محسوس ہوں۔ تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان تمام لذتوں سے بہت ہی بڑی لذت کا نام بہشت ہے۔ اگر بہشت کی لذت ان لذتوں کے مخالف ہو۔ تو اس کے سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لذت شکر کی مثال سے لذت جماع کو ذہن نشین نہیں کر سکتے۔ اور بہشت کی لذتیں تو ان تمام لذتوں سے جو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں بالاتر ہیں۔ بلکہ وہ ایسی لذتیں ہیں جن کو کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا۔ اور کسی بشر کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گذرا۔ اگر ہم ان کو مزید کھانوں سے تشبیہ دیتے ہیں تو بھی ساتھ ہی کہ لیا پڑتا ہے کہ ان لذتوں کو بہشت کی لذت سے کوئی نسبت نہیں۔ اگر ہم ان کو جماع کی لذت سے تشبیہ دیتے ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ وہ لذتیں کچھ اور ہیں اور یہ کچھ اور۔ تو لوگ ہمارے اس قول پر تعجب کیوں کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی مخلوق نے اللہ کی صفات اور اس کے سوا اور کوئی معرفت اس کے متعلق حاصل نہیں کی۔ حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو بہشت کے نام اور مٹی شنائی تعریفوں کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور ہر چیز کا یہی حال ہے جس کا انسان نے نام اور معرفت ہی سنی ہو۔ اور اس کو کھلایا یا محسوس نہ کیا ہو۔

سوال۔ عارفین کی معرفت کی غایت کیا ہے؟

جواب۔ عارفین کی انتہائے معرفت یہ ہے کہ وہ معرفت سے عاجز آجائے ہیں۔ اور ان کی حقیقی معرفت یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ بات محال ہے کہ

خدا کے سوا کوئی اور ذات خدا کو پوری معرفت کے ساتھ صفاتِ ربوبیت کے حقیقی املا
سمیت پہچان سکے۔ پس جب یہ بات ان کو انکشافِ برائی کے ذریعہ سے معلوم ہو جائے۔
تو گویا انہوں نے خدا کو پہچان لیا یعنی وہ معرفت کی اس حد تک پہنچ گئے جو مخلوق کے لئے
ممکن ہے۔ یہ وہ حد ہے جس کی طرف صمدِ باکیور یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نفوس میں اشارہ
کیا ہے کہ ”اور اک کے اور اک سے عاجز آ جانا بھی لائق ہے“ بلکہ مرسل اللہ صلی
علیہ وسلم کے اس قول سے بھی مراد ہے کہ ”وَ اَنْصِبْنِي شَاءَ عَلَيْكَ اَنْتَ تَعْلَمُ الْغُيُوبَ“
تعلیٰ الغیبات یعنی ”میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی
تعریف کی ہے“ اس سے مراد نہیں ہے کہ آپ کو خدا کے متعلق کوئی ایسی بات معلوم ہوئی
ہے جس کے ادا کرنے کے لئے لفظ نہیں ملے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تیرے حامی
اور صفاتِ انیت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ ان کا احاطہ کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ اس
لحاظ سے کسی مخلوق کو اس کی حقیقت ذات کے ملاحظہ کا حق نہیں ملا۔ اور اتنا علم معرفت
صرف اس کی صفات اور اس کی معرفت میں ہے +

سوال۔ تو پھر ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کے خارج معرفت میں فرق کس پر

کا ہے؟

جواب۔ ہم بتا چکے ہیں کہ معرفت کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ حقیقی ہے
جو اللہ کے سوا اور سب کے حق میں سدود ہے۔ جو کوئی اس کو حاصل کرنے کی جرأت کرے
جلالِ باری اس کو حیران کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی اس کی آنکھیں بند کر دیتی ہے +

دوسرا طریقہ جس سے مراد اسما و صفات کی معرفت ہے۔ یہ مخلوق کے لئے عام
ہے۔ اور اس میں مخلوق کے خارج متعارف ہیں۔ پس جو شخص صرف اتنا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
قائم و قادر ہے۔ وہ اس شخص کی رائے نہیں کر سکتا۔ جو خدا کی ان صفاتوں کو اپنی آنکھوں سے
ان کے اپنے مظاہر میں ملاحظہ کرتا ہے۔ اور اس کے ملک کی عجائبات اور اس کی حیرت انگیز
صفتوں پر نظر ڈالتا ہے۔ اُس کی حکمت کی باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ اور ان فرشتوں سے اور مٹا
اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو خدا کے مقرب ہیں۔ بلکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو
ہم ایک مثال سے سمجھانے میں دیکھو اَلْمَثَلُ لَا يَخْفَى +

تم جانتے ہو کہ ایک عالم و متقی کامل مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، ان کا

دربان بھی جانتا ہے۔ اور ان کے شاگرد خزنِ رحمت اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں۔ دربان تو صرف اس قدر جانتا ہے کہ وہ شرع کے ایک عالم ہیں۔ اور لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ اور خزنِ رحمت جو ان کو جانتے ہیں۔ تو ان کا جاننا دربان کے شاہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ پوری پوری معرفت اور تفصیلی صفات و مخلوقات کے ساتھ ان کو جانتے ہیں +

بلکہ جو عالم دس قسم کے علوم بخوبی جانتا ہے۔ اُس کو اس کا وہ شاگرد بھی اچھی طرح جانتے کا وہوئے نہیں کر سکتا۔ جو صرف ایک علم میں اُس کا شاگرد ہے۔ اور اُس کا وہ خادم جس نے اُس سے کچھ بھی علم نہیں پڑھا اس کو جانتا ہی نہیں۔ بلکہ جو شاگرد ایک علم میں اس کا شاگرد ہے۔ اُس کو گویا اس کے اوصاف میں سے صرف دو سوال حقہ معلوم ہے۔ بشرطیکہ اس ایک علم میں بھی اس کے برابر ہو۔ ورنہ اگر اس میں کچھ بھی اس سے کم ہوا۔ تو گویا وہ بھی اس کو بخوبی نہیں پہچانتا۔ بلکہ صرف نام ہی نام جانتا ہے +

اسی طرح خدا کی معرفت میں مخلوق متفاد ہے جس کو جس قدر زیادہ اس کی خدائی کے آثار اور کیفیات معلوم ہیں اسی قدر زیادہ معرفت اس کو حاصل ہے۔ اور اس کی معرفت اسی قدر حقیقی معرفت کے قریب ہے +

سوال۔ جب اس کی ذات کی حقیقی معرفت محال ہے۔ تو کیا اسماء و صفات کی پوری پوری معرفت بھی محال ہے یا نہیں؟

جواب۔ یہ بھی نہایت بعید ہے۔ خدا کی صفات و اسرار حقیقی اور کمال علم بھی خود اسی کو ہے۔ اس لئے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً وہ ایک ذات عالم ہے تو ہم کو ایک شہم شے کا علم ہو جاتا ہے۔ جس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اس میں علم کی صفت موجود ہے۔ اگر ہم اس کی صفت علم کی پوری حقیقت جانتے ہوتے تو پھر ہمیں اس بات کی نسبت کہ وہ عالم ہے پورا پورا علم حاصل ہوتا۔ ورنہ نہیں۔ لہذا اللہ کے علم کی حقیقت کو تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پس اس کے سوا کوئی بھی اس کی موصوفیت بالعلم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے، تو اپنے علم پر قیاس کر کے سمجھتا ہے۔ جیسے کہ ہم شکر کی مثال میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ پس مخلوق کی معرفت اس کی ذات و صفات کے متعلق حقیقی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہے تو تخیسی و الہامی ہو سکتی ہے +

اوپر کے بیان سے تم کو متعجب نہ ہونا چاہئے۔ دیکھو ایک جادوگر کو خود اس کا دل ہی جانتا ہے۔ یا کوئی دوسرا اس سے پوچھ کر یا ہلڑیکہ جادوگر جان سکتا ہے۔ بخلاف اس کے جس شخص کو جادو کا علم نہیں ہے۔ اور نہ وہ اس کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہے۔ وہ تو جادوگر کا نام ہی نام جانتا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ اتنا جانتا ہے کہ اس کو جادو کا علم آتا اس سے تنگے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ علم کیسا ہے۔ کیونکہ اس کو اس علم کا موضوع ہی معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی خاصیت معلوم ہے۔ ہاں اتنا جانتا ہے کہ یہ خاصیت گوبہم ہے مگر علوم کی قسم سے ہے۔ اور اس کا ثمرہ تغیر خلوب اور تبدیل اوصاف اور زن و شوہر میں تفرقہ اندازی ہے۔ مگر یہ باتیں اس کی حقیقی شناخت سے بالکل جدا ہیں۔ اور جس کو جادو کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ وہ جادوگر کی حقیقت کیا سمجھ گا۔ کیونکہ ساحر (جادوگر) وہ ہے جس کو سحر (جادو) کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسم ساحر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو اس صفت سے مشتق ہے۔ مگر یہ صفت نامعلوم ہے تو یہ اسم بھی نامعلوم ہوگا۔ اور اگر وہ معلوم ہے، تو یہ بھی معلوم ہوگا۔ اور عام لوگوں کو سحر کے متعلق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک وصف ہے۔ مگر یہ بات ماہیت سے بعید ہے +

اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک وصف الہی ہے جس کا ثمرہ اوامیر و نواہی کا وجود ہے اور اسم قدرت اس پر منطبق ہے۔ کیونکہ وہ ہماری قدرت کے ساتھ ہی طرح نسبت رکھتی ہے جس طرح حملہ کی لذت شکر کی لذت کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ اور یہ بات اس قدرت کی حقیقت سے بالکل علحدہ ہے۔ ہاں بندہ جس قدر خدا کی مقدورات میں اپنی نظر وسیع کرتا جائیگا۔ اسی قدر وہ صفت قدرت کے سمجھنے میں زیادہ بہرہ یاب ہوگا +

جس طرح شاگرد کو اپنے استاد کے علم کی جس قدر تفصیل اور تصانیف معلوم ہوں اسی قدر وہ اس کو زیادہ صحیح طور پر جانتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے عارفین کی معرفت کے تفاوت کا۔ کیونکہ بندہ کا وہن خدا کے جن معلومات تک پہنچ نہیں سکتا، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جن تک پہنچ سکتا ہے، ان کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اگرچہ موجودات متناہی ہیں۔ لیکن آدمی کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں یہ علم جس درجہ تک حاصل ہوتا ہے۔ اس کو متناہی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسے خارج قلت و کثرت کے لحاظ سے متفاوت ہیں۔ اور اسی

تفاوت سے لوگوں کی معرفت متفاوت ہے۔ اور یہ تفاوت یا یہی ہے۔ جیسے مال کی کثرت و قلت کے باعث غنا میں تفاوت ہوتا ہے چنانچہ ایک شخص کے پاس ایک پیسہ ہے۔ اور دوسروں کے پاس ہزاروں روپے ہیں۔ یہی حال علوم کا ہے۔ بلکہ علوم کا تفاوت سب سے بڑا ہے۔ کیونکہ معلومات کی انتہا نہیں ہے۔ اور سوال جسام میں جن کی انتہا مسلم ہے +

اس بیان سے تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ مخلوق خدا کی معرفت میں کیونکر متفاوت ہے۔ اور اس تفاوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ قول کہ ”اللہ کا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا“ بالکل درست ہے۔ اور یہ قول بھی صحیح ہے کہ ”میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ کیونکہ اللہ اور اس کے افعال کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے پس جب اس کے افعال کو اس کے افعال کی حقیقت سے دیکھا جائے۔ تو نظر اسی پر متوجہ رہیگی۔ اور ان کو اس حقیقت سے دیکھ لیگی کہ وہ آسمان یا زمین یا درخت یا پہاڑ ہے۔ بلکہ اس حقیقت سے کہ یہ چیزیں اس کی صنعت کا نمونہ ہیں۔ پس اس کی معرفت درگاہ خداوندی سے باہر نہیں جاتی۔ اور وہ کہہ سکتا ہے کہ ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ اور ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا“ +

فرض کرو ایک شخص دنیا بھر میں صرف سورج کو اور اس کے نور کو جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے دیکھتا ہے۔ تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ”میں سورج کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھتا“ کیونکہ نور جو اس سے پھیلتا ہے وہ بھی اسی میں سے ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ پس تمام موجودات قدرت انہی کے انوار میں سے ایک نور ہیں۔ اور جس طرح سورج تمام عالم میں پھیلنے والے نور کا سرچشمہ ہے +

اسی طرح وہ جسے جس کو ادا کرنے سے عبارت قاصر ہے۔ ضرورتاً قدرت انہی سے موسوم کیا گیا۔ اور وہ اس وجود کا سرچشمہ ہے۔ جو ہر موجود پر فائز ہوا ہے۔ لہذا حقیقت خدا کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے +

پس عارف کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ اور عیب زیر کہ اگر کہے کہ خدا کے سوا کوئی شے جانی نہیں جاتی یہ تو بھی صحیح ہے +

لیکن پہلا قول اور وجہ سے ہے۔ دوسرا اور وجہ سے ہے۔ اگر اختلاف وجود

کی ضرورت میں دو متناقض قول غیر صحیح ہوتے۔ تو سوا اللہ! اللہ کا یہ قول صحیح نہ ہوتا کہ مَآ

وَصَيِّتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ حالانکہ وہ صحیح ہے کیونکہ رَا نے

(پھینکنے والے کے) دو لحاظ ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ فعل بندہ سے

منسوب ہے، دوسرے لحاظ سے رب سے منسوب

اور اس میں کوئی تناقض نہیں ہے +

آب ہم اپنے سمند بیان کی باگ روکتے ہیں۔ کیونکہ ہم ایسے میدان میں

آپڑے۔ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اب

اسماء الحسنیٰ

کے معانی کی تفصیل شروع کرتے ہیں +

— ❦ —

دوسرا فن بمقاصد

پہلی فصل

اللہ کے نود نہ نام کی شرح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانویں یعنی ایک کم سو ہیں۔ کیونکہ وہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے جو کوئی ان سارے اسم کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۶	۵	۴	۳	۲	۱		
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ		
۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶
الْمُؤْمِنُ	الْمُحِیْمُنُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَافِقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ
۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
الْفَقَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ	الرَّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْقَابِضُ	الْبَاسِطُ
۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳
الْحَافِظُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ	الْمُدِلُّ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ	الْحَكَمُ	الْعَدَلُ
۳۸	۳۷	۳۶	۳۵	۳۴	۳۳	۳۲	۳۱
اللطیفُ	الخبيرُ	الحليمُ	العظيمُ	الغفورُ	الشکورُ	العلیُّ	الکبیرُ
۴۶	۴۵	۴۴	۴۳	۴۲	۴۱	۴۰	۳۹
الْحَفِیْظُ	الْمَقِیْتُ	الْحَبِیْبُ	الْجَلِیْلُ	الْكَرِیْمُ	الرَّقِیْبُ	الْمُجِیْبُ	الْوَاسِعُ

۵۴	۵۳	۵۲	۵۱	۵۰	۴۹	۴۸	۴۷
الْحَكِيمُ	اَوْدُودُ	الْحَمِيدُ	الشَّهِيدُ	الْحَقُّ	الْوَكِيلُ	الْقَوِيُّ	
۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲
الْمُتَيْنُ	الْوَلِيُّ	الْحَمِيدُ	الْمُحْصِي	الْمُبْدِي	الْمُعِيدُ	الْحَيُّ	الْمَيِّتُ
۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰
الْحَيُّ	الْقَيُّومُ	الْوَاحِدُ	الْمَلِكُ	الْقَادِرُ	الْمُقْتَدِرُ		
۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸
الْمُقَدِّمُ	الْمُؤَخِّرُ	الْأَوَّلُ	الْآخِرُ	الظَّاهِرُ	الْبَاطِنُ	الْوَالِيُّ	الْمُتَعَالَى
۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶
الْبَرُّ	الْمُتَوَكِّلُ	الْمُسْتَقِيمُ	الْعَفْوُ	الرَّحِيمُ	مَالِكُ	الْمَلِكُ	
۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴
ذُو الْجَلَالِ	الْإِكْرَامِ	الْمُقْسِطُ	الْجَامِعُ	الْغَنِيُّ	الْمَغْنِيُّ	الْمَانِعُ	الضَّارُّ
۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲
الْمَنَافِعُ	الْمُؤَدُّ	الْهَادِي	الْبَدِيْعُ	الْبَاقِي	الْوَارِثُ	الرَّشِيدُ	الضُّيُّوْمُ

(۱) اللہ

(خدا - میبود)

یہ اس موجود حق کا نام ہے جو صفات الہیت کا جامع، او صاف ربوبیت سے
موصوف اور وجود حقیقی سے ممتاز ہے۔ اس کے سوا کوئی موجود نہ ہے اور نہ ذات کا تحقق نہیں
ہے۔ اور ہر موجود نے اسی سے وجود حاصل کیا ہے۔ لہذا وہ ذاتِ ہالک ہے۔ اور
دوسری جہت سے موجود ہے۔ فکلُّ موجودٍ ہالکٌ الا ذلکَ لا یتجوزُ یہ بھلا کہ ہر موجود
خدا کی ذات کے سوا فانی ہے۔ شیک بات یہ ہے کہ یہ اسم اس معنی پر دلالت کرنے کے
لئے اسماء سے ملامت کا کام نہیں دے رہا ہے۔ اور اس کے اشتقاق و تعریف کے متعلق جو بعض نے
اسم علم، جو بعض کسی چیز کی ذات پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس صفت کے
معنی پر الہیہ ہے۔ بلکہ یہ کہ وہ اسماء کے اشتقاق و تعریف کے متعلق جو بعض نے

مکمل ہے وہ محض تکلف و تعسف ہے +

قائدہ۔ یہ نام ستائیس ناموں سے بڑھتا ہے کیونکہ وہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بلا استثناء تمام صفات الہیت کی جامع ہے۔ باقی تمام نام ایک ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً علم۔ قدرت اور قتل وغیرہ میں سے کسی ایک پر۔ اور اس لئے وہ تمام اسماء کی نسبت اس کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے سوا اور کسی کے لئے حقیقتہً یا مجازاً استعمال نہیں کیا جاتا۔ باقی اسماء کے ساتھ اور کو بھی ہو موم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قادر۔ علیم۔ رحیم وغیرہ۔ انہیں دو جوہ سے ملن ہوتا ہے کہ یہ نام اسما اعظمہ ہے +

مکملہ۔ تمام اسماء کے معانی کی نسبت خیال کیا جاسکتا ہے کہ بندہ ان کے ثبوت سے متصف ہو سکتا ہے۔ یا ان تک اس پر رحیم۔ علیم۔ علیم۔ مجبور اور شکور کا اسم بولا جا کر اگرچہ اس قسم کے اسماء کا اطلاق بندہ پر کسی اور وجہ سے ہو۔ اور اللہ پر ان کا اطلاق اور وجہ سے۔ مگر اللہ کا معنی اس قسم کا نہیں ہے۔ وہ خاص اللہ سے مخصوص ہے۔ اس میں کوئی حقیقی یا مجازی شدت نہیں پائی جاتی۔ اور اسی خصوص کی وجہ سے تمام اسماء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام ہیں چنانچہ یوں کہنے کے کہ المصنوع اور الماشکود اور المجتاد اور الملک، اللہ کے نام ہیں۔ یوں نہیں کہتے کہ اللہ، مقبور یا شکور کا نام ہے کیونکہ اسم اللہ من حیث ہو معانی الہیت پر سب سے زیادہ دلالت کرتا ہے۔ اور سب کی نسبت اللہ کے ساتھ زیادہ خاص ہے۔ لہذا سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی تعریف کے لئے دوسرے اسماء کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے اسماء کی تعریف کے لئے اس کی نسبت لازم ہے +

تسبیہ۔ بندہ کو اس اسم سے تالک حاصل کرنا چاہئے یعنی اس کا دل اور خیال اللہ تعالیٰ میں محو ہو۔ اس کے سوا وہ کسی طرف نہ آنکھ اٹھائے۔ نہ نوچ کرے۔ نہ کسی سے امیدوار ہو۔ اور نہ کسی غیر سے ڈرے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اس اسم کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ موجود حقیقی و برحق ہے اور باقی سب اس کے سوا فانی اور ٹک اور باطل میں ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹک و باطل سمجھتا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ”عرب کی شاعری میں سب سے زیادہ پناہ شاعر

لے مثلاً وہاں کی تعریف کے لئے کتا پڑتا ہے کہ رحمن، اللہ کا نام ہے ۱۳

لبید کہہ کر ع
الاکل یشتی ماخلد اللہ بایطیل

یاد رکھو کہ خدا کے سوا تمام موجودات فانی ہے +

(۳) الرّحیم

(۲) الرّحمن

بہت مہربان

نہایت رحم والا

یہ دونوں اسم رحمت سے مشتق ہیں۔ اور رحمت مرقوم کی مستثنیٰ ہے۔ اور جو مرقوم ہوگا وہ محتاج ہوگا۔ اور اگر کسی سے کسی محتاج کی حاجت بلا ارادہ و قصد پوری ہو جائے تو اس کو رحیمہ نہ کہیں گے۔ اور جو کوئی اس کی حاجت پوری کرنے کا ارادہ تو کرے، مگر پوری نہ کرے۔ تو اگر وہ اس کے پورا کرنے پر قادر تھا۔ تو رحیمہ نہیں کہلائیگا۔ کیونکہ اگر اس کا ارادہ کمال ہوتا تو اسے پورا کر دیکھتا۔ اور اگر اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو، تو اس کو اس کی رحمت قلب کے لحاظ سے رحیمہ کہیں گے۔ لیکن وہ ناقص رحیمہ ہے +
رحمت نامہ یہ ہے کہ محتاجوں سے بھلائی کی جائے۔ اور ان کے حال پر توجہ مبذول رکھتے ہوئے ان کے حق میں نیکی کا ارادہ کیا جائے +

رحمت عامہ یہ ہے کہ مستحق و غیر مستحق سب کو شامل ہو +
اللہ کی رحمت عامہ بھی ہے اور عامہ بھی۔ اس کی رحمت کا نام ہونا۔ تو شخصیت ہے کہ وہ محتاجوں کی حاجت روائی کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ اور اس کا نام ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ مستحق اور غیر مستحق سب کو شامل ہے۔ اور دنیا و آخرت میں عام ہے۔ اور ضرورت و حاجات اور ان سے زائد امور پر مشتمل ہے۔ عرض کہ وہ رحیمہ مطلق و برحق ہے +

نوٹ۔ رحمت کے لئے ایک ایسی پرورد رحمت لازم ہے جو رحیمہ کو خوش ہو اور اسے محتاج کی حاجت پورا کرنے پر اکساتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس (تاثر و انفعال) سے پاک ہے۔ شاید تم خیال کرو کہ یہ رحمت کے معنی میں نقص ہے۔ سو واضح ہو کہ یہ رحمت کے معنی کے لئے نقصان نہیں۔ بلکہ کمال ہے۔ نقصان اس لئے نہیں ہے کہ کمال رحمت کمال ثمرہ پر موقوف ہے۔ اور جب کسی محتاج کی حاجت کو کمال پورا کر دیا جائے۔ تو

محتاج کو رحم کے درد و دل سے کوئی خاص نفع نہیں ملتا۔ راحم کا درد و دل اس کے ضعف قلب اور کمزوری نفس کے باعث ہوتا ہے۔ اور یہ ضعف محتاج کے مدد میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا۔ جب کہ اس کی حاجت پوری طرح مہیا ہو چکی ہو۔

کمال اس لئے ہے کہ جو رحیمہ رقت اور درد و دل کے باعث رحم کر رہا ہے ممکن ہے اس کا فعل اپنے نفس سے رقت دور کرنے کی غرض سے ہو۔ تو اس کا یہ سمجھنا ہوگا کہ اپنے نفس کی رعایت کی اور نفس ہی کی غرض کے لئے سعی کی۔ اور یہ امر کمال رحمت کیلئے نقص ہے۔ کمال رحمت یہ ہے کہ راحم کی نظر مرقوم کی طرف مرقوم کی خاطر ہو۔ نہ کہ خود رقت کے درد سے آرام پانے کی غرض سے۔

قائدہ۔ اَلْوَحْمَنُ بِنَسِيتِ الْوَحْشِيَّةِ کے خاص ہے۔ اسی لئے اللہ کے سوا اور کسی کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور رحیمہ کا غیر اللہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ پس اس وجہ سے وہ اسم اللہ کے قریب ہے۔ اور علم کا کام ہے رہا ہے۔ اگرچہ وہ رحمت سے شتق ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسموں کو اس آیت میں جمع فرمایا جو کہ قُلْ اِذْ عَواَّلَہُ اَوْاَدُ عَواَّلِ الْوَحْمَنِ اَيَّامًا تَنْعُوْا فَكَلِمًا اَلَا تَنْتَظَرُوْنَ الْحُسْنٰی (یعنی کدو لئے عذرا کہ خواہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو جس کو پکارتے ہو) پکارو) بہر صورت (یہ) اسی کے نام اچھے ہیں)۔

پس اس وجہ سے بھی اور ہمارے اس بیان سے بھی کہ خدا کے شمار کردہ اسمائیں ترادف نہیں ہے۔ لازم آتا ہے کہ ان دونوں اسموں کے معنوں میں فرق کیا جائے۔ چنانچہ مناسب یہ ہے کہ رحمن سے ایک خاص رحمت مفہوم ہو۔ جو بندوں کی مقدورات سے باہر بعید ہو۔ اور یہ وہ ہے جو سعادت اخرویہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پس رحمن وہ ہے جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اول تو ان کو پیدا کر کے۔ دوہر ان کو ایمان اور اسباب سعاد کی طرف ہدایت کر کے۔ سوہر آخرت میں ان کی بہتری کے سامان کر کے۔ چہاں مرہ ان کو اپنے دیدار سے بہرہ ور کر کے۔

تنبیہ۔ اسم رحمن سے بندہ کا خاص حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے خاف بندوں پر رحم کر کے ان کو دغظ و نصیحت کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ غفلت کے راستے سے پھیر کر خدا کی راہ دکھائے۔ اور نافرمان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھے۔ استحقاق کی بجائے

نہ دیکھے۔ اور جزبہ برائی دنیا میں واقع ہو اُس کو ایسا سمجھے کہ خود اسی کے نفس سے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ لہذا مقدور میرا اس کے از الہیں کوتاہی نہ کرے محض اس مامی کے حال پر ترس لگا کر کہ بچارہ کہیں خدا کے غضب میں گرفتار نہ چھو جائے۔ اور اس کے قریبے محروم نہ رہے +
اسم سر حیدہ سے بندے کا حقد یہ ہے کہ حسب وسعت بھوکے کا پیٹ بھر اپنے پڑوس یا شہر میں فقیر کی حاجت پوری کرے۔ اور اُس کی عمت اسی دُور کرے۔ خواہ پُر مال سے یا اپنے رُسخ و وجاہت کے ذریعے سے۔ یا اُس کے لئے دوسرے سے سفارش کر کے۔ اگر ان ساری باتوں سے عاجز ہو۔ تو ایسی شفقت و عنایت کے ساتھ دعا اور اظہارِ ہمدردی سے اس کا ہاتھ بٹانے کہ گویا اُس کی تکلیف و نصیبت میں شریک ہو +
سوال۔ شاید تم پوچھو کہ جب وہ رحیمہ بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ اور رحیم جب کسی کو مُستَملایا نصیبت زدہ۔ یا مُزَلَّاب۔ یا مریض پاتا ہے۔ اور وہ اس کی تکلیف کو دُور کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، تو فوراً دُور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بلا کے دُور کرنے اور ہر محتاجی کے رفع کرنے اور ہر مرض کے شفا دینے اور ہر تکلیف کے نجات بخشنے کی قُدرت رکھتا ہے۔ اور دُنیا امراضِ مِصائب اور بلیات سے پُر ہو رہی ہے۔ جن کو تباہی و رفع کرنے پر وہ قادر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اُس سر حیدہ نے اپنے بندوں کو ان تکالیف و مصائب میں مبتلا رہنے دیا ہے۔ اس کا رد۔

جواب۔ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی ماں اُس کے بچنے لگانے سے گریز کرتی ہے مگر عند باب اُس کو بزدل بچنے لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ تاوان آدمی لگان کرتا ہے کہ جسمِ ماں ہے، باپ نہیں۔ مگر دانا سمجھتا ہے کہ باپ کا اپنے بچے کو بچپنوں کی تکلیف پوری کرتا اور اعلیٰ درجہ کی شفقت و عنایت ہے۔ تاں تو ایک دوستِ نادان بن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تھوڑی تکلیف جو بہت سے آرام کی موجب ہو، وہ بُری نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے رحیمہ اپنے موحومہ کے حق میں ہر حال بھلائی چاہتا ہے۔ ہر بُرائی کے ضمن میں کوئی نہ کوئی بھلائی منور ہے۔ اگر اس بُرائی کو رفع کر دیا جائے۔ تو اس کے ضمن میں بھلائی بھی نکل ہو جائیگی جس سے وہ پہلے کی نسبت بُری بُرائی بن جائیگی +

چنانچہ گلے ہونے کا تھکا کاٹا جانا بظاہر ایک بُرائی ہے۔ مگر اس کے ضمن میں ایک بہت بھلائی ہے۔ وہ کیا؟ بدن کی سلامتی۔ اگر تھکا کاٹا نہ جائے، تو سارے بدن کا ہلاک

ہو جاتا یعنی ہے۔ اس وقت یہ بُرائی بہت ہی بُری ہوگی غرض کہ ہاتھ کا کاٹنا جانا سلامتی پر
کی غرض سے ایک ایسی شے ہے، جو اپنے پہلو میں خیر لے ہوئے ہے۔ لیکن کاٹنے والے کی اصلی
مراد سلامتی بدل ہے۔ جو ایک خالص بھلائی ہے۔ پھر چونکہ یہ مراد ہاتھ کے کاٹنے ہی سے
حاصل ہو سکتی تھی، لہذا اُس نے ہاتھ کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ تو چونکہ پہلے سلامتی مطلوب تھی
تھی، اور پھر ہاتھ کاٹنا مطلوب لغیر۔ لہذا یہ دونوں اس کے ارادہ کے تحت میں داخل ہیں
مگر ایک کے اندر لڑتا ہے اور دوسرا مراد لغیر۔ مراد لڑتا ہے کہ درجہ، مراد لغیر سے مقدم ہے
اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِي وَخَفِيَّتِي غَضَبِي یعنی میری رحمت میرے
غضب سے مقدم ہے۔

پس اس کا غضب شر کا ارادہ ہے، اور اس کی رحمت خیر کا قصد ہے۔ لیکن خیر کا ارادہ
محض خیر ہی کے لئے ہے، اور شر کا ارادہ محض شر کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس خیر کی خاطر ہے
جو اس کے ضمن میں ہے۔ الغرض خیر مقصود بالذات ہے۔ اور شر مقصود بالعرض۔ اور ہر دو
مقدم ہو چکا ہے۔ اور اس میں ہرگز کوئی بات منافی رحمت نہیں ہے۔

اب اگر تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کوئی ایسی شے ممکن نہیں ہے جس کے
تحت میں کوئی خیر نہ ہو سہ ما تم خیال کرو کہ کیا اس خیر کا حاصل کرنا شر کے بغیر ممکن نہ تھا۔ تو اپنی
عقل کی کمزوری پر محمول کرو۔ یہ سمجھنا کہ فلاں شر کے ضمن میں کوئی خیر نہیں عقل کے بس کا نہیں
ممكن ہے کہ ایسی صورت میں تمہاری کیفیت اس پہنچے کی سی ہو، جو پہنچنے لگوانا محض شر سمجھتا
ہے۔ یا اُس نادان شخص کی سی جو قتل قصاص کو شر محض خیال کرتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف مقتول
کی خصوصیت کو نہ نظر رکھتا ہے، جس کے حق میں دیکھ دو قتل شر محض ہے۔ مگر اس خیر عام
کو نہیں دیکھتا، جو قصاص کے ذریعے سے عام تمدن پر عاید ہوتی ہے۔ اور وہ یہ نکتہ نہیں
سمجھتا کہ شر قصاص کے ذریعے سے خیر عام پر نازل ہونا خود خیر محض ہے۔ اور خیر محض کو کسی
صورت میں ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔

دوسرے خیال کی نسبت بھی تم اپنی عقل ہی کو قاصر سمجھو۔ اور وہ یہ کہ خیر کا حاصل
کرنا شر کے بغیر بھی ممکن ہے۔ کیونکہ یہ معنی بھی نہایت باریک و دقیق ہیں۔ کسی بھی حال ممکن کا
استحالة و امکان صاف طور پر یا معنوی طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بلکہ اُس کے لئے اعلیٰ
درجہ کی موشگاف قوت و فکر یہ درکار ہے۔ پھر بھی اکثر اہل فکر اس کے سمجھنے میں ناکام رہتے

ہیں غرض ان دونوں باتوں میں تم اپنے ذہن و عقل کا تصور سمجھو +
 خدا کے ارحم الراحمین ہونے میں مطلق شک نہ کرو۔ اور یقین رکھو کہ اس کی رحمت
 اس کے غضب پر مقدم ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو کوئی محض خیر کے لئے خیر کا قصد
 کرے۔ خیر کے لئے نہ کرے۔ وہ ہرگز مرجحہ کہلانے کا شوق نہیں ہے +
 اس بیان کے ضمن میں ہم اس سربستہ باز کا پتہ بتا گئے ہیں جس کو صاف صفا
 بیان کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ فالکناية اولیٰ من الصراحة صاحب
 نظر ہوگا۔ تو خود سمجھ جائیگا ۵

لَقَدْ آتَمَمْتُ لَوْ تَا دَيْتَ حَيًّا
 وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تَنَادَى
 یہ خطاب نام لوگوں سے تھا۔ میرے دینی بھائی جن کی خاطر یہ کتاب بھی لکھی
 ان لوگوں سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ خدا کے راز سے آشنا۔ اور اس قسم کی تنبیہاں
 مستثنیٰ ہیں +

(۴) اَمْلِكُ

(بادشاہ)

ملک وہ ہے۔ جو اپنی ذات و صفات میں ہر وجود سے مستغنیٰ ہے۔ اور
 ہر وجود اس کا محتاج ہے۔ بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقایاں
 غرض کسی بات میں اس سے مستغنیٰ نہیں ہے۔ ہر وجود کو وجود اس سے ہے یا اس کے
 ساتھ فُتُوپ ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات
 میں اس کی ملوک ہے۔ اور وہ ہر چیز سے مستغنیٰ ہے۔ الغرض ایسی ذات مملک
 مطلق ہے +

تنبیہ۔ بندہ مملک مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے مستغنیٰ نہیں ہے
 اگر باقی موجودات سے مستغنیٰ ہے۔ تو خدا کا ضرور ہمیشہ کے لئے محتاج ہے۔ اور ہر چیز
 اس کی محتاج ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر موجودات اس سے مستغنیٰ ہیں۔ لیکن جس صورت میں
 کہ وہ بعض سے نہیں تو بعض دیگر سے مستغنیٰ ہو۔ اس وقت وہ کسی نہ کسی حیثیت کو مملک

کہا سکتا ہے +

انقرض بندوں میں سے ہلاکت وہ ہے جس پر خدا کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو بلکہ وہ خدا کے سوا سب سے مستغنی ہو۔ اور وہ با اینہما یعنی سلطنت پر ایسا قابض ہو کہ فوج اور رعایا اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہوں +

تجہ و چھو تو بندہ کی خاص سلطنت اس کا دل و اور قالب ہیں۔ اور فوج اس کی شہوت غضب۔ اور خواہشات ہیں۔ اور رعیت اس کی زبان۔ آنکھیں۔ ہاتھ اور تمام جوارح ہیں۔ جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کے طمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں سے مستغنی بھی ہو جائے اور لوگ اپنی فانی و باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں۔ تو وہ رُوسے زمین کا بادشاہ اور یہ ترتباً نبیاً علیہم السلام کا ہے۔ وہ ابدی زندگی کی ہدایت پاتے ہیں۔ خدا کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور دوسرے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں +

آس شاہی سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء کا درجہ ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان کی بادشاہی اس قدر ہوتی ہے جس قدر وہ بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور جس قدر طلب ہدایت میں لوگوں سے مستغنی ہوتے ہیں +

آن صفات کی بدولت بندہ فرشتوں سے جاملتا ہے۔ اور خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ بادشاہی اس ہلاکت برحق کی طرف سے جس کی بادشاہی میں مثل و نظیر نہیں ہو سکتی بندے کے لئے بڑا عطیہ ہے +

کسی عارف کی یگانگ کسی قدر درست ہے۔ جو اُس نے ایک امیر کے ساتھ کی تھی :-

امیر داتا گنج بخش ہے !

عارف :- تم کس برکت پر میرے محل بننے کا دم مارتے ہو۔ ملا کہ میرے دو غلام تھما کے آتے ہیں :-

امیر داتا وہ کون :-

عارف :- حرص اور خواہش نفسانی۔ میں ان دونوں پر تسلط ہوں۔ اور وہ دونوں تم پر تسلط ہیں۔ میں ان دونوں کا مالک و مختار ہوں۔ وہ دونوں تھما لے آتے ہیں :-

ایک شخص نے کسی بزرگ سے التماس کی کہ مجھے نصیحت کیجئے فرمایا "تم دنیا میں بادشاہ بنے رہو۔ پھر آخرت میں بادشاہ ہو جاؤ گے" مطلب یہ تھا کہ تم دنیا کی حرص و خواہش چھوڑ دو کیونکہ آنادی اور استغنا ہی بادشاہی ہوتی ہے +

(۵) الْقَدُّوسُ

(تمام عیبوں سے پاک)

قُدُّوسُ کے معنی وہ ذاتِ حمان تمام اوصاف سے پاک ہے۔ جن کو شق یا قوت خیال یا وہم یا عقل یا فکر ادراک کر سکیں +

قُدُّوسُ کی تعریف میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ذات جو یونٹ تعارض سے پاک ہے۔ کیونکہ اس قسم کی تعریف ایک طرح سے ترک ادب ہے۔ اسی لئے اگر کمال جانے کہ حضور کو زدام اقبال قوم کے جلا ہے نہیں ہیں۔ نہ انی ہیں۔ تو خلاف ادب سمجھا جائے گا۔ وجہ یہ کہ کسی صفت کی نفی سے اُس کے امکان کا وہم ہوتا ہے۔ اور اس ایہام ہی پر تعارض ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قُدُّوسُ کے معنی ہیں وہ ذات جو اوصاف کمال میں سے اُس وصف سے بھی پاک ہے جو اکثر لوگوں کے عین میں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ پہلے اپنے آپ میں غور کرتے ہیں۔ اپنی صفات کو پہچانتے ہیں۔ اور ان کی وجوہیں قرار دیتے ہیں :-

ایک۔ وہ جو ان کے حق میں کمال ہیں۔ مثلاً ان کا اپنا علم۔ قدرت۔ سع۔ بصر۔ کلام۔ ارادہ۔ اختیار وغیرہ۔ اور ان معانی کے یہی نام رکھ لیتے ہیں۔ اور ان ناموں کو کمال کہتے ہیں +

دوم۔ وہ جو ان کے لئے نقص ہیں مثلاً ان کا جہل۔ عجز۔ کورشی۔ برہ پن۔ گونج پن وغیرہ۔ پس ان معانی کے یہی نام رکھ لیتے ہیں۔ وہ خدا کی زیادہ سے زیادہ تعریف یوں ہی کر سکتے ہیں کہ اُس کو اپنے مذکورہ اوصاف کمال سے موصوف کریں۔ اور اپنے مذکورہ نقص اس سے نفی کریں۔ حالانکہ وہ نہ صرف ان کے اوصاف نقص سے منزہ ہے بلکہ ان کے اوصاف کمال سے میرا ہے۔ بلکہ جو بڑی سے بڑی صفت مفروق کے تصور میں آ سکتی ہے۔ وہ اس سے اور اس کی مشابہ و مماثل صفات سے پاک ہے۔ ان صفات کی اطلاق کی اجازت نہ ہوتی۔ تو ان میں سے اکثر کا اطلاق نادرست ہوتا۔ مگر کی جو تعقی فصل میں ہم بتا

بخوبی سمجھا آئے ہیں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں۔

تنبیہ۔ بزرگ کا قدس یہ ہے کہ اپنے ارادہ اور علم کو منترہ کرے۔ علم کو تنزیل۔
محموسات۔ مہوبات۔ ستاروں تکملہ اور کات سے جن میں بانی شریک ہیں پاک کرے۔ بلکہ
اس کی جوانی نظر دے گا پوئے علم، ان اذلی و الہی امور کے لئے ہو۔ جو نہ قریب ہیں کہ جس کے
ساتھ محسوس ہوں۔ نہ قبیض ہیں کہ جس سے غائب ہوں۔ بلکہ وہ فی نفسہ محسوسات اور مخلوقات
سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور علوم سے اس طرح مستفید رہتا ہے کہ اگر اس کی جس تکمیل کا آلہ
منفوق بھی ہو جائے۔ تو پھر بھی وہ ان علوم شریفہ و کبیرہ والہیت سے سیراب ہوتا رہتا ہے جو
اذلی و ابدی معلومات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان شخصی حیثیات سے جدا ہیں۔
جو مستغنیہ و تمیز ہیں۔

اپنے ارادہ کو ان انسانی لذات کے ساتھ تعلق رکھنے سے پاک کرے۔ جو شہوت
اور غضب کی مقتضیات اور خوراک۔ جام۔ لباس۔ نظارہ کی لذائذ کہلاتی ہیں۔ اور ان
لذتوں سے بھی پاک کرے جو صرف حق اور قلب کے واسطے سے حاصل ہوتی ہیں۔ غرض کہ
خدا کے سوا کوئی اس کے ارادہ کا مصلح نظر نہ ہو۔ خدا کی ذات کے سوا کسی چیز میں اس کو لذت نہ
ملتی ہو۔ خدا کے دیدار کے سوا کسی چیز کا اس کو شوق نہ ہو۔ خدا کے قرب کے سوا کسی چیز سے
اس کو مسرت نہ ہوتی ہو۔ اگر اس کی بجائے اس کو جنت اور اس کی تمام نعمتیں بھی دلائی جائیں
تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اور گھر والے کو چھوڑ کر غالی گھر پر بھی رہا نہیں ہو۔

انفرض حسنی و غیبی اور اکات میں تو بھائی بھی اس کے شریک ہیں۔ لہذا اس کو چاہئے
کہ اس تہ کو چھوڑ کر اس درجہ پر ترقی کرے کہ انسان سے مخصوص ہے۔ بشری شہوانی لذات
میں بھی بھائی تقابل کرتے ہیں۔ لہذا ان کو ترک کر دینا چاہئے۔

مقام کلام یہ کہ صاحب ارادہ کی عظمت اس کی مراد کی عظمت کے موافق ہے۔
لَنْ يَهْتَمُّهُ مَا يَدْخُلُ فِي بَطْنِهِ فَفِي مَتْنِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ چنانچہ جس شخص کا ہمتا ہے
وہی ہے جو پیش میں محسوس کیا۔ تو اس کی قیمت بھی وہی ہوگی جو اس سے نکلتا ہے۔ اور جس
شخص کا ہمتا ہے نہ ہمت خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو اس کا درجہ بھی حسب ہمت ہے جس شخص کا
علم محسوسات و مخيلات کے درجہ سے ترقی کر لیا۔ اور ارادہ مقتضائے شہوات سے پاک ہو گیا
وہ بارگاہ قدس میں باریاب ہوا۔

(۶) السَّلَامُ

(تمام نقصانات سے محفوظ)

سَلَامٌ وہ ہے جس کی ذات عجیب سے۔ اور صفات نقص سے۔ اور افعال
سے محفوظ ہے۔ اور جب ایسا ہے۔ تو جو شیئی سلامتی موجود ہے۔ وہ اس کے ساتھ مشوب
یا اس سے صادر شدہ ہے۔ اور تم اوپر یہ بات بخوبی سمجھ آئے ہو کہ خدا کے تعالیٰ کے فعال
سے محفوظ ہیں یعنی اُس سر مطلق سے لذت مراد ہو۔ اور اس کے ضمن میں کوئی خیر اس سے بڑھ
کرنہ ہو۔ اور کوئی شر اس قسم کی موجود نہیں ہے۔ کما صبق الایمان علیہ۔

تبیین جس بندہ کا دل بظنی کہینہ۔ جس راہ ارادہ شر سے محفوظ ہے۔ اور اس
کے اعضاء معیات و منیات سے سلامت رہیں۔ اور اس کے صفات بھی اور برشتگی سے
سے بچے رہیں۔ وہ صحیح و سالم دل کے ساتھ خدا کو ملیگا۔ اور یہ وہ بندہ ہے۔ جو السَّلَامُ
کے خطاب کا مستحق اور اپنی صفات کے لحاظ سے اس السَّلَامُ حقیقی کے اوصاف سے
قریب ہے جس کی صفات کی مثل و نظیر نہیں ہو سکتی۔

صفات کی کمی سے ہر سی یہ مراد تھی کہ عقل غضب شہوت کے پنجہ میں گرفتار ہو۔
کیونکہ حق قویہ تھا کہ اس کے برعکس تھا۔ یعنی شہوت اور غضب دونوں عقل کے قابو میں ہوتے
جب حالت اس کے برعکس ہوئی، تو کمی و برشتگی لازم تھی۔ جب بادشاہ حریت بن جائے
اور ایک غلام ہو جائے۔ تو سلامتی کیسی؟

سَلَامٌ سے وہ شخص متصف ہو سکتا ہے، جس کی زبان اور افعال سے لوگ
سلامت ہوں۔ اور چہ شخص جو اپنے آپ سے سلامت نہیں ہے۔ وہ اس خطاب کیونکر
مستحق ہو سکتا ہے؟

(۷) الْمُؤْمِنُ

(اپنے وعدہ میں تنجا یا اپنے مذاہب کو امن دینے والا)

مُؤْمِنٌ سے مراد وہ ذات ہے، جو اسباب امن مہیا کرنے اور خوف و خطر کی
راہیں بند کرنے والا ہو۔ اور اسی لئے امن و امان اس سے شوب کیا جائے۔

آہن خوف ہی کے مقام میں متصور ہو سکتا ہے۔ اور خوف ہمیشہ ہلاکت یا نقصان کے احتمال سے ہوتا ہے۔ اور مومن مطلق وہ ذات ہے کہ جس قدر امن و امان تصور میں آ سکتا ہے، وہ اسی سے مستفاد ہو۔ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے +
 اقدس، چونکہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے وہ ہلاکت کے پیش آ جانے سے ڈرتا ہے
 ثابت ہوا کہ اس کی آنکھیں ہلاکت سے آہن دلاتی ہیں۔ کئے ہوئے ہاتھوں والا بھی کسی ایسی
 آفت سے غیر مطمئن ہے جس کا دفیہ ہاتھوں سے ہو سکتا ہے۔ پس سالم ہاتھ بھی آفت سے
 آہن دلانے والا ہوا۔ علیٰ ہذا تمام حواس اور اعضائے بدن۔ اور المومن ان سب اعضائے
 کا خالق۔ اور نقش بنانے والا۔ کتل کرنے والا۔ اور طاقت بخشے والا ہے +

قرض کو ایک کمزور آدمی دشمنوں سے بچنے کے لئے مارا مارا پھر رہا ہے۔ سخت
 شکل میں گھر گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں سکت نہیں رہی ہے۔ اگر سکت ہے تو پاس کوئی ہتھیار
 نہیں۔ اگر ہتھیار ہے تو اکیلا دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس فوج ہے۔ تو
 اس کے شکست پانے کا اندیشہ ہے۔ کوئی قلعہ بھی نہیں کہ اس میں پناہ گزین ہو بیٹھے۔ ایسی
 حالت میں اس کو ایک ایسا مددگار مل جاتا ہے۔ جو اس کی کمزور طاقتوں میں جان ڈال دیتا
 ہے۔ اپنی غیبی فوج اور اسلحہ سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے ارد گرد ایک سنگین قلعہ
 بنا کر رکھتا ہے۔ یہ مددگار جس نے اس کو پورا امن و امان بخشا ہے۔ فی الواقع المومن
 کہلانے کا سق ہے +

بندہ اپنی اصل فطرت میں کمزور ہے۔ اور اس کے باطن کو دیکھو تو اراض اور بھوک
 پیاس وغیرہ آفات اس میں بھری پڑی ہیں۔ ظاہر دیکھو۔ تو وہ آگ میں جل جانے۔ پانی میں ڈوب
 جانے۔ اور زخم اور چوٹ وغیرہ آفات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کو ان تمام آفتوں سے بچانے
 والی وہی ذات پاک ہے جس نے مرض کو دور کرنے کے لئے دوائیں۔ اور بھوک۔ پیاس کو
 رفع کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اور اعضائے بدن میں تاکہ بدنی نقصان پہنچنے
 والی چیزوں کو دفع کریں۔ جو اس عطا کئے ہیں، تاکہ کسی آسنے والے خطرو کی اطلاع دیتے رہیں سب
 سے بڑا خوف آفت کی ہلاکت کا ہے۔ اور اس سے صرف کلمہ تو حید نجات دلاتا ہے
 اس کی طرف بھی اللہ ہی ہدایت بخشتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي فَقَدْ آمَنَ مِنْ عَذَابِي يَعْنِي كَلِمَةً تَوْحِيدًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

میرا قلعہ ہے جو شخص میرے قلعہ میں آجاتا ہے۔ اس کو عذاب کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔
 غرض کہ دنیا میں ہر قسم کا اسباب سے وابستہ ہے۔ جن کو خاص وہی ہوتا کرتا
 ہے۔ وہی ان کو کم میں لانے کی توفیق دیتا ہے۔ ﴿هُوَ الَّذِي أَغْلَظَ مَلَكُوتِي﴾ خالق
 شدہ ہدایٰ اس فات پاک نے ہر چیز کو اس کی فطرت عطا کر کے اس پر چلنے کی ہدایت کی ہے۔
 پس وہی مومن مطلق و برحق ہے +

تبیین۔ اس وصف سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ تمام مخلوق کو اس کی طرف امن ہو
 بلکہ ہر خوف نہ وہ شخص دینی و دنیوی فطرت کے دفعیہ میں اس کی امداد کا امیدوار ہو۔ جیسے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَإِلَيْهِ الْآخِرُ
 فَلْيَأْمِنْ مِنْ جَادِ الْيَوَاقُتِ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کا
 ہمسایہ اُس کے ظلموں سے محفوظ ہونا چاہئے +

مؤمن کے نام کا زیادہ متحق وہ شخص ہے۔ جو لوگوں کو ماہِ نجات دکھا کر۔ اور
 طریقِ خدا سمجھا کر عذابِ الہی سے امن دلانے۔ اور یہ نبی و اولیاء کا منصب ہے۔ اسی لئے
 بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اَلْكَلْبُ قَتَمَا قَتَمَا فَيَقْتُونَ فِي النَّارِ وَهَآؤُكُمْ اَلْغَرِشُ
 وَآنَا اَخْنُكُمْ بِحُجْرٍ كَعِزِّ قَتَمٍ وَنَسْخِمْ يَمِينُ يَمِينٍ يَمِينُ يَمِينٍ يَمِينُ يَمِينٍ يَمِينُ يَمِينٍ
 اطرافِ بدن سے دیکھو کہ تمہارا گناہ +

سوال۔ شاید تم کو کہ ہر خوف و جہتہمت اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس خدا
 کے سوا کوئی چیز خوف دلانے والی نہیں ہے۔ وہی ہے جو بندوں کو ڈراتا ہے۔ وہی ہے
 جس نے ڈرنے کے سبب بنائے ہیں۔ تو اس کی طرف امن کو کیونکر منسوب کیا جاسکتا ہے؟

جواب۔ یہ ہے کہ خوف بھی اسی کی طرف سے ہے۔ امن بھی اسی کی طرف سے۔
 وہی خوف و امن کا سبب پیدا کر بولا ہے۔ اور اس کا خوف ہونا اس کے تو میں ہونے کا مانع نہیں
 ہے۔ جس طرح اس کا بڑا ہونا اس کے بڑھنے کا مانع نہیں۔ بلکہ وہی معترف ہے وہی مؤثر
 بھی ہے۔ اور اس کا قافض ہونا اس کے رافع ہونے کا مانع نہیں ہے۔ بلکہ وہی ماضی بھی
 ہے رافع بھی۔ اسی طرح وہ مومن دامنِ نیلے والا بھی ہے۔ اور مخوف (ڈراتا والا)
 بھی۔ لیکن مومن اس کا اسم مقرر ہے مخوف نہیں +

(۸) الْمُصِیْمُنَ

(گنہگار یا گواہ)

اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے عقلوں۔ رزقوں اور عمروں کا انصرام کر رہا ہے۔ اس کا انصرام اپنی اطلاع اور قلب اور حفظ کے ساتھ ہے۔ جو کوئی کسی امر کے تمام حالات سے واقف۔ اس پر قابض اور اس کا حافظہ ہو۔ وہ اس کا مُصِیْمُن کہلاتا ہے۔ حالات کی واقفیت کا مطلب علم ہے۔ قبضہ کمال قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور حفظ عقل کی طرف راجع ہوتا ہے۔ جس میں یتیموں سے جمع ہوں۔ وہ مُصِیْمُن ہے۔ یتیموں مطلقاً اور کمال طور پر صرف خداوند تعالیٰ میں جمع ہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کو کتب قدیم میں خدا نام لکھا ہے +

تنبیہ۔ جو شخص لگا کر اپنی اخلاقی حالت کے متعلق غور کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے تمام نشیب و فراز اور اسرار سے واقف ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اپنے دل کے احوال و اوصاف کو درست رکھنے پر قیام رکھتا ہو جائے۔ اور ہمیشہ اس کی درست حالت قائم رکھنے میں مصروف رہے۔ وہ اپنے دل کا مُصِیْمُن ہے۔ اور اس کی واقفیت اور قدرت اور حفظ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ دوسرے بندوں کے باطنی اسرار سے فراست و استدلال کے ذریعہ سے واقف ہو کر ان کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لئے کوشش کرے۔ تو اس معنی سے ان کا حصہ اس سے اور بھی زیادہ اور کمال ہو گا +

(۹) الْعَزِيزُ

(غالب۔ قوی۔ طاہر)

عَزِيز کے معنی وہ عالی قدر شخص جس کی مثل شاذ و نادر مل سکتی ہو۔ جس کی از حد حاجت ہو۔ اور جو کمال حاصل ہو یا بھی مشکل ہو۔ کسی شے میں جب تک یتیموں معافی میں نہ ہوں۔ اس پر ہم عَزِيز کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بہت سی اشیا ایسی ہیں کہ ان کی نظیر تو کم ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ان کی شان بڑی ہے۔ اور ان سے چنداں زیادہ نفع ملتا ہے۔ اس لئے وہ عَزِيز تو نہیں کہلاتیں۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی شان بھی بڑی ہے۔

قائد بھی ان سے بہت ہے۔ اور ان کی نظیر بھی کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ ان کا مقبول چندا دشوار نہیں ہے۔ اس لئے ان کو عزیزین نہیں کہا جاتا +

مثلاً سوتاج اور زمیں، جن کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور دونوں سے اپنی اپنی جگہ نفع بھی بہت ملتا ہے۔ اور ان کی حاجت بھی اشد ہے۔ لیکن ان کو عزیزین نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ غرض عزیزین ہونے کے لئے ان تینوں اوصاف کا جمع ہونا لازم ہے +

آن تینوں معنوں میں کمال و نقصان کے مراتب بھی پائے جاتے ہیں۔ عزیزین کی قلت و وجود کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہو۔ کیونکہ ایک سے کم کوئی عدد نہیں ہو سکتا اور اس کی مثل کا وجود محال ہو۔ ایسی ذات نخل اہی کی ہے۔ کیونکہ مثلاً سورج اگرچہ دُجّہ میں ایک ہی ہے۔ لیکن اسکان میں ایک نہیں ہے۔ اس کی مثل کا وجود بھی ممکن ہے +

عزیزین کی شدت حاجت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز ہر بات میں اس کی محتاج ہو یہاں تک کہ اپنے وجود و بقا اور صفات میں بھی۔ یہ کمال صرف خدا اے تعالیٰ میں ہے۔ اور اس میں کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دشوار حصول ہونے کا کمال یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی استدلالی نظر اور قیاسی رائے کے ساتھ اُس کی ذات و صفات کا پورا پورا پتہ نکلنے سے بالکل عاجز ہو۔ یہ بات بھی خدا ہی سے خاص ہے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانتے +

الغرض وہ ایسا عزیزین مطلق و برحق ہے کہ اس صفت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا +

تمہیں یہ بتا دوں میں سے عزیزین وہ ہے کہ بندگان خدا اپنی حیات اخروی اور عبادت ابدی کے لئے اس کے محتاج ہوں۔ ایسا رتبہ بلاشبہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ رتبہ انبیاء و صلوات اللہ علیہم کا ہے۔ پھر ان کے بعد عزت میں مشاک وہ لوگ ہیں۔ جو ان کے قرب زمانہ سے ممتاز ہیں۔ جیسے خلفائے راشدین، اور انبیاء علیہم السلام کے وارث عاملانے کرام +

(۱۰) الْجَبَّارُ

(بڑا دباؤ والا)

جَبَّارُ وہ ہے جو ہر شخص پر بطور جبر اپنا حکم جاری کرے۔ اور اُس پر کسی کا حکم جاری نہ ہو سکتا ہو۔ اور جس کے قبضہ قدرت سے کوئی نہ بچ سکے۔ اور اُس کی بارگاہ کی طرف اُتارے جاتے ہوئے ساری ہمتیں پست ہوں۔ تو جَبَّارُ مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو مجبور کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اعداؤں و دونوں باتوں میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔

تفسیر۔ بندوں میں سے جَبَّارُ وہ ہے کہ اتباع کے درجہ سے ترقی کر کے دوسروں کو اپنا تابع بنائے۔ اور سب سے بڑا رتبہ حاصل کرے۔ جسے کہ لوگوں کو اپنی ہیئت و صورت سے اپنی عادت و سیرت کے مطابق چلنے پر مجبور کرے۔ غرض وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور خود چنداں فائدہ نہ اٹھائے۔ لوگوں کا فائدہ مقدم سمجھے۔ اپنے فائدے کی حرص نہ کرے۔ لوگوں کو اپنا مطیع بنائے۔ خود کسی کی اطاعت نہ کرے۔ جو شخص اس کی نیابت کرے، وہ اس کے دیہار میں ایسا ہو جو کہ اپنے آپ کو بھول جائے۔ اس کا ایسا شوق ہو کہ خود اپنی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اور کوئی شخص اُس کو دھوکا دینے اور اپنا تابع بنانے کی جرأت نہ کر سکے۔ اِس صفت سے خاص سید الدھر صلی اللہ علیہ وسلم بہرہ ور ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کَانَ مُؤْمِنِي حَتَّى مَا دَسِعَهُ إِلَّا إِتْبَاعِي وَأَنَا سَيِّدٌ وَلَدُ أَدَمَ وَلَا فَخْرَ یعنی اگر مومنوں نے علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، تو اُن کو میرے تابع ہونے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اور میں اولادِ آدم علیہ السلام کا سرور اور میرے لئے یہ بات باعثِ فخر نہیں۔

(۱۱) الْمُتَكَبِّرُ

(عظمت و بزرگی والا)

مُتَكَبِّرٌ وہ ہے، جو اپنے مقابلہ میں سب کو حقیر سمجھتا ہو۔ اور بزرگی و عظمت کا حق اُسے صرف اپنے آپ کو جانتا ہو۔ اس لئے دوسروں کو غلاموں کی حیثیت سے دیکھتا ہو۔ اگر یہ

بات صحیح ہو۔ تو وہ تکلیف حق، اور اس کا فعل متکلیف برحق ہوگا۔ اور یہ بات علی الاطلاق خاص خدا کے لئے متصور ہے +

اگر وہ تکلیف اور استعظام باطل ہو۔ اور اس متکلیف کو فی الحقیقت امتیازی عظمت جو اس کے زعم میں ہے حاصل نہ ہو۔ تو اس کا تکلیف بے جا اور مذموم ہوگا۔ خدا کے سوا ہر شخص خاص اپنے آپ کو عظمت و بزرگی کا مستحق قرار دے اس کا قیاس غلط اور اس کی نظر ٹال ہوا تنبیہ۔ بندوں میں سے متکلیف وہ نادر ہے جو عارف بھی ہو +

عارف کے نہ راہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو چیز اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہو، وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر چیز سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اس لئے وہ دنیا و آخرت سب کو حقیر سمجھتا۔ اور ان کو خدا کی باد میں غل انداز ہونے کے باعث اپنی نظروں سے گرا دیگا۔ غیر عارف کا نہ ہر ایک قسم کا معاد اور معاد منہ ہے۔ کیونکہ وہ متاع دنیا کے عوض میں متاع آخرت کی خریداری کرتا ہے۔ ایک چند روزہ چیز سے اس لئے دست بردار ہوتا ہے کہ اس کے عوض میں وہ اُبی نعمت کئی محنت حاصل کرے۔ یہ بیع سلم نہیں تو اور کیا ہے۔ جس شخص کو نعمتیں کھانے اور پیش منانے کی خواہش اپنا غلام بنانے ہوئے ہو۔ وہ حقیر ہے۔ متکلیف وہی شخص ہے جو ہر نفسانی خواہش کو اس خیال سے حقیر سمجھتا ہو کہ ان میں جو پالنے بھی شکیک ہیں +

(۱۳) اَلْبَارِئِ

(۱۲) اَلْخَالِقِ

ہر چیز کا موجد

(ہر چیز کا پیدا کرنے والا)

(۱۴) اَلْمُصَوِّرِ

(مخلوقات کی طرح کی صورتیں بنانے والا)

لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسم مترادف ہیں۔ اور ہر اسم کے معنی پیدا کرنا اور اختراع کرنا ہیں۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر صدم سے وجود میں آتی ہے۔ وہ پہلے تقدیر کی محتاج ہے۔ پھر تقدیر کے موافق ایجاد کی۔ اس کے بعد تصویر کی۔ اور اللہ تعالیٰ اس مشیت سے کردہ ایک شے کی تقدیر کرتا ہے، اس کا خالق ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس کا اختراع

کرتا ہے، اس کا بادی ہی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ محترقات کی صورتوں کو باہم عمدہ ترتیب دیتا ہے، موصوفہ ہے +

مثلاً ایک عمارت کا بنانا منظور ہو۔ تو پہلا کام بیخیزہ کا ہوگا۔ جو اس عمارت کی نوعیت و صورت تجویز کر کے ایک نقشہ تیار کرتا ہے۔ اور اس پر اینٹ۔ پتھر۔ چوڑ۔ کھڑی وغیرہ صرف ہونے والے مصالح کی مقدار کا اندازہ لگا کر اس کے اخراجات کا تخمینہ کرتا ہے۔ اس کے بعد انار کا کام شروع ہوتا ہے۔ جو اس نقشہ کے موافق عمارت کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اور مصالح کی تجویز کردہ مقدار کے اندازہ پر پوری عمارت بنا کھڑی کرتا ہے۔ ابھی تک وہ عمارت غیر مکمل اور ناقابل سکونت ہوتی ہے کہ ایک تیسرے صنعت یعنی مصور کے ہاتھ سے وہ ایک شاندار تصویر اور شاہی ایوان بن جاتی ہے +

یہ تو انسانی کاموں کی مثال تھی۔ خدا کا کام اس سے برتر ہے۔ وہ خود ہی اندازہ قائم کرتا ہے۔ خود ہی بناتا ہے۔ اور خود ہی اس کی ظاہری صورت کو درست کرتا ہے۔ یا یوں کہو کہ وہی خالق وہی بادی اور وہی موصوفہ ہے +

مثال کے طور پر انسان کو لو۔ جو اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس وجود کے لئے سب سے پہلے ایک مجسمہ ضروری تھا جس کو انسانی صفات سے نصف کیا گئے جیسے۔ یہ مجسمہ مٹی اور پانی دونوں کی ترکیب سے تیار ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ صرف مٹی ایک خشک اور ٹھوس چیز ہے جس میں نرمی اور لچک نہیں ہے۔ اور صرف پانی ایک تراو سیال شے ہے۔ جو قائم اور متساوی نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں خشک اور تر چیزوں کا مرکب اور معتدل مادہ اس مجسمہ کے لئے مناسب تھا۔ اس کے بعد آگ کا جز بھی ان میں شامل ہونا بہتر تھا جس سے مٹی اور پانی کا قوام مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد ضروری تھا۔ کہ اس پانی مٹی کی خاص مقدار متعین ہو۔ کیونکہ اگر ٹھوڑی سی مقدار ہو۔ تو اس مجسمہ سے انسانی افعال سرزد نہیں ہو سکتے اور ضعف و ہلاکت سے اس کا وہی حال ہو، جو کھڑے کوٹھے کا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار بھی فضول تھی کہ یہ مجسمہ پہاڑوں اور ٹیلوں کے برابر بن جاتا۔ کیونکہ اتنے بڑے قدا و جہت کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ ساری باتیں اندازہ اور تجویز ہیں۔ جن کو دوسرے لفظوں میں تقدیر کہتے ہیں +

پس اللہ تعالیٰ ان امور کی تقدیر اور تقدیر کے موافق ایجاد کرنے کے لحاظ سے بخدا

ہے۔ اور محض ایجاد کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے بادی ہی ہے محض
ایجاد اور خیر ہے۔ اور ایجاد بوقی تقدیر اور چیز +

اسم موصوفہ و مضاف اس حیثیت سے صادق آتا ہے کہ اس نے تمام اشیاء کی
صورتوں کو نہایت خوبی سے مرتب کیا ہے۔ اور ان کو اچھی صورت پر بنایا ہے۔ اور یہ
وصاف فعل سے ہے۔ اس کی حقیقت وہی شخص جان سکتا ہے۔ جو تمام عالم صورت کھیلے
بالاجال اور پھر بالتفصیل جانتا ہو۔ کیونکہ تمام عالم ایک شخص کا حکم رکھتا ہے۔ جو باہم ایک
دوسرے کو کسی غرض مطلوب پر مردودینے والے اعضاء سے مرکب ہو۔ اس کے اعضاء و اجزاء
آسمان اور ستارے اور زمین اور ان کے مابین کی اشیاء مثلاً پانی، ہوا وغیرہ میں۔ اس کے
اجزا ایسی حکم ترتیب سے مرتب ہیں کہ اگر اس ترتیب میں تفریق جائے۔ تو نظام میں خلل آجائے
اس لئے جو جز اور پرہنا چاہئے، وہ بالائی سمت سے مخصوص ہے۔ اور جو نیچے ہو مناسب
وہ زیرین سمت سے خاص ہے۔ جیسے کہ سمار دیواروں کی بنیاد میں پتھر اور ان کے بالائی
حصے پر گلی رکھتا ہے۔ نہ اتفاقاً، بلکہ اس کے نزدیک یہ ترتیب مکان کی مضبوطی کیلئے
ضروریات سے ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف پتھر کو اوپر اور گلی کو نیچے رکھا جائے۔ تو
عمارت ضرور منہدم ہو جاتی۔ اور ہیئت پر گزرا ہم نہ ہو سکتی۔ اسی پر ہم کرۂ ارض و کرۂ مافوق
کا نیچے ہونا۔ اور ستاروں کا اوپر ہونا قیاس کر سکتے ہیں +

اگر قیاس سے اجزائے عالم کا ہر جز ان کی ترتیب کی حکمت بیان کرنے لگیں۔ تو
ایک دفتر ہو جائیگا۔ اس تفصیل کا جتنا کسی کو علم ہو گا۔ اتنا ہی زیادہ وہ مصدقہ کے معنی
سے واقف ہو گا۔ یہ ترتیب و تصویر اجزائے عالم میں سے ہر جز میں موجود ہے مگر یہ وہ
چھوٹا سا ہی ہو۔ یہاں تک کہ حیوانی اور کیشے میں بلکہ حیوانی اور کیشے کے ہر عضو میں موجود
ہے۔ ہر ایک بائدار کا ایک چھوٹا سا عضو آئندہ ہے۔ اگر اس کی صورت کی تفصیل لکھیں۔
کلام ختم نہ ہو گا۔ چنانچہ آئندہ کے طبقات ان کی ہیئت شکل۔ مقدار۔ رنگ اور ان کی
وجہ حکمت سے واقف نہیں۔ وہ ان کی صورت سے واقف نہیں۔ اور ان کے عضو
سے واقف ہے۔ صرف نام ہی نام جانتا ہے۔ یہی حال ہر حیوان و نبات کی صورت بلکہ ان
کے ہر جز کی صورت کا ہے +

تنبیہ۔ اسم موصوفہ سے بندہ کا قصد یہ ہے کہ اس کے نفس میں تمام وجود کی

الْخَالِقِ اور الْبَارِئِ میں بندہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بلکہ باری تعالیٰ جس کی توجہ یہ ہے کہ خلق اور ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کو اپنے علم کے مطابق کام میں لایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کے لئے علم اور قدرت پیدا کی ہے۔ اور اس کو اپنی تقدیر اور علم کے موافق مقدمات کے حاصل کرنے کا موقع میسر ہے۔ اور امور موجودہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا حصول ہرگز بندوں کی قدرت میں نہیں ہے۔ جیسے آسمان ستارے۔ زمین حیوانات اور نباتات وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا حصول صرف بندوں کی قدرت سے وابستہ ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو اعمال عباد کا کما لے ہیں۔ جیسے منامات، بیانات عبادات اور مجاہدات۔ چنانچہ جب بندہ ریاضتوں کے ساتھ اپنے نفس کے مہارہ میں اور اپنی غفلتوں کی سیاست میں ایسے مارج پر پہنچ جائے جن میں وہ ایسے امور کے استنباط کا اختیار حاصل کر لے۔ جن کو پہلے کسی نے استنباط نہ کیا ہو۔ اور ساتھ ہی وہ ان کے کرنے اور ان کی ترغیب نیہ پر قادر بھی ہو۔ تو اس کو اس چیز کا مخترع کہا جائیگا جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ چنانچہ شطرنج وضع کرنے والے کے حق میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کا واضع اور مخترع ہے۔ کیونکہ اُس نے ایک ایسی چیز وضع کی ہے جو پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ نیا اتنی بات ہے کہ اگر اُس نے کوئی ایسی چیز وضع کی جس میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہ وح و ستائن کا تحقق نہ ہوگا اسی طرح ریاضات، مجاہدات، سیاسات اور منامات میں جو نیکیوں کا حشر ہے، میں، صورت اور ترتیبات ملحوظ ہیں۔ جن کو لوگ ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں۔ اور پہلے استنباط کرنے والی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ گویا یہ واضح ان صورتوں کا مخترع اور خالق ہے۔ حتیٰ کہ اس پر یہ اسم مجاز اطلاق کیا جاسکتا ہے +

اللہ کے اسمیں سے کئی اسم ایسے ہیں جن کو بندہ کی طرف مجازاً نقل کیا جائیگا۔ اس قسم کے اسم بہت ہیں۔ اور بعض ایسے اسمیں جو بندہ کے حق میں حقیقتہً ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے حق میں مجازاً جیسے اَلصَّبُّوْرُ اور اَلشَّكُوْرُ +
یہ مناسب نہیں ہے کہ اسم کی مشارکت تو دیکھ لی جائے۔ مگر مذکورہ تفاوت پر غور نہ کیا جائے +

(۱۵) الْغَفَّارُ

(بہت بخشنے والا)

یہ وہ ذات پاک ہے۔ جو خوبی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بُرائیوں اور گناہوں کو دنیا میں پردہ ڈال کر۔ اور آخرت میں بخش کر دیتا ہے۔
 غفور کے معنی ستور۔ اللہ کا پہلا ستر اپنے بندے کے عیوب پر ہے۔
 کہ اُس کے بدن کے بدن اور گناہوں نے جتنے جو آنکھوں کو بُرے معلوم ہوتے ہیں اُس کے باطن میں چھپا دیئے۔ جو اُس کے جمال ظاہری کے رنگ و روغن میں نہاں ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ بندہ کے باطن اور ظاہر کی صفائی اور عدم صفائی اور خوبصورتی اور بد صورتی میں کس قدر فرق ہے۔ غور کرنا چاہئے کہ خدا نے انسان کے جسم کا کونسا حصہ دکھایا ہے۔ اور کونسا چھپایا ہے۔

دوسرا ستر یہ کہ اس کے بُرے خیالوں۔ مذموم ارادوں اور مکروہ عقیدوں کو اس کے دل کی اندھیری کوٹھری میں بند کیا ہے۔ تاکہ کوئی شخص ان شررناک عیبدوں سے واقف نہ ہو۔ اگر خلقت کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جاتا۔ اور اس کے وسوسوں اور دل کے کھوٹ۔ خیانت اور بغضی کا پتہ لگ جاتا۔ تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے۔ بلکہ اُس کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کرتے۔ غور کرنا چاہئے کہ خدا نے اس کے اسرار اور مخفی امور کو کس طرح دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔

تیسرا ستر یہ ہے کہ وہ بندہ کے ایسے گناہ بخش دیتا ہے جن سے وہ علم روا ہونے کا مستوجب ہوتا ہے۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بندہ ایمان پر ثابت رہا۔ تو اُس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیگا۔ تاکہ ان نیکیوں کے ثواب سے اس کے بڑے بڑے گناہ دب جائیں۔

تنبیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے متعلق جو بات مخفی رکھنی مناسب سمجھتا ہو۔ وہ دوسرے کے متعلق بھی مخفی رکھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْنًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَوْنًا يَكُونُ الْقِيَمَةُ یعنی جو شخص کسی مومن کی عیب پوشی کرے۔ قیامت کے

روز خدا اُس کے عیب ڈھانکے گا +

غیبت کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، بُرائی کا بدلہ لینے والا، یہ سب اسبابِ مصلحتِ عہدِ مہم ہیں۔ اس وصف سے متصف صرف وہی شخص ہے جو مخلوقِ خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے مخلوق میں کمال بھی ہے، نقص بھی۔ خرابی بھی ہے، خوبی بھی۔ جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے۔ وہ اس حکم سے پورا بہرہ مند ہے۔ جیسے کہ قرآنیت ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک مُردہ گتے کے پاس سے گئے جس کی بدبو پھیل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ مرد کس قدر مُراہنہ ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دانتوں کی سفیدی میری جیسی چمکیلی ہے۔ جس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ ہر چیز کے اچھے حصے کا ذکر کرنا چاہئے +

(۱۶) الْقَهَّارُ

(زبردست یا غلبہ رکھنے والا)

قَهَّارُ وہ ہے، جو اپنے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کی کمر توڑ ڈالے۔ ان کو ہلاک کرے یا ذلیل بنا کر قہر سیدہ کرے۔ بلکہ قَهَّارُ وہ ذات ہے، جس کے قہر و قدرت کے نیچے ہر بوجہ و تخرور اُس کے قبضہ میں عاجز ہو +

تنبیہ۔ بندوں میں سے قَهَّارُ وہ ہے، جو اپنے دشمنوں کو موردِ قہر بنائے۔ انسان کا سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ شیطان سے بھی بڑھ کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہے، جو اس کو دھوکا دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو نہیں کر لیتا ہے۔ تو شیطان بھی دب جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان انہیں خواہشات کے فریے سے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا ایک جال عورتیں ہیں جس شخص میں شہوت کی قوت نہ ہو، وہ اس جھندے میں نہیں بھنستا۔ اس طرح جو شخص دین کی اطاعت اور عقل کی تابعداری سے اس خواہش کو روکے وہ اس سے امن میں رہتا ہے جب آدمی اپنے نفس کی شہوات پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ پس اس پر کسی کا دانا نہیں چل سکتا۔ کیونکہ اس کے دشمنوں کا بڑے سے بڑا مدعا یہ ہوگا کہ اس کے جسم کو ہلاک کر دیں۔ اور یہ گویا اس کی رُوح کو زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں

خوشامدات کو دیتا ہے۔ وہ سوکے بعد ابھی زندہ ہی پاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یعنی جو لوگ اللہ
کی راہ میں کام آئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں +

(۱۷) الْوَهَّابُ

(بہت عطا کرنے والا)

تیبہ کے معنی عوض اور غرض کے بغیر بخشش جب اس قسم کی بخششیں بکثرت
ہوں۔ تو ان کے فاعل کو جَوَادُ امَّ وَهَّابُ کہتے ہیں۔ اور حقیقی جود و عطا اور تیبہ
صرف اللہ تعالیٰ سے متصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہی ہر محتاج کی حاجت بلا معاوضہ
اور بلا کسی فوری یا بہرہ دیر حاصل ہونے والی غرض سے پوری کرتا ہے۔ جو کوئی کسی غرض کیلئے
کچھ عطا کرے جو فی الفور یا بہرہ دیر حاصل ہونے والی ہو۔ اور وہ غرض یا محض حرج و دستاںش ہو یا
باہمی دوستی، یا رفع الزام، یا حصول رتبہ و شہرت ہو۔ تو وہ اپنی عطا کا عوض پارنا ہے۔
وَهَّابٌ یا جَوَادُ کے لقب کا حق دار نہیں۔ کیونکہ عوض ہر شے میں ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ جو
کہ بھی حاصل نہیں۔ اور عطا کرنے والے کا مدعا اس عطا سے وہی ہو۔ وہ عوض ہے۔ پس جس
شخص نے اس لئے عطا و بخشش کی کہ اس کی عزت ہو۔ یا اس کی تعریف کی جائے۔ یا اس
لئے کہ اس کی نسبت بگواہی نہ بچاے۔ تو وہ شخص گویا ایک قلم لین دین کر رہا ہے حقیقی
جَوَادُ وہ ہے جس سے طالب کو بلا معاوضہ فائدہ سے حاصل ہوں۔ بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے
بخلوص نیت کرتا ہے۔ اور وہ کام اس کی اصلی غرض اور وہی اس کا عوض ہے +

تنبیہ۔ بندہ سے جود و بخشش متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تا وقتیکہ وہ اس کام
کے کرنے کو اس کے ترک سے اولیٰ خیال نہیں کرتا۔ اس وقت وہ اس کو مانگہ نہیں لگاتا۔
پس اس کا فعل کسی ذاتی غرض پر مبنی ہوگا۔ لیکن جو شخص اپنا تمام مال دیتے کہ اپنی جان بھی مانگا
اللہ کے لئے دے ڈالے، یہ بہشتی نعمتوں کے حصول کے لئے۔ نہ مذاب و دوزخ کے خوف سے
اور کسی فوٹا یا بہرہ دیر حاصل ہونے والے مطلب کے لئے جو بشری مطالب میں سے ہے۔ البتہ یہ
شخص ایک طرح سے وَهَّابُ اور جَوَادُ کے خطابات کا مستحق ہے۔ اس سے کم از کم
شخص ہے، جو اس غرض سے بخشش کرے کہ بہشت کی نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس سے

نیچے اُس شخص کا درجہ ہے جو اپنے ذکرِ خیر کی خاطر سخاوت کرے +

جو شخص اپنے جود و عطیہ کے عوض میں ایسی چیز کا طالب ہو جس کا دست بدست لین دین نہیں ہو سکتا۔ تو وہی لوگ اس کو جواد کے لقب کا حق دار سمجھتے ہیں۔ جن کے نزدیک صرف اتنی چیزیں عوض ہو سکتی ہیں +

سوال۔ جو شخص اپنا تمام ملوکہ مال یا کسی عامل و اہل غرض کے خالصاً و چہ شدہ دے ڈالتا ہے۔ اس کو کہوں جواد نہیں کہا جاتا۔ حالانکہ وہ کوئی حفظ نہیں پاتا؟

جواب۔ یہ ہے کہ اس کا حصہ خاص خدا کی ذات۔ اُس کی رضا اور اس کا دیار اور اس کا وصال ہے۔ اور یہ حصہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو انسان اپنے افعالِ اختیار کی بدولت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے جس کے آگے سارے حصے ناجز ہیں +

سوال۔ یہ چو کہا کرتے ہیں کہ خدا کا عارف جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو خدا کی ذات کے سوا اور کوئی غرض اس کو نہ نظر نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ کا فعل غرض سے خالی ہو نہیں سکتا۔ تو خاص خدا کی خاطر عبادت کرنے والے اور کسی دوسری غرض کے لئے عبادت کرنے والے میں کیا فرق ہے؟

جواب۔ جمہور کے نزدیک حفظِ غرض سے مراد لوگوں کے مشہورہ اغراض میں جو شخص ان سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد خدا کی ذات کے سوا اور کوئی شے نہیں رہتی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اغراض کو ترک کر دیا +

یہ ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غلام اپنے آقا کا لحاظ نہ خاص آقا کے لئے کرتا ہے بلکہ اُس انعام و اکرام کے لئے کرتا ہے۔ جو اس کو اپنے آقا سے حاصل ہوتا ہے۔ اور آقا اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کوئی خاص اُس کی ذات کے لئے نہیں کرتا بلکہ اُس خدمت گزار کی خاطر کرتا ہے۔ جو اپنے غلام سے مطلوب ہوتی ہے۔ گریباپ جو اپنے بیٹے کی پرورش اور اُس کے ساتھ ہر طرح حسن سلوک کرتا ہے۔ تو خاص اسی کی ذات کے لئے کرتا ہے کسی غرض کے لئے نہیں جو بیٹے سے مطلوب ہو۔ بلکہ اگر بالکل کوئی فائدہ بیٹے سے حاصل نہ بھی ہوتا ہو۔ تو بھی اس کے مصلح میں بابرہ و تیار ہوگا +

یہاں سوال نہ کہہ تیار ہوتا ہے جس کے فائزین کہا تھا کہ بندہ سے وہ بخشش مشورہ نہیں ہوتی بلکہ ہرگز نہیں ہوتی۔ جو کہا تھا کہ نہ ہر حال و جان خدا کی خاطر دے دے وہ جواد کہو گے کہ مستحق ہے۔ تو یہ گویا ایک مجوز کی

سورت نکالی تھی + مستخرج

آؤر جو شخص کوئی چیز طلب کرے جس سے حاصل اس چیز کی ذات مطلوب نہ ہو۔ بلکہ اُس کے ذریعے سے کوئی اور شے حاصل کرنا منظور ہو۔ تو گویا وہ اس چیز کا طالب نہیں ہے کیونکہ اس کی طلب کا وہ اصلی مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اصلی مقصد اور شے ہے جیسے ایک شخص سونے کی جستجو میں ہے۔ تو سونا اُس کا مطلب لذت نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہے کہ اُس کے ذریعے سے پوشاک اور خوراک کا سامان حاصل کرے۔ اور پھر یہ امور بھی مطلوب لذت نہیں ہیں۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہیں کہ ان کے ذریعے سے آرام اور دفع تکلیف کا مقصد حاصل ہو۔ یہ امور البتہ مطلوب لذت ہیں۔ ان سے آگے اور کوئی شے حاصل کرنا مقصود نہیں ہے غرض سونا طعام کا ذریعہ ہے اور طعام آرام کا وسیلہ ہے۔ اور آرام ہی اصل مقصود ہے۔ یہ آگے کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا والد کے حق میں واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ باپ کے بیٹے کی سلامتی خاص بیٹے کی خاطر مطلوب ہے۔ کیونکہ بیٹے کی ذات ہی اس کی ملحوظ خاطر ہے اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی خاطر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو طلب جنت کا واسطہ بنایا ہے۔ اس کا آخری مقصد نہیں بنایا۔ واسطہ کی علت یہ ہے کہ اگر مطلوب اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے تو اس واسطہ کو طلب نہیں کیا جاتا۔ جیسے اگر مذکورہ مقاصد سونے کے بغیر حاصل ہو جائیں تو کوئی سونے کا نام بھی نہ لے کیونکہ اصلی غرض کا حاصل کرنا منظور ہے۔ سونے کا حاصل کرنا منظور نہیں +

اگر اُس شخص کو جو جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے یونہی جنت حاصل ہو سکتی تو وہ کبھی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ کیونکہ اس کی مجبوبات و مطلوب صرف جنت ہے نہ کہ کوئی اور شے۔ لیکن جس کا اصلی مطلوب مجبوبات خاص خدا کی ذات ہے۔ اور کوئی نہیں۔ بلکہ خدا کے دیدار۔ اُس کے قرب اور طرازی اس کی ملاقات سے سرور رہنمائی کی غرض ہے۔ اس کی نسبت جو کہا جائیگا۔ کہ وہ خدا کی عبادت خاص خدا ہی کے لئے کرتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا۔ کہ وہ کسی مقصد کا طالب نہیں ہے۔ بلکہ یہ معنی ہوگا کہ اس کا مقصد خاص خدا کی ذات ہے۔ اس کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہے۔ اور جو شخص دیدار الہی اور اس کی معرفت اور شادمانہ اور قرب کے سرور کی لذت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ اس کا شائق نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کا شائق نہیں۔ اس کی نسبت یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ذات خداوند اُس کی مقصود ہو لہذا اس کی عبادت کی وہی کیفیت ہوگی۔ جیسے کوئی مزدور راجرت کی طبع پر کام کرتا ہے۔ اگر

لوگ اس لذت سے نا آشنا اور اس کے سنے سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ شاہدِ ذاتِ باری کی کیا لذت ہے۔ وہ زبان ہی زبان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں کا میلان صرف بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری حوروں کی طرف ہے +
 اس بیان سے ثابت ہوا کہ اگر خدا کی لذت یعنی اس کے دیدار اور قرب کو غرضِ مدعا کہا جاسکتا ہے۔ تو اغراضِ دقا صدم سے بری ہونا محال ہے۔ اور اگر غرضِ دقا صدم سے وہ سنے مراد ہو۔ جو عموماً مشہور ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ غرضِ نہیں اور اگر اس سے مراد وہ شے ہو جس کا حصول بندہ کے حق میں مدم حصول سے بہتر ہو۔ تو اس غرض میں شمار کیا جائیگا +

(۱۸) الرِّزْقُ

(روزِ پُنجانی والا)

رِزْق سے مراد وہ ذاتِ پاک ہے جس نے روزِ پُنجانی کی محتاج مخلوقات کو پیدا کر کے اس کو روزِ پُنجانی اور اس کے لئے روزِ پُنجانی سے فائدہ اٹھانے کے اسباب پیدا کئے +
 رِزْق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری رِزْق، جس سے مراد غذا و خوراک ہے۔ جو اشیاءِ ظاہرہ کے لئے ہے۔ اور یہ اشیاءِ بدن ہیں +
 دوسرا رِزْقِ باطن ہے۔ اس سے مراد معرفت اور کشف ہے یہ قلب اور رُوح کے لئے ہے +

دوسرا رِزْقِ زیادہ قابلِ عزت ہے کیونکہ اس کا ثمرہ ابدی زندگی ہے۔ اور رِزْقِ ظاہری کا ثمرہ یہ کہ ایک خاص محدود مدت تک جسم کی قوت قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں رِزْق پیدا کرتا ہے۔ اور دونوں فریقوں کو ان سے بہرہ ور بناتا ہے وَلَکُم مِّنْهُ یَسْرُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَّشَاءُ وَیَعْلَمُ

تفسیر یہ صنف سے بندہ کا اصلی مضددہ امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وصف کی حقیقت سمجھے۔ اور یقین کرے کہ خدا کے سوا اور کوئی اس وصف کا مستحق نہیں ہے لہذا ہمیشہ خدا ہی کو روزِ رزقِ رسال سمجھے۔ اور اس کے متعلق خدا ہی پر توکل کرے۔ جیسے کہ

حاتم احکم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت روایت ہے کہ کسی نے اُن سے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو:-

حاتم:- اُس کے خزانے سے +

سائل:- کیا وہ آسمان سے تمہاری طرف روٹی پھینک دیتا ہے +

حاتم:- اگر زمین اُس کی پہنی نہ ہوتی۔ تو بیشک اس کو آسمان ہی سے روٹی

پھینکنی پڑتی +

سائل:- تم کلام کی تاویل کر لیتے ہو +

حاتم:- اس لئے کہ اُس نے آسمان سے کلام ہی نازل فرمایا ہے +

سائل:- معاف کیجئے میں آپ سے بحث کرنے کی تاب نہیں رکھتا +

حاتم:- اس لئے کہ حق کے آگے باطل ٹھیر نہیں سکتا +

بتدہ کے حصے میں دو سزا یہ ہے کہ خدا اُس کو نیک روایت کرنے والا علم اور

نیکی کا رستہ دکھانے والی زبان۔ اور صدقہ و خیرات دینے والا تھ عطا کرے۔ اور وہ

اپنے نیک اقوال و اعمال کی بدولت لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ قابلِ عزت و رقی

پہنچنے کا موجب ہو اور خدا جب اپنے بندے پر محبت کی نظر کرتا ہے۔ تو اُس کی طرف

لوگوں کی حاجات بڑھادیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین وصولِ رزق

کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس وصف سے بخوبی بہرہ یاب ہو جاتا ہے +

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْخَزَائِنُ الْاَلَامِلُ الَّذِي يُعْطٰی

مَا اَمْرِيْهِ كَطِيْبَةٍ فِيْهِ نَفْسُ اَحَدٍ الْمُتَّقِدِ قِيْنِ یعنی دیانت دار خزانچی کہ جو کچھ اس

کے مالک نے فرمایا ہو، دل کی خوشی سے دیتا ہے وہ خیرات و صدقہ دینے والا ہے +

بندوں کے ہاتھ خدا کے خزانے ہیں۔ پس خدا نے جس شخص کے ہاتھوں کو بندوں کے

رزق کا خزانہ۔ اور اُس کی زبان کو دلوں کے رزق کا خزانہ بنایا ہو۔ اس نے اس وصف

سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا ہے +

(۱) ایک تویہ کہ بندہ کی مخلوقات کو کتنی ہی زیادہ ہوں۔ مگر وہ ایک محدود مقدار رکھتی ہیں۔ پس ان مخلوقات کے ساتھ اُن کو کیا نسبت جو بے انتہا ہیں ؟

(۲) دوم یہ کہ بندہ کا کشف اگر خوب روشن ہو۔ مگر اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس کے بعد مَنُوح اور روشنی کا درجہ ممکن نہ ہو۔ بلکہ اس کا مشاہدہ ایسا ہوگا، جیسے ایک باریک پردے سے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر درجاتِ مشاہدہ میں جو فرق ہے، اس سے بھی انکا نہیں پہنچتا۔ کیونکہ باطنی بصیرت کا حال ظاہری بصارت کا سا ہے۔ اور طلوعِ فجر کے وقت کسی چیز کے دکھائی دینے اور سورج نکلنے کے بعد دکھائی دینے میں بڑا فرق ہے ۔

(۳) سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علمِ شایا کے علم سے حاصل نہیں ہے۔ بلکہ شایا اس کے علم سے مستفاد ہیں۔ اور بندہ کو جو اشیا کا علم ہے۔ وہ اشیا کے تابع اور اشیا ہی سے حاصل ہوتا اگر اس فرق کے سمجھنے سے ابھی تمہارا ذہن قاصر ہو۔ تو شرطِ نج کی بازی سیکھنے والے کے علم کو واضحِ شطرنج کے علم سے ملا کر دیکھو۔ اور غور کرو کہ واضحِ شطرنج کے وجود کا سبب اور شطرنج کا وجودِ شطرنج سیکھنے والے کے علم کا سبب ہے۔ اور واضحِ شطرنج کا علم شطرنج کے وجود کا سبب ہے۔ اور سیکھنے والے کا علم موخر ہے۔ اسی طرح اشیا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم سب سے مقدم اور ان سب کا سبب ہے۔ اور ہمارا علم اس کے خلاف ہے ۔

علم کی بدولت بندے کا شرف اس لئے ہے کہ وہ اللہ کی صفات سے ہے لیکن سب سے زیادہ شریفِ علم وہ ہے جس کا مَوْضُوع زیادہ شریف ہو۔ اور سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب معرفتوں سے زیادہ افضل ہے۔ بلکہ تمام اشیا کی معرفت کو جو شرف حاصل ہے، وہ اسی لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہے یا اس طریق کی معرفت ہے۔ جو بندہ کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ یا اس امر کی معرفت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی معرفت اور اُس کے قریب کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ جو معرفت اس سے خارج ہو۔ اس میں زیادہ بھلائی نہیں ہے ۔

(۲۲) اَلْبَاسِطُ

(۲۱) اَلْقَابِضُ

(بندوں کی روزِ فی نسخ کر بوالا)

(بندوں کی روزِ محدود کر بوالا)

یہ اُس مجبُودِ برجِ حق کے نام ہیں جو موت کے وقت جانوں کو جسٹوں سے قبض کر لے

زندگی کے وقت جسموں میں جانیں ڈالتا ہے۔ اور انبیاء سے خیراتیں بند کر لیتا ہے۔ محتاج لوگوں کے لئے رزق وافر کر دیتا ہے۔ اور انبیاء کے لئے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو کبھی فاقہ کرنے کا موقع نہیں پڑتا۔ فقیروں کو تنگ دست بنادیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیچارے عاجز آجاتے ہیں۔ وہ دلوں کو قبض کرتا ہے۔ اور اپنی بے پروائی۔ بزرگی اور جلال کا پورا پورا احساس و لاکر ضیق میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اپنے لطف و احسان اور جمال کے فیض سے ان پر بطل کی حالت طاری کر دیتا ہے +

تنبیہ بندوں میں قابض و باسط وہ ہے جس کو خدا کی طرف سے عجیب و غریب محبتیں اور جامع کلمات عطا ہوئے ہوں۔ پس کبھی تو وہ خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا حال سنا کر لوگوں کے دل باغ بارغ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی اُس کے جلال اور کبریا اور اُس کے عذاب و بلا کے اقسام اور اپنے دشمنوں سے اُس کے انتقام کا حال سنا کر ڈراے، اور ان کے دل میں سنسنی ڈال دے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ایک بار تو یہ بات سنا کر صحابہ کے دل عبادت سے تنگ کر دئے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن فرمائے گا: بعث النادر ووزعی جماعت روانہ ہو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنے دن و زخمی! تو خدا فرمائے گا: ہزار ہیں سے نو سو ننانویں جس سے صحابہ کے دل ٹوٹ گئے۔ اور وہ عبادت سے مست ہوئے۔ جب صبح ہوئی۔ اور آپ نے اُن کی کستی اور قبض لیخت ملاحظہ فرمائی۔ تو ان کے دلوں کو تسلی دی۔ اطمینان دلایا۔ اور یہ فرما کر ان پر بطل کی حالت طاری کر دی کہ وہ قیامت کے دن تمام سابقہ اُمتوں میں سے اس طرح ممتاز نظر آئیں گے جس طرح ایک سفید رنگ کے سیل کے بدن پر سیاہ خال +

(۲۳) اَلْخَافِضُ | (۲۴) اَلرَّافِعُ

(خافضوں کو پست کر نیوالا)

(رافعوں کو بلند کر نیوالا)

ان ناموں سے مراد وہ موجود برحق ہے جو کفار کو پستی میں مبتلا کر کے پست کر دیتا ہے۔ اور مومنوں کو کلمہ الہی بخش کر بلند کر دیتا ہے۔ اپنے اولیاء کو قرب کی بلندی بخشتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دوری کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ جو شخص محسوسات اور تخیلات سے اپنا مشاہدہ اور برسی خواہشات سے اپنا ارادہ بلند کر لیتا ہے۔ اس کو وہ موجود برحق ملائکہ مقربین

کے مقام تک قیامت کا ہے۔ اور جو شخص اپنا مشاہدہ محسوسات پر، اور اپنی بہت کو ان خود نشاناتِ نفسانی پر، جن میں چوہا پائے بھی اس کے شریک ہیں، مائل رکھتا ہے۔ تو اُس کو وہ مثلِ انسانِ فاسق میں کرا دیتا ہے۔ اور یہ کام خاص خداوند تعالیٰ کے لئے ہے۔ اہنا وہ خفا فیض اور مرقعِ ہر تنبیہ۔ ان افسوس سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ حق کو بلند اور باطل کو پست کرے۔ اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ حق بات کہنے والے کی تائید کرے۔ اور غلط بات بیان کرنے والے کو دھمکے۔ خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرے، تاکہ ان کو پست کرے۔ اور خدا کے دوستوں سے دوستی رکھے، تاکہ ان کو عالی مرتبہ ہونے میں مدد دے۔ اسی لئے اللہ نے اپنے کسی ولی کو فرمایا ہے کہ:-

”تم نے دنیا میں نہ دیکھا تھا۔ اُس کے عوض میں تم کو راحت مل گئی۔ اور مجھ کو جو یاد کیا تو میرا دیدار بھی حاصل ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے کسی میرے دوست سے دوستی اور کسی دشمن سے دشمنی بھی کی؟“

(۲۶) اَمْلِئْ

(۲۵) اَلْمَعْرُ

(ذیل کرنے والا)

(عزت دینے والا)

یہ دو ذات ہے کہ جس کو چاہے بادشاہی دے جس سے چاہے چھینے۔ سچی بادشاہی یہ ہے کہ محتاج کی ذلت اور شمولیت کی مجبوری اور نادانی کے عیسے نجات حاصل ہو۔ پس اُس نے جس شخص کے دل سے پردہ اٹھا دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اس ذاتِ دالِ اصفا کے جمال کا نظارہ کر لیا۔ اور اُس کو فنا عست کی توفیق بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اُس کی بدولت مخلوق کی پرہیزگار ہو گیا۔ اور اُس کو قوت و طاقت بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کی صفات پر غالب آگیا۔ تو اُس کو اس جہان میں بھی عزت اور بادشاہی عطا کی۔ اور پھر آخرت میں بھی عزت کی عزت بخشا۔ اور فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اذْجِیْ اِلٰی رَبِّكَ اِنَّمَا یُنِیْلُ نَفْسٍ مَّطْمَئِنَّةٍ اِلَی رَبِّہِ کی طرف جا۔

اور جو شخص مخلوق پر نظر رکھتا ہے جسے کہ اُس کا محتاج بن جاتا ہے۔ اور اُس سے پناہ حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کسی حد تک قناعت نہیں کرتا اور جہالت کے اندھیرے میں لڑتا رہتا ہے۔ اس کو خدا نے بالکل ذلیل کر دیا۔ اور اس سے ملک چھین لیا۔ یہ خدا کے کام ہیں جس

طرح چاہے کرے۔ وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا۔ جس کو چاہے تسلیم کرے عزت دیتا ہے جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ اور یہ ذلیل وہ ہے جس کو خدا ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے کہ:-

وَلِكَيْ تَكُونَ كَذِبَتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي
حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّكُمْ بِاللَّهُ الْعِزُّورُ فَإِذْ لَیُّوْمَ لَا يَنْخَلِئُ مِنْكُمْ فِیْ دَابَّةٍ
(الآیہ) یعنی لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور گھات میں بیٹھے اور شک کیا۔ اور تم کو
آرزوں نے دھوکا دیا یہاں تک کہ خدا کا حکم آیا۔ اور غرور نے تم کو خدا کی نسبت غلط فہمی میں
ڈال رکھا پس آج تم سے فوریہ منظور نہیں کیا جائیگا +

(۲۷) التَّائِبُ

(بہت سُننے والا)

تائبین وہ ذات ہے جس کے ادراک سے کوئی سُننے کی بات مخفی نہیں رہتی۔
خواہ باریک سے باریک ہو۔ وہ رات کے وقت صاف پتھر پر چلنے والی جینوزی کے پاؤں
کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ حمد کہنے والوں کی حمد نہ کر جزائے خیر دیتا ہے۔ جو عا کرنے والوں کی دُعائیں نہ کر
قبول کرتا ہے۔ اس کی شنوائی کانوں اور کان کے پردوں کے بغیر ہی ہے جس طرح کہ اُس کے
دوسرے افعال بلا اعضائے اور کلام بے زبان کے ہے۔ اور اس کی شنوائی حدوث و تجدد
سے پاک ہے +

جب تم کو یہ معلوم ہو چکا کہ اُس کی شنوائی ایسے تغیرات سے پاک ہے جو سُموتا
کے تازہ و قُرُوع کے وقت ماضی ہو سکتے ہیں۔ اور تم نے اس کو اس امر سے منزوع سمجھ لیا
کہ وہ کان یا کسی دوسرے آلہ سے سُننا ہو۔ تو تم آپ سے آپ تہیج نکال سکتے ہو کہ اس کی شنوائی
کیا ہے؟ ایک صفت ہے جس سے اشیاء کی صفات کی پوری کی پوری امیت اُس پر کشف ہو جاتی
ہیں۔ جو شخص اس امر پر غور نہیں کرتا۔ وہ تشبیہ کے خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تم اس سے بچو
اور غور و فکر سے کام لو +

تنبیہ۔ بندہ کو جس کی حیثیت سے شنوائی کا جو حصہ حاصل ہے۔ وہ ناقص ہے

یعنی خدا کی شنوائی کو حرمانات کی شنوائی جیسی سمجھنے لگتا ہے ۱۲ مزہم

کیونکہ وہ تمام سمویات کو ادراک نہیں کر سکتا۔ بلکہ صرف انہیں آوازوں کو محسوس کر سکتا ہے جو اس کے قریب ہوں۔ پھر یہ کہ اس کا ادراک ایک عضو کے فیصلے سے ہے اور وہ ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف آفات میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آواز دھیمی ہو۔ تو وہ ادراک کر نہیں سکتا۔ اگر دوسرے تو بھی سن نہیں سکتا۔ اگر آواز بڑی ہو، تو شنوائی کا پردہ ہی پھٹ جاتا ہے۔ اور شنوائی باطل ہو جاتی ہے +

شنوائی سے بندہ کو دینی حصہ و امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ لہذا اپنی زبان کو بُرے کلام اور بیہودہ گوئی سے محفوظ رکھے +
دوئم یاد رکھے کہ اس کو سُنے کی طاقت اس لئے دی گئی ہے کہ خدا کا کلام سنے جو اُس نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت حاصل کرے۔ غرض اس کے سوا اور کسی بات میں رہتی شنوائی استعمال نہ کرے +

(۲۸) الْبَصِيرُ

(بہت دیکھنے والا)

یہ وہ ذات پاک ہے۔ جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ مٹی میں چھپی ہوئی چیزیں بھی اُس کی نظر سے مخفی نہیں ہیں۔ اس کا دیکھنا بھی مٹی۔ ڈھیلے اور پوچھنے وغیرہ سے پاک ہے۔ اور اس معنی سے بری ہے کہ اُس کی ذات میں اشتیاق کی صورتیں اور رنگ منطبع ہوتے ہوں۔ جیسے انسان کی آنکھوں میں منطبع ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ امور اہل آثار و تغیرات کی قبیل سے ہیں۔ جو تجدد و محدث کے متقاضی ہیں۔ جب وہ ان امور سے پاک ہے۔ تو اس کا دیکھنا ایک ایسی صفت ہے جس سے دیدنی اشتیاق کی ٹھیک ٹھیک صفات منکشف ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مینائی اُس مینائی سے کہیں زیادہ روشن اور تیز ہے۔ جو آنکھوں کو حاصل ہے۔ اور جو اکثر صاف اور ظاہر چیزوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر رہتی ہے +

لے شاید تم اعتراض کو کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ سارا دن قرآن ہی سنتے رہیں اور دنیا کی کوئی بات درمیان نہ آئے۔ نہیں نہیں تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے عیدالہریر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو شمار و ذی کار و بار میں جو مختلف حالات میں پیش آتے ہیں ان کے متعلق ہر وقت قرآنی حکام کا پابند رہے۔ جو بات قرآن کے مطابق ہو اُس کو ضرور قبول کئے خواہ احکام الہی کے لباس میں اس کو سنائی گئی ہو یا سرکاری قانون کی صورت میں پیش کی گئی ہو یا عدالت مشورے کے لباس میں۔ جو بات اس کے خلاف ہو اُس کو قبول کرنا تو جبارانہ سننا بھی گوارا نہ کرے + حشر م

جیسے کہ داؤں اور زہروں کو ان کے کھانے والوں کے لئے شفا اور موت کا باعث بنایا ہے۔ چونکہ حکمت کا معنی اسباب پر نسبتاً کو مترتب کرتا ہے۔ لہذا خداوند تعالیٰ حکم مطلق ہے۔ کیونکہ وہی تمام اسباب مہیا کرتا ہے +

حکم سے قصداً و قدر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اسباب وضع کرتا ہے تاکہ وہ نسبتاً تکمیل پاتی ہوں۔ پھر ان کی واصل اور ثابت و متحرک اسباب کو جو نزاعیں ہوتے ہیں اور نہ متغیر ہوتے ہیں نصب کرنا قصداً ہے۔ جیسے کہ زمین آسمان۔ ستارے اور ان کی حرکات جو تناسب اور دائم ہیں۔ نہ ان میں تغیر آتا ہے اور نہ وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا تحریری حکم اپنی میعاد کو پہنچ جائیگا۔ چنانچہ فرمایا فَاقْضَهِنَّ سَنَمَاتِهِنَّ وَكُلَّيْنِ وَأَوَّلِيْنِ فَبَلَغْنِ أَمْرَهُنَّ عَمَلِيْنِ پھر کیا نہیں دو دن میں سات آسمان اور ہر آسمان کو اس کا امر وہی کیا ہے پھر ان تناسب محدود و مقرر و محسوب اسباب کو ان نسبتاً کی طرف متوجہ کرنا قدر ہے۔ جو ان اسباب سے لحاظ ملحوظ حادث ہوتے ہیں +

غرض کہ حکم وہ پہلی اور کلی تدبیر اور چوٹی کا امر ہے جو انھیں کے بچنے سے بھی جلد وقوع پاجاتا ہے اور قصداً اسباب کلیہ و دالہ کا اصولی طور پر وضع کرنے کا نام ہے۔ اور قدر سے مراد ان اسباب قلیہ کو ایک تناسب و محسوب ذخائر کے ساتھ محدود و محدود نسبت کی طرف ایسے اندازہ کے ساتھ تحریک دینا ہے۔ جو کم و بیش نہ ہو۔ اس لئے کوئی چیز اس کی قصداً و قدر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور یہ بات ذیل کی مثال سے بخوبی سمجھ سکتی ہیں تم نے کبھی نہ کبھی ٹکڑی کا صندوق دیکھا ہو گا جس سے اوقات نماز کا پتہ لگتا ہے اگر نہیں دیکھا تو ہم اس کی کیفیت بتا دیتے ہیں ۱۔

ایک آلہ شکل ستون ہوتا ہے جس میں معتین اور خاص مقدار کا پانی ہوتا ہے۔ اس کے اندر اوپانی کے اوپر ایک اور بخوف آلہ ہوتا ہے۔ جو ایک طرف سے دھانگے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے پانی پر تیز تار ہوتا ہے۔ اس آلہ کے دو سرا ایک چھوٹے سے ظرف کے نیچے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جو مذکورہ ستون نما آلہ کے اوپر دھرا ہوتا ہے۔ اس ظرف میں ایک گیندا اور اس کے نیچے ایک طشتی اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ اگر گیندا طشتی میں آکرے۔ تو اس کی آواز سنائی دے۔ ستون نما آلہ کے نیچے ایک خاص مقدار کا

سُورخ ہوتا ہے جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نیچے بہتا رہتا ہے۔ جب سارا پانی نیچے جاتا ہے۔ تو پانی پر تیرنے والا آلہ نیچے لٹک جاتا ہے۔ اور اُس کے ٹکٹے سے دھاگے کو جو کشش ہوتی ہے تو اس کے دوسرے سرے کی تحریک سے گیند پشتری میں اُگرتا ہے۔ اور اُس کے گرنے کی آواز سن کر اُس پاس کے لوگ خبردار ہو جاتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے ختم ہونے پر یہ گیند ایک بار اُگرتا ہے۔ گیند کے دو بار اُگرنے کا درمیانی عرصہ پانی کے ٹکٹے اور بد جانے کی مقدار سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات سُورخ کے مقدار پر موقوف ہے جس سے پانی نکلتا ہے۔ اور یہ امر سادگی کے طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے +

غرض کہ پانی کے بمقدار معلوم نہ کھنے پر سُورخ کی کشادگی کا اندازہ موقوف ہے۔ اور اس انداز سے ہر پانی کی بالائی سطح نیچے اُترتی ہے جس پر خوف آلہ کا معین عرصہ میں نیچے لٹک جانا اور دھاگے کا کھج جانا اور گیند کا نیچے گر کر آواز پیدا کرنا منحصر ہے۔ اور یہ تمام ہوا اپنے اپنے سبب کے مقدار اور اندازہ پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ چونکہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔ اور ممکن ہے گیند کا پشتری میں اُگرتا ایک دوسری حرکت کا سبب بنا دیا جائے۔ اور یہ حرکت ایک تیسری حرکت کا سبب ہو۔ اسی طرح بہت سے مراتب تک یہ سلسلہ چلا جائے جس سے عجیب عجیب حرکات وقوع پائیں۔ جو محدود و مقرر ہوں۔ اور جن کا سبب پانی کا بہنا ہو +

جب تم اس صورت کو سمجھ گئے۔ تو اب اس امر پر غور کرو کہ اس آلہ کے واضح کو تین امور کی ضرورت ہوگی۔

۱) تمبیر۔ وہ اس بات کا حکم ہے کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کون کون سے آلات و اسباب درکار ہوں گے۔ اور کس کس قسم کی حرکات سے کام لینا پڑے گا۔ اسی کو حکم کہتے ہیں +

(۲) اُن آلات کو مہیا کرنا جو اس کام کے اصول ہیں۔ یعنی :-

۱۔ ستون نا آلہ جو پانی سے بڑھ گیا جائے +

ب۔ خوف آلہ جو پانی پر رکھا جائے +

ج۔ دھاگا۔ جو اس کے ساتھ باندھا جائے +

د۔ جن میں گیند رکھا جائے +

لا۔ شستری میں گیند گر آواز پیدا کرے + یہ قضا ہے +

(۳۶) وہ سبب قائم کرنا۔ جو اس محدود و مقدر حرکت کے جاری ہونے کا موجب اور دو ستون نما آلہ کے نیچے کا سوراخ ہے۔ جو ایک خاص معین مقدار سے بنایا جائے۔ جس میں پانی نکلنے سے پانی کی بالائی سطح نیچے اترے۔ اور اس پر تیرنے والا عجوبہ حرکت بنا پھوڑھا کاتن جائے۔ اور گیند والے طرف کو حرکت ہو۔ اس کے ساتھ ہی گیند شستری میں آگے جس سے ایک آواز پیدا ہو۔ حاضرین کے کان کھڑے ہو جائیں اور دیکھنے ختم ہو ماحسوم کر کے کوئی نماز کو دوڑے۔ کوئی کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور یہ تمام سوراخ کا مقدار پر قائم کئے جاتے ہیں۔ جو پہلی حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ اور یہ حرکت پانی کی ہوتی ہے +

اب تم سوچی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ تمام آلات اصول ہیں جن کا ہونا مطلوبہ حرکت کے لئے لازمی ہے۔ اور حرکت کا خاص اندازہ ہونا چاہئے۔ تاکہ اس سے پیدا ہو نہ والا نتیجہ خاص اندازہ سے اور مقدار پر ہو +

اسی پر قیاس کر کے تم حوادث کے واقع ہونے کا حال سمجھ سکتے ہو۔ جو انہی سیاد کے تر جانے پر۔ یعنی اپنے سبب کے موجود ہونے پر اپنے وقت سے مقدم و مؤخر نہیں ہو اور یہ تمام حوادث اور ان کی سیاد ایک معین و محدود مقدار پر ہوتی ہے **لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** (ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرایا رکھا ہے) چنانچہ آسمان تلکے زمین۔ سمندر۔ دریا۔ اور ہوا وغیرہ تمام بڑے بڑے اجسام جو عالم میں موجود ہیں وہ مذکورہ آلات کی مثل ہیں۔ اور آسمان اور چاند، سورج وغیرہ ستاروں کو مناسب حساب کے ساتھ حرکت دینے والا سبب اُس سوراخ کے مثل ہے جس سے پانی نکلتا تھا۔ پھر سورج اور چاند وغیرہ کی حرکت کو زمین میں حوادث واقع ہونے کا موجب بنانا ایسا ہے جیسے پانی کی حرکت کو ان حرکات کا موجب بنایا جاتا ہے جن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گیند گر پڑتا ہے جو انقضاء سے ساعت کی خبر دیتا ہے +

آسمان کی مختلف حرکت زمین میں تغیرات اس طرح واقع کرتی ہیں کہ شمس سورج جب اپنی رفتار کے ساتھ مشرق میں پہنچتا ہے۔ تو عالم میں روشنی

پہل باقی ہے۔ اور لوگوں کو ہشیائے عالم کا دیکھنا اور محسوس کرنا میسر ہوتا ہے۔ جس سے اُن کو مختلف مشاغل میں مصروف ہونے اور کاروبار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جب سورج مغرب میں جا چھتا ہے تو لوگ کاروبار چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ جب سورج خاص موسم میں آسمان کے عین بیچ میں تڑپ رہا ہے۔ تو ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ پیش بڑھ جاتی ہے۔ اور سوے پک جاتے ہیں۔ جب سورج دوسری فصل میں آسمان کے ایک کنارے پر جا رہا ہوتا ہے۔ تو سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ اور جاڑا پڑنے لگتا ہے۔ جب سورج اوسط درجے پر ہو تو ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا موسم آ جاتا ہے۔ نباتات پیدا ہوتی ہیں۔ سبزیاں لگتی ہیں۔ غرض ان شہو باتوں سے جو تم کو پہلے ہی معلوم ہیں۔ بہت سی غیر معلوم باتیں دریافت کر سکتے ہو۔

فصلوں کا تمام اختلاف خاص تناسب پر قائم ہے کیونکہ وہ چاند سورج کی حرکت سے وابستہ ہے۔ خدا نے فرمایا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُنْقَبِحَانِ یعنی سورج اور چاند کی حرکتیں حساب کے موافق ہیں۔ پس اس تناسب کا قائم کرنا اور اسباب کلیہ کا بنانا قصداً ہے۔ اور پہلی تہذیب جو چشمِ نہ میں انجام پاتی ہے، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان امور کے کے لحاظ سے با انصاف حکم ہے۔

جس طرح آواز اور دھماکے اور غیند کی حرکت آواز بنانے والے کے ارادہ سے خارج نہیں ہے۔ بلکہ اس کی مقصود وہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو اچھے یا بُرے، مفید یا مضر حوادث واقع ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے خارج نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خواہش اور مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے اس نے یہ اسباب مہیا کئے ہیں۔ اور یہی معنی ہے اس کے قول کا کہ وَلَئِنْ لَمْ يَخْلُقْهُمْ

عام مثالوں کے ذریعہ سے امور الہیہ کا سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن اس قسم کی مثالوں سے مراد صرف تنبیہ ہوتی ہے۔ لہذا مثال کے زیادہ پیچھے نہ پڑو۔ مطلب کی بات کا لحاظ رکھو اور تخیل و تشبیہ سے بچو۔

تنبیہ بندہ کے صدمہ میں جو حکمت و تدبیر اور قضا و تقدیر سے وہ تم نہ ذکرہ مثال سے سمجھ گئے ہو گے۔ اور یہ ایک معمولی بات ہے۔ بڑی بات جو بندہ

کے حصے میں ہے۔ وہ ریاضات و مجاہدات کی تدبیر اور ریاضات کی تقدیر ہے۔ جس سے دین و دنیا کی عام ہیئودی وابستہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہمیں نیامیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اور آباد کیا۔ تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں +

دینی حصہ جو خدا کے اس وصف کے مشاہدہ سے بندہ کو حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر امر پہلے ہی سرانجام ہو چکا ہے۔ اور اس سے گریز کی صورت نہیں۔ وَقَدْ جَعَلَ الْقَلَمُ عِمَّا هُوَ كَارِئٌ یعنی تقسیم قدرت ہونے والی بات کو کچھ کرنا شک ہو چکا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ اسباب اپنے سبببات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ اور ان سبببات کا سبببات کو زندگی بخشنا اور عباد مقررہ تک قائم و دائم رکھنا واجب اور اٹل ہے + پس جو چیز وجود میں داخل ہوتی ہے وہ وجوب میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو موجود ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ واجب لذاتہ نہیں ہوتی۔ لیکن تھانے کی کی رُو سے جو چیز نہیں سکتی واجب ہے۔ اس سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ضرور ہی ہونے والا ہے۔ غم و الم محض نائد ہے۔ اور وہ طلبِ رزق میں مطمئن۔ تسلی یافتہ اور غیر مضطرب ہوگا +

سوال۔ اس بیان پر دو اعتراض لازم آتے ہیں۔

(۱) ایک تریہ کہ غم و الم، زائد کیونکر ہو سکتا ہے۔ کیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ اس کا بھی تو سبب ہے۔ جب یہ سبب جاری ہوتا ہے۔ تو غم و الم کا عارض ہو جاتا ہے ہوتا ہے +

(۲) یہ کہ جب ہر امر پہلے ہی سرانجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو پھر فعل عمل کس لئے کیا جاتا ہے۔ وہ سعادت یا شقاوت کے سبب سے فانی ہو چکا ہے؟

جواب پہلے اعتراض کا یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور ہوگا۔ اب غم نائد ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تقدیر پر نالایہ اور اس سے عاجز ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو ہے۔ کچھ فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ تقدیر کو دفع نہیں کر سکتا۔ جو امر ہونے والا ہے اس کا غم کرنا خالص جہل پر مبنی ہے۔ کیونکہ اگر اس امر کا ہونا تقدیر میں لکھا ہے تو اس سے ڈرنا اور غم کرنا اس کو دفع نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایک طرح مصیبت کے خوف سے قبل از وقت اپنے آپ پر مصیبت نازل کر لینا ہے۔ اور اگر اس

کا ہونا مقدر نہیں ہے۔ تو غم کے کیا معنی۔ غرض ان دونوں صورتوں سے غم ناسد ہے۔
 عمل و فعل کے متعلق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول جواب ہے کہ
 اَعْمَلُوا فَلَکُمْ مِيسِرٌ مَا اخْلَقَ لَہِ جِسْنُکُمْ مِیْسِرٌ یہ ہے کہ جس شخص کے لئے سعادت مقدر
 ہے وہ کسی سبب کے ساتھ مقدر ہے۔ تو اس کا سبب اس کو میسر ہو جاتا ہے۔ اور وہ
 طاعت ہے۔ اور جس شخص کے لئے بدبختی مقدر ہے۔ وہ بھی کسی نہ کسی سبب سے مقدر ہے
 اور وہ یہ کہ وہ اسباب سعادت پر کاربند ہونے میں مستی کرتا ہے۔ اور کبھی اس مستی کا باعث
 یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے کہ اگر تم خوش قسمت ہوں تو عمل کی ضرورت
 نہیں۔ اور اگر بدبخت ہوں۔ تو عمل سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ خیال ہے۔ کیونکہ وہ اتنا نہیں
 سمجھتا کہ اگر خوش قسمت ہوا۔ تو اسی لئے خوش قسمت ہو گا کہ وہ خوش قسمتی کے اسباب یعنی
 علم و عمل پر چلتا ہے۔ اگر یہ اسباب اس کو میسر نہ ہونے۔ اور وہ ان پر نہ چلا۔ تو یہ اس کی
 بدبختی کی نشانی ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص فقیہ بننے کی تمنا کرتا ہے۔ جو امامت کے درجہ کو
 پہنچا ہوا ہو۔ تو یہ شورہ دیا جائیگا کہ علم پڑھو۔ خوب کوشش اور کاتار محنت کئے جاؤ۔ اور
 وہ کہے کہ خدا نے ازل میں میری امامت کا درجہ لکھ دیا ہے۔ تو میں اس کوشش کا محتاج نہیں ہوں
 اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جہل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو میری کوشش سے کیا ہو سکتا ہے
 تو اس کو یہی کتا پڑ گیا کہ اگر تیرے دل میں یہ خیال جاگزیں ہو گیا ہے۔ تو یقیناً تیرے لئے
 ازل ہی سے جہل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو ازل سے امام لکھا گیا ہے۔ اس کے لئے ایسا
 بھی جیتا ہوتا ہے۔ اور وہ ان اسباب کو کام میں لاتا ہے۔ اور وہ ایسے ہیودہ خیالات اور
 وسوسوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ جو اس کو مستی اور نا کارہ پن پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ
 جو شخص کوشش نہیں کرتا۔ وہ قطعاً امامت کا درجہ نہیں پاتا۔ اور جو شخص کوشش کرتا
 ہے۔ اور اس کے لئے کامیابی کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں۔ اس کی حصول غرض کی تپا
 بجی ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ وہ برابر اپنی کوشش پر قائم رہے۔ اور کوئی مانع ایسا پیش نہ آئے
 جو اس کی رفتار کو روک دے۔

اس لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ سعادت اس شخص کا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ
 نے قلب سلیم عطا کیا ہے۔ اور سلامت قلب ایک ایسی صفت ہے۔ جو کوشش سے حاصل

کی جاتی ہے جس طرح فقہ نفس اور فقہ امامت کو شش سے چل کی جاتی ہے، کچھ بھی فرق نہیں۔ ہاں مشاہدہ حکم میں بندوں کے مختلف مرتبے ہیں۔ بعض خانہ کو دیکھتے ہیں۔ کسان کا انجام کس حالت پر ہوتا ہے۔ اور بعض ابتدا کا لحاظ کرتے ہیں کہ خدا نے نازل میں کیا لکھ دیا ہے۔ اور یہ لوگ اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ کیونکہ خانہ ابتدا کے تابع ہے بعض ماضی و مستقبل دونوں سے دست بردار ہیں، وہ ابن الوقت ہیں۔ یہ لوگ موجودہ حالت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور خدا کی تقدیر کے مواقع پر راضی ہیں۔ وہ پہلے سائے لوگوں سے افضل ہیں۔ بعض حال و ماضی و استقبال سب سے کن رہ گئی ہیں۔ ان کا دل حکم میں مستغرق اور شہود میں مصروف ہے۔ یہ درجہ سب سے بالاتر ہے +

(۳۰) الْعَدْلُ

(منصف یعنی فیصلہ میں ظلم نہ کرنے والا)

عَدْلُ کے معنی عادل۔ اور یہ وہ ذات ہے جس سے عدل کا فعل صادر ہو جو ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ وہ شخص عادل کو نہیں پہچان سکتا، اس کے عدل کو نہیں پہچانتا لہذا جو شخص اس وصف کو معلوم کرنا چاہے۔ اس کو چاہئے کہ حقہ المقدور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کا اجرا بالائے آسمان سے لیکر زیر زمین تک تعلق رکھتے ہیں، ظلم حاصل کرے۔ حقہ کہ جب وہ خدا کی آفرینش میں باوجود اپنے کراور سدا کر غور و فکر کے کسی قسم کی کمی یا قصور نہ پائیگا۔ تو بارگاہ رب العزت کی شان و عظمت اس کو دم بخود بنا دیگی۔ اور اس کے کاموں کا اعتدال و انتظام اس کو حیران کر دیگا۔ اس وقت عدل خداوندی کے معانی کا کوئی حصہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے +

اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی حیوانی و روحانی اور کامل و ناقص موجودات بنائی ہیں۔ اور ہر شے جس کی آفرینش عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ جواد (عالیٰ جوصلہ) ہے۔ اور اسے ہر چیز کو اس کی مناسب ترتیب میں رکھا ہے۔ اس لحاظ سے وہ عدل ہے + چنانچہ عالم کے بڑے بڑے اجسام زمین۔ پانی۔ ہوا۔ آسمان اور ستارے ہیں۔ خلق نے ان کو پیدا کر کے ایک مناسب ترتیب دی ہے +

زمین کو سب سے نیچے رکھا ہے۔ اس پر پانی کو بکھری ہے۔ پھر پانی پر ہوا کا مقام

بنایا ہے۔ اور ہوا پر آسمان قائم کئے ہیں۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے۔ تو سارا نظام باطل ہو جائے۔ شاید یہ عدل و نظام کے لئے اس ترتیب کے مناسب ہونے کی شرح اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ لہذا ہم عام لوگوں کے فہم و ادراک کا لحاظ رکھ کر کہتے ہیں کہ انسان کی طرح اپنے بدن کے متعلق غور کرے، جو مختلف اعضاء سے مرکب ہے۔ جیسے کہ عالم کا بدن مختلف اجسام سے مرکب ہے۔ انسانی بدن کو پہلے تو خد نے ہڈی۔ گوشت اور چرم سے مرکب کیا ہے۔ ہڈیوں کو کھوکھلے ستون بنایا ہے۔ اور گوشت کو ان کا غلاف بنایا ہے۔ اور چرم گوشت کا غلاف قرار دیا ہے۔ اگر یہ ترتیب بالعکس ہو جائے۔ اور اندر کی چیز باہر رکھی جا تو سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔

اگر یہ بات بھی تمہارے نزدیک باریک ہے۔ تو ایک اور مثال سنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضاء مثلاً ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھیں۔ ناک اور کان پیدا کئے ہیں۔ تو وہ ان اعضاء کے پیدا کرنے میں تو جواد ہے۔ اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں عدل ہے۔ مثلاً آنکھ کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے لئے بدن میں تمام مقامات کی بر نسبت زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ اگر اس کو گتھی پر۔ یا پاؤں پر۔ یا ہاتھ پر یا کھوپڑی پر بنایا ہوتا۔ تو جس قدر اس کے نقصان کا اندیشہ تھا، وہ منفی نہیں۔ اور اسی طرح اُس نے اُتھوں کو کندھوں سے متعلق کیا ہے۔ اگر ان کو سر کے ساتھ یا کھوپڑی میں۔ یا گھٹنوں پر لگا دیتا۔ تو اس سے غل آتا۔ وہ مصلح تبدیل نہیں۔ اسی طرح اس نے تمام حواس میں جمع کئے ہیں۔ کیونکہ وہ جاسوس ہیں۔ ان کا تمام بدن سے بلند مقام پر ہونا ضروری تھا۔ اگر ان کو پاؤں پر رکھا ہوتا تو قطعاً ان کا نظام غل پذیر ہو جاتا۔ اس امر کی تفصیل ہر عضو کے متعلق کی جائے۔ تو یہ بیان بہت لمبا ہو جائیگا۔ لہذا جملہ اتنا سمجھ لیتا چلے گئے کہ اُس نے جو چیز جس مقام پر پیدا کی ہے وہ اُسی جگہ کے لئے مناسب ہے۔ اگر اس جگہ سے اُنیں طرف یا بائیں طرف یا اوپر یا نیچے بنائی جاتی۔ تو ناقص یا باطل یا خراب یا بد نما اور غیر متناسب ہوتی۔ تاکہ کو چہرہ کے وسط میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو ماتھے میں یا ایکے خسارہ میں بنایا ہوتا۔ تو اُس کے موجودہ فوائد میں ضرور کمی آجاتی۔ اور تمہارے اس کی حکمت کا بخوبی پتہ لگ جاتا۔

درمچ ہو کہ سوج کو جو خد نے چٹھے آسمان پر بنایا ہے۔ تو یہ کوئی لغو بات نہیں ہے بلکہ اُس نے سچا کیا ہے۔ اور اُس کو ایسے مقام پر رکھا ہے۔ جو اس کے مقاصد حاصل ہونے

کے لئے مناسب ہے۔ مگر تم اس کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ کیونکہ تم کو عالم بالا اور عالم سفلی میں غور و فکر کرنے کی کم استعداد ہے۔ اگر تم ان میں نظر کرو۔ تو ایسے عجائبات ملاحظہ کرو جن کے آگے تمہارے بدن کے عجائبات پہنچیں۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ آسمان و زمین کی آفرینش لوگوں کی آفرینش سے بڑی ہے۔ کاش کہ تم کو اتنی توفیق ہوتی کہ اپنے نفس کی عجائبات کو سمجھتے اور اس میں اور اس کے ارد گرد کے اجسام میں غور کرنے سے فراغت پاتے۔ تاکہ اس زمرہ میں شریک ہو جاتے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سُبْحَانَكَ يَا تَبَّارُ يَا لَا فَاقِي وَفِي أَنْفُسِهِمْ عَجَبٌ مِمَّنْ يَمُنُّ بِهِنَّ ان کو اپنے نشان زلزلے میں اور خود ان کے نفسوں میں دکھائی گئے۔

یہ مرتبہ تو تم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو۔ جن کے بارہ خدا نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ يُرِيهِمْ آيَاتِهِمْ مَخْلُوقَاتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَكُوْنُوْنَ مِنْ الْمُوْقِنِيْنَ یعنی اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھاتے ہیں تاکہ وہ ابراہیم یقین میں شامل ہو جائے۔ اور اس شخص کے لئے آسمانوں کے دروازے کیونکر کھولے جائیں گے جس کو دنیا کے فکر و تردد نے اپنے دھندلوں میں غرق کر رکھا ہو۔ اور حرص و ہوا نے اپنا غلام بنا لیا ہو +

الغرض یہ بیان اس اکیلے اسم کی راہ معرفت کی پہلی منزل دکھانے کے لئے ایک اشارہ تھا۔ اس کی پوری پوری شرح کے لئے کئی بڑے دفتر درکار ہونگے۔ اور اسی طرح ہر اسم کے معنی کی شرح۔ کیونکہ تمام اسماء افعال سے مشتق ہیں۔ جن کا سمجھنا افعال اور ان اشیا کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے موجود ہیں۔ اور جو شخص ان کا محفل یا مصلح علم نہیں کھتا پس اس کے پاس ان کے متعلق محض تفسیر و لغت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان کا مفصل علم تو حاصل ہونا نہیں سکتا۔ کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ رہا بالا جلال علم، سو وہ مقدور بجز حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی بیان پر بندہ کو اسماء کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اتنی معرفت بھی تمام علوم کو حاوی ہے۔ اس قسم کی کتاب سے مدعا یہ ہے کہ اس کی ابتدائی اور مٹی کی باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے۔ بس +

تنبیہ۔ عدل سے بندہ کا جو حصہ ہے وہ مخفی نہیں۔ اپنی صفات کو عقول پر لانے کا پہلا حق یہ ہے کہ شہوت اور غلبہ کو عقل دین کے ارشاد کا پابند بنائے۔ اور اگر کہا

نے عقل کو شہوت اور غضب کا خادم بنادیا تو وہ ظلم کا مرکب ہو گا۔ یہ تو اپنے نفس کے متعلق عدل کا خلاصہ تھا اور اس کی تفصیل تمام حدود و شہس کی رعایت ہے۔ اور ہر شخص کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اپنے عیال و اولاد کے متعلق اور اگر رئیس ہے تو اپنی رعیت کے متعلق جو عدل چاہئے وہ ظاہر ہے +

لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ ظلم ایسا ہے اور عدل لوگوں کے حق میں نفع دینا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ درست نہیں۔ بلکہ اگر کوئی بادشاہ ہتھیاروں۔ کتابوں۔ اور اموال سے بھرا ہوا عزا نہ کھولے۔ اور اس مال تو غنی لوگوں کو فائدہ ڈالے۔ اسکو اہل علم کے حوالہ کرے اور ان کو قلعوں کی گنجائیں دیدے۔ کتابیں فوجی لوگوں کو بخش دے۔ اور ساتھ ہی مسجدیں ان کے حوالہ کر دے۔ تو اس نے نفع تو پہنچایا۔ لیکن اس نے ظلم بھی کیا۔ اور عدل سے کنارہ کشی کی۔ کیونکہ ہر ایک چیز کو اس کے غیر مناسب مقام میں استعمال کیا۔ اور اگر بعض کو دوائیں ملانے، پچھنے کا اور فیصد کھولنے میں ایذا دی اور جبر کیا۔ اور مجرموں کو مارنے۔ ماتھے پاؤں کاٹ ڈالنے اور قتل کر ڈالنے کی سزا دی تو وہ عادل سمجھا جائیگا۔ کیونکہ ہر امر کو اس کے مناسب مقام میں رکھا ہے +

دین کی حجت سے اس صنف کے مشاہدہ میں بندہ کا حوصلہ بات کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اس کی تہذیب اور حکم اور تمام افعال کے متعلق اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ وہ بندہ کی مراد کے موافق ہوں یا نہ ہوں۔ کیونکہ یہ ساری باتیں انصاف ہیں۔ اور ربی ہی میں جیسی چاہیں۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرتا جو اس نے کیا ہے۔ تو اس سے کوئی اور خرابی پیدا ہو جاتی۔ جو اس سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوتی۔ جیسے کہ اگر بعض کو پچھنے نہ لگوئے جائیں تو ایسا نقصان پہنچے۔ جو پچھنے کی رو سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اور اس بات پر ایمان لانا تمام ظاہری و باطنی انکار و اعتراض کی جڑ کاٹ ڈالتا ہے +

زمانہ کو بڑا بھلا نہ کہنا چاہئے۔ اور نہ اشیا کو فلک سے منسوب کرنا چاہئے۔ اور نہ اس پر اعتراض کرنا چاہئے۔ جیسے عام لوگوں کی عادت ہے۔ بلکہ یہ سمجھئے کہ یہ تمام اسباب خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ہر شے ایک مناسب ترتیب سے اپنے مقاصد کے ساتھ مرتب ہیں۔ اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجہ کے عدل و لطف پر مبنی ہے +

(۳۱) اللَّطِيفُ

(باریک بین)

اس نام کی ستمی وہ ذات ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانتے۔ اور ان کو ان کے ستمی کی طرف ستمی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچاتے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی جمع ہو جائے۔ تو لطف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا کمال علم و عمل میں خاص خدا کے لئے متصور ہے +

خدا کا باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر احاطہ ہے۔ اس کی تفصیل ہو نہیں سکتی بلکہ ہر معنی بات اس کے علم میں ایسی ہی ظاہر ہے جیسے کھلی بات کچھ بھی فرق نہیں فیض میں اس کی نرمی اور مہربانی بھی شامیں نہیں آسکتی۔ کیونکہ فعل کی مہربانی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو۔ اور اس میں مہربانی کے معنی سمجھتا ہو جس قدر وہ ان کو جانتا ہو گا۔ اسی قدر وہ اسم لطیف کے معنی سمجھتا ہو گا۔ اس بات کی شرح بڑا طویل چاہتی ہے۔ اور اُمید نہیں کہ کئی دفتر اس کے دسویں حصے کو بھی کافی ہو سکیں۔ ان اس کی بعض باتوں کا اشارہ کیا جاسکتا ہے +

خدا کے بے انتہا لطفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جنین کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ متولد ہوتا ہے۔ تو منہ سے کھانے لگتا ہے۔ تولد کے وقت خدا اس کو سکھا دیتا ہے کہ پستان کو منہ میں پکڑے اور چوسے۔ خواہ رات کا اندھیرا ہو۔ نہ اور کوئی اس کو سکھاتا ہے۔ اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ اندھے کو تولد کر چوہا بنا دیتا ہے۔ اور اس کو دانے چگنے سکھاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس کے پیلاہونیکے وقت دانت نہیں بناتا۔ کیونکہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جب اس کے بعد طعام چلنے کے لئے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اُگاتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کئی طرح کے دانت بناتا ہے۔ ایک ڈاڑھیں ہیں جو طعام کو پیسنے کے لئے ہیں۔ اور ایک کچلیاں ہیں جو تولد کرنے کی غرض سے ہیں۔ اور ایک سلسنے کے دانت ہیں۔ جو کاشنے کی خاطر ہیں۔ پھر یہ کہ وہ زبان کو جس سے ظاہری غرض کلام طعام کو دانتوں کی پٹی میں ڈالنے کے کام

پر مامور کرتا ہے +

ایک آدمی کے میسر ہونے کے متعلق خدا کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے۔ جو بندہ کو بلا شقت مانگو آتا ہے۔ اور جس کی اصلاح اور تکمیل میں ایک مخلوق نے جس کا شمار نہیں ہو سکتا مدد دی ہے۔ کسی نے زمین کو درست کیا۔ کسی نے بیج بویا۔ کسی نے سینچا۔ کسی نے فصل کو کاٹا۔ کسی نے کھدیاں سے غلہ نکالا۔ کسی نے اس کو پیسا۔ کسی نے گوندھا۔ کسی نے پکایا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی تفصیل اختتامِ بحث بھی +

الفرض اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ اس نے امور کی تدبیر کی ہے حکم ہے اور اس حیثیت سے کہ ان کو ایجاد کیا جو ادا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مقام مناسب میں رکھا ہر عدل ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجوہ کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی لطفیف ہے۔ اور جو شخص ان افعال کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ان اسما کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا +

بندوں پر اس کا ایک لطف یہ ہے کہ اُس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے۔ اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے +

ایک لطف یہ ہے کہ تمیزی سی بہت یعنی دنیوی عمر میں خفیف کو شش کرنے پر ان کو ابدی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ کیونکہ اس عمر کو ابد کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں +

ایک لطف یہ ہے کہ وہ لید اور خون میں سے صاف دودھ۔ اور سخت پتھر۔ اور نفیس جواہر۔ اور کبھی سے شہد۔ اور کبڑے سے ریشم۔ اور سیسے سے موتی پیدا کرتا ہے۔ ان سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گنہگار سے لطف سے پیدا کر کے اس کو بڑی معرفت کا خزانہ۔ اپنی امانت کا حامل۔ اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے۔ اور یہ بھی وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا +

تذنیہ اس وصف سے جملے کا خاص حصہ یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ خدا کی طرف بلانے۔ اور سعادتِ آخرت کی ہدایت کرنے میں ان کے ساتھ ملامت کرے۔ بلا اس کے کہ تحقیرِ سمعی۔ لڑائی اور تعصب کرے +

سب سے چھ لطف جس میں قبولِ حق کی ایک شش موجود ہوتی ہے۔ وہ پاک عادت

انچھنے صائل افدنیک اعمال ہیں۔ کیونکہ چکنی چپڑی باتوں کی نسبت یہ امور زیادہ مؤثر اور
پر زلف ہوتے ہیں +

(۳۲) الْخَبِيرُ

(آگاہ۔ دانائے عالم غارف)

خَبِيرُ وہ ہے جس سے کوئی باطنی خبر مخفی نہیں۔ عالم سفلی اور عالم بالا میں کوئی
بات ہو۔ کوئی ذرہ حرکت کرے۔ یا ساکن ہو۔ کوئی جان بقیار ہو۔ یا مطمئن ہو۔ یا اس کو ہر بات
کی خبر ہوتی ہے۔ اور مہینے کے رُوسے علیہ ہے۔ لیکن علم کو جب باطنی بیدوں سے
مُشَوَّب کیا جائے تو وہ خبیوۃ کہلاتا ہے۔ خبیوۃ دُلے کو خبیو کہتے ہیں +

تبیغیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ ہر بات سے جو اس کے پہنچنے پر
اَوَّلِکے عالم میں جاری ہوتی ہو، خبر رکھتا ہو۔ قلب جن جھپی ڈھکی بُرائیوں سے متصف ہو جاتا
ہے مثلاً باطنی خیانت، فُتائے دون کے لئے ہر وقت مائے مائے پھرنا، بُرائی کی
نیت رکھنا اور بھلائی ظاہر کرنا، اخلاص ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا،
اور انہ کچھ بھی نہ ہونا، ان کو پوری قبرت والا آدمی ہی معلوم کرتا ہے۔ جو اپنے نفس کو خوب
اتحان لیتا رہا ہو۔ اور اس کے کمر و تلبیس اور فریب کو ابھی طرح مانتا رہا ہو۔ اور اس کے
مقابلہ اور مخالفت کے لئے کربستہ ہو جائے۔ اور اس سے بچنے لگے۔ یا بندہ خَبِيرُ
کہلانے کا پورا مستحق ہے +

(۳۳) الْحَلِيمُ

(بُردبار)

حَلِيمُ وہ ذات ہے، جو نافرمان لوگوں کی نافرمانی اور اپنے حکم کی مخالفت جوتے
دیکھے۔ پھر بھی وہ غضب میں بیقرار نہ ہو۔ نہ اس کو غصہ عارض ہو۔ اور باوجودِ دُوسے قتل
کے وہ بے حوصلگی کے ساتھ انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
كَوَلُوْا نُوْحًا حٰدِثَ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا اَمَّا تَرٰكَ عَلٰی ظَہْرِہٖ مَا مِّنْ دَابَّةٍ
یعنی اور اگر خدا لوگوں کی بد اعمالیوں پر گرفت کرنے لگے۔ تو رُوئے زمین پر کسی جان دار کو

زندہ نہ چھوڑے +

تنبیہ حکیم کے وصف سے بندہ کا قصہ ظاہری ہے۔ اتنا سمجھ لو کہ ہم
بندوں کے اچھے فضائل میں سے ہے۔ جو شرع و تفصیل کا محتاج نہیں +

(۳۴) الْعَظِيمُ

(بزرگ۔ بڑا)

واضح ہو کہ عظیم کا اسم اپنی وضع اول میں اجسام پر بولا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا
کرتے ہیں کہ یہ جسم عظیم ہے۔ اور جب ایک جسم دوسرے جسم سے طول عرض او
عمق میں زیادہ بڑا ہو تو کہتے ہیں یہ جسم اس جسم سے اعظم ہے +

اسم عظیم دوم کی اشیاء پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو وہ شے جو ساری کی ساری
نظر آ جاتی ہے۔ دوسری وہ جس پر پورے طور سے نگاہ کا محیط اور حاوی ہونا متصور نہ ہو
جیسے زمین۔ آسمان وغیرہ۔ دیکھو ہاتھی ایک عظیم مخلوق ہے۔ پہاڑ بھی ایک عظیم شے ہے لیکن
یہ چیزیں نگاہ میں پوری کی پوری سما سکتی ہیں۔ لہذا وہ اپنے بچنے کی اشیاء کے مقابل میں عظیم
ہیں۔ اور زمین کی نسبت یہ امر متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نگاہ ہر سمت سے اُس پر حاوی ہو
یہی حال آسمان کا ہے پس یہ چیزیں درکاتِ بصر میں مطلقاً عظیم ہیں +

درکاتِ بصیرت (جو باتیں عقل میں آ سکتی ہیں) میں بڑا تفاوت ہے بعض کی کُنہ
و حقیقت پر عقل محیط ہو سکتی ہے۔ اور بعض پر محیط ہونے سے قاصر ہے۔ جن اشیاء کی حقیقت
پر محیط ہونے سے عقل قاصر ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن پر بعض عقول کا حاوی
ہونا متصور ہو سکے۔ اگرچہ اکثر عقول ان سے قاصر ہوں +

دوم وہ جن کا عقل کے احاطہ میں نہ تاحقیقہ کسی طرح متصور ہو ہی نہ سکے۔ اور یہ وہ
عظیم مطلق ہے۔ جو تمام عقول کی حدود سے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کسی حقیقت
اور بھید کو پا نا تصور میں نہ سکتا ہی نہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا بیان فنِ اول میں
گزر چکا ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے عظیم انیاد علماء ہیں۔ جن کی تھوڑی سی
صفیات کا بھی اگر کوئی عقائد تصور کرتا ہے۔ تو بہت دُعب سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے

اور دل میں اُن کی عظمت کے خیال کے سوا اور کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کے حق میں اور شیخ اپنے مرید کے حق میں ماوراءِ ستاد اپنے شاگرد کے حق میں عظیمہ ہے۔ کیونکہ عقل اس کی صفات کے احاطہ سے قاصر ہے۔ تو اگر وہ اس کے برابر ہوگا یا اس سے بڑھ جائے تو ہمیں اس کی طرف انصاف کرنے سے عظیمہ نہیں کہلائیگا +

جو عظیمہ خدا کے سوا کسی اور چیز کے لئے فرض کیا جائے وہ ناقص ہے۔ ایسا عظیمہ عظیمہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی عظمت ایک شے چھوڑ کر دوسری شے کی طرف انصاف کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بخلاف خدا کی عظمت کے کیونکہ وہ عظیم مطلق ہے۔ بطریق انصاف عظیمہ نہیں +

(۳۵) الْغَفُورُ

(بہت بخشنے والا)

یہ اسم غَفَّاد کا ہم معنی ہے۔ لیکن اس میں ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جو غَفَّاد میں نہیں کیونکہ غَفَّاد کا مبالغہ متکرر مغفرت کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ فعال کا صیغہ کثرت فعل پر دال ہے۔ اور فَعُول کا صیغہ فعل کی عمدگی اور کمال اور وسعت پر دال ہے۔ پس وہ غَفُور ہے۔ بایں معنی کہ وہ پوری اور کامل غفران والا ہے جس کے وہ مغفرت کے انتہائی درجوں کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے متعلق یہی پیچھے ذکر ہو چکا ہے +

(۳۶) الشَّكُورُ

شکُور وہ ہے جو قنویسی طامات کے عوض میں بہت سے درجے عطا فرماتا ہے۔ اور چند روزہ عملوں کے بدلے آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے۔ اور جو کوئی نیکی کا کئی کئی عوض سے اُس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر کیا۔ اور جو کوئی عمن کی تعریف کرے، اُس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے عمن کا شکر کیا اور کیا + اگر عوض و جن کی زیادتی کے معنی کا لحاظ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا شکُور

مطلق کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ عوض میں جس قدر زیادہ دیتا ہے۔ اس کا شمار حصہ نہیں ہے۔ دیکھو بہشت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا

هَذَا بِمَا اسْتَفْتَدْتُ فِي الْاَيَّامِ وَالْحَالِيَةِ بِعَيْنِي خُوب مَرْسِے کے ساتھ کھادیو، بعوض
اُن علموں کے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کئے۔ اور اگر تم تعریف کے معنی کا لحاظ کرو تو
خدا کے سوا کسی چیز کی تعریف کرنے والے کی تعریف خدا ہی کی تعریف بن جاتی ہے۔ اور
پروردگار عالم جب اپنے بندوں کے علموں کی تعریف کرتا ہے۔ تو اپنے ہی فعل کی تعریف
کرتا ہے۔ کیونکہ ان کے اعمال اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر وہ شخص شکوہ کر سکتا ہے۔
جس کو کچھ ملے اور شکوہ کرے، تو وہ ذات جو بندہ کو عطا بھی کر کے اور بندہ ہی کا شکر تہ ادا
ادا کرے۔ وہ تو شکوہ کر سکتا ہے نہایت ہی مقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی
جو تعریف کرتا ہے۔ وہ اس قسم کی ہے۔ جیسے وَالَّذَا كَرِمْنَا اللَّهُ كَيْدًا وَالَّذَا كَوَات
(اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور یاد کرنے والیاں) اور جیسے يَغْفِرُ الْعَبْدَانِ اِنَّ
اَوْ اَبَّ (کیا اچھے بندے تھے) (کرات بات میں خدا کی طرف) رجوع کرتے تھے) وغیرہ اور
یہ تمام خدا کا عطیہ ہے +

تبیین۔ بندہ دوسرے بندے کے حق میں شاکر کیوں ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے
احسان پائس کی تعریف کرے۔ اور کبھی اس کی نیکی کا کئی گنا عوض دے۔ اور یہ بات اچھی
خصمتوں میں سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ
لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ (جو بندہ نہ لگا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ کب ادا کرے گا) +
خدا کے حق میں اس کا شکر بہ ضرورت مجاز اور توسع کی قسم سے ہو گا۔ کیونکہ اگر وہ
تعریف کرے گا۔ تو اس کی پوری تعریف نہ ہو سکیگی۔ اگر اس کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت
خود اللہ کی ایک دوسری نعمت ہے۔ بلکہ قابل شکر نعمت کے علاوہ عین اس کا شکر بھی ایک
دوسری نعمت ہے +

اللہ کی نعمتوں کے شکر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس کی نافرمانیوں میں
استعمال نہ کرے۔ بلکہ اس کی اطاعت کے کام میں لائے۔ اور یہ بھی خدا کی توفیق اور رہنمائی
کے ساتھ ہے +

بندہ کے شاکر ہونے میں اور اس بات کے تصویر میں ایک باریک نکتہ ہے جس کو
ہم نے کتاب احیاء علوم الدین کی کتاب الشکریں بیان کیا ہے۔ وہاں ملاحظہ کرو
یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں +

(۳۷) اَلْعَلٰی

(نہت اونچا)

تکلیفی وہ ہے جس کے رتبہ سے بڑا کوئی رتبہ نہیں۔ اور اس کے مرتبہ سے تمام مراتب نیچے ہوں۔ اور یہ اس لئے کہ علی، علّو سے مشتق ہے۔ اور یہ اس علّو (بلندی) سے ماخوذ ہے جو سفلی (دستی) کا مقابل ہے۔ اور وہ یا تو محسوس درجوں میں ہوتا ہے۔ یا غیر محسوس اور زمینوں میں اور ان تمام جہان میں جو ایک دوسرے سے نیچے اوپر ہوں۔ اور یا موجودات کے عقلی مراتب میں ہوں۔ جو ایک قسم کی عقلی ترتیب سے مرتب ہوں۔ پس جس چیز کو مکان کی فوقیت ہو، اس کو علّو مکانی ہے۔ اور جس کو رتبہ فوقیت ہے اُس کو رتبہ کا علّو ہے۔ اور عقلی درجات حسی درجات۔ درجات عقلیہ کی مثال وہ تفاوت ہے جو سبب و مسبب اور علت و معلول اور فاعل و مفعول اور قابل و مقبول اور کامل و ناقص کے مابین ہوتا ہے +

چنانچہ تم ایک سبب فرض کرو تو وہ دوسری شے کا سبب ہو۔ اور دوسری شے تیسری کی سبب ہو۔ اور تیسری چوتھی کی۔ اور مثلاً یہ سلسلہ دس درجوں تک پھیل جائے۔ تو دسویں شے آخری رتبہ میں واقع ہوگی۔ لہذا وہ سب سے اسفل ہے۔ اور پہلا سبب پہلے درجہ میں واقع ہے۔ لہذا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پہلا جو دوسرے سے اوپر ہوگا تو یہ فوقیت معنوی ہے مکانی نہیں۔ اور علّو سے مراد فوقیت ہے +

تدریج عقلی کے معنی سمجھنے کے بعد واضح ہو کہ موجودات کی تقسیم متفاوت درجات میں عقل کی رُو سے جس طرح بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ تمام اقسام کے درجوں سے بالاتر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے برتر کوئی درجہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ عقلی مطلق ہے۔ اور جو اس کے سوا ہیں۔ وہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف سے نہت کرنے سے عقلی ہیں اور اوپر والوں کے مقابلے میں ساقط اور گھٹیا ہیں +

عقلی کی تقسیم کی مثال یہ ہے کہ موجودات سبب اور سبب پر تقسیم ہیں۔ سبب مسبب سے ایک درجہ اوپر ہے۔ پس مطلق فوقیت صرف مسبب الاسباب کا حصہ ہے۔ اسی طرح موجودات مردہ اور زندہ میں منقسم ہے۔ اور زندہ مخلوقات کی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کو صرف حسی ادراک حاصل ہے۔ اور وہ حیوان ہیں۔ دوسرے وہ جن کو حسی ادراک کے علاوہ

عقلی ادراک بھی محال ہے۔ اور ادراک عقلی والی موجودات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے معلومات میں شہوت اور غضب رکاوٹ ڈالیں۔ اور وہ انسان ہے۔ دوسرے وہ جن کا ادراک مکدرات کے معارضہ سے پاک ہے۔ اس آخری قسم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا ان کمالات میں مبتلا ہونا ممکن ہے، لیکن ہمیشہ سلامتی ہی حاصل رہی ہو، جیسے کہ ملائکہ۔ دوسری قسم میں وہ ذات ہے جس کے حق میں ایسی باتیں محال ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اس تقسیم میں تم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ فرشتہ انسان سے اوپر ہے۔ اور انسان حیوان سے اوپر اور اللہ تعالیٰ سب سے اوپر۔ پس وہ علیٰ مطلق ہے۔ کیونکہ وہ خود زندہ اور جان کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور علماء کے علوم کو پیدا کرنے والا۔ اور پاک اور ہر قسم کے عیوب سے منزہ ہے۔ ادھر بے جان چیز درجات کمال میں سب سے نیچے کے درجے میں واقع ہوئی ہے۔ انتہائی رتبے میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ غرض اسی طرح اس کی فوقیت اور علو کو سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ نام پہلے ادراک بصر کے لحاظ سے مقرر کئے گئے ہیں۔ اور عوام کا درجہ ہے۔ پھر جب خواص لوگ عقلی ادراکات سے بہرہ ور ہوئے۔ اور ان کو کچھ کے ادراک اور عقل کے ادراک میں معارف محسوس ہوا۔ تو اس سے مطلق الفاظ بطور استعارہ اخذ کر لئے جن کو خواص نے سمجھ لیا۔ اور عوام نے نہیں سمجھا۔ جن کا ادراک جو اس ظاہر ہی سے آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ جو جانوروں کا درجہ ہے۔ چنانچہ وہ کسی عظمت کا تصور محض لفظوں میں کی رُو سے، اور علو کا تصور ظرف مکانی کی رُو سے۔ اسی طرح فوقیت کا تصور بھی ظرف مکانی کی رُو سے سمجھتے ہیں۔

اس بیان سے تم خدا کے عرش کے اوپر ہونے کا مطلب سمجھ گئے ہو گے۔ کیونکہ تمام اجسام سے بڑا ہے۔ گویا وہ تمام اجسام کے اوپر ہے۔ اور وہ ذات موجود جو اجسام کی حدود سے محدود ہونے اور مقایرہ کے ساتھ متقدر ہونے سے منزہ ہے۔ وہ رتبہ میں سب کے سب اجسام کے اوپر ہے۔ لیکن اس فوقیت کو عرش کے ساتھ جو ذکر کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ عرش تمام اجسام سے بالا ہے۔ پس جو عرش سے بھی بالا ہو گا۔ وہ سب بالا ہو گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسے کہ خلیفہ سلطان کے اوپر ہے۔ جس سے بتانا مقصود ہو کہ جب وہ سلطان سے بالا ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے بھی بالا ہو گا۔ جو سلطان سے نیچے ہیں یا وہ آدمی جو فوق کے معنی صرف ظرف مکان سمجھا ہے واقعی ہستی کے لائق ہے اور باہمہ

اگر اس سے پوچھا جائے کہ فلاں دو معزز شخص مجلس میں کن کن درجہ پر بیٹھے ہیں، تو اس کو کن پڑھا کہ شخص اس شخص کے اوپر بیٹھا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے دائیں جانب بیٹھا ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس شخص کا اس شخص کے اوپر بیٹھنا یوں ہو سکتا تھا کہ اس کے سر پر بیٹھتا یا اس جگہ پر بیٹھتا جو اس کے سر پر بیٹھی ہوئی ہوتی۔ پھر اگر اس کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ نہ اس کے اوپر بیٹھا ہے نہ اس کے نیچے بلکہ اس کے پہلو پر بیٹھتا ہوگا۔ تو وہ اس اعتراض سے آگ بگولا ہو کر کہیں کہ تم بھی کیا آدمی ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ جلتے ہو۔ اچھی اس فوقیت سے مراد ترتیب کی فوقیت اور صدر کا قرب تھا۔ نہ کہ سر پر یا سر سے اونچے بیٹھنا۔ دیکھو صدر مراجع مجلس کا مستند ہوتا ہے۔ جو شخص صدر سے قریب ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے۔ جو صدر سے دُور ہے +

اس بیان سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جس ترتیب کی دو طرفیں ہوں۔ اس میں بلا تینیں ایک طرف کو فوقی اور علوی سے اور دوسری کو اس کے مقابل کے نام سے موسوم کہتے ہیں +

تتمذیبہ۔ بندہ کا علیٰ ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ جو درجہ حاصل کر سکتا ہے اس سے اوپر کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ انبیاء و ملائکہ کے درجے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا درجہ حاصل کرے جو انسان کی جنس سے سب سے اونچا ہو، اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو۔ یہ درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن وہ علوی مطلق کے مقابل میں قاصر ہے کیونکہ ایک تو وہ صرف بعض موجودات کے لحاظ سے علوی ہے نہ کہ کل کے لحاظ سے + دوسرے وہ موجود اور واقع کے لحاظ سے علوی ہے نہ کہ بطریق و جوب۔ بلکہ یہ امکان اس کے متنازع ہے کہ کوئی ایسا انسان پایا جاسکے جو اس سے بھی بالا ہو +

پس علیٰ مطلق وہ ہے جس کو بحسب جوب فوقیت حاصل ہو۔ نہ کہ بالاضافہ اور نہ کہ بحسب فجود، جس کے ساتھ نقیض کا امکان متعارف ہو +

(۳۸) الْکَبِیْرُ

کَبِیْرُ سے مراد صاحب کبریا۔ اور کبریا سے مراد ذات کمال ہے۔ اور کمال ذات کے معنی کمال وجود۔ اور کمال وجود میں دو باتیں شامل ہیں :-

پہلی بات اس کا ازلی وابدی ہونا ہے۔ پس جس وجود کے شروع میں عدم ہو یا آخر میں، وہ ناقص ہے۔ اور اسی لحاظ سے کسی انسان کی عمر ماز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کَبِیْرُ

کہتے ہیں جس سے مراد کبیر الثن یا لمبی عمر والا ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اس کو عظیم الثن نہیں کہتے۔ کیونکہ اس مقام میں استعمال ہوتا ہے جہاں عظیمہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ پس جب شخص کبیر کہلاتا ہے جس کے وجود کی مدت ایک محدود درجہ تک لمبی ہوتی ہو۔ تو وہ ذات جو ان کی سے آبد تک قائم و دائم ہے اور جس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے ۲۔
تو بطریق اولیٰ کبیر ہے +

دوسری بات یہ کہ اس کا وجود وہ ہے جس سے ہر موجود کا وجود ہے۔ پس جس شے کا وجود فی نفسہ مکمل ہو۔ جب وہ کامل اور کبیر ہو۔ تو وہ ذات جس سے تمام موجودات کا وجود ہو۔ سب سے پہلے کامل اور کبیر ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے کبیر و کامل شخص ہے جس کی صفات کمال صفت میں بنندہ ہوں بلکہ دوسروں پر بھی اثر کریں۔ پس جس شخص کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ اس کو کچھ نہ کچھ اس کے کمال کا فیض پہنچے +

بندہ کمال اس کی عقل پر ہرگز گاری اور علم میں ہوتا ہے۔ پس کیونکہ وہ عالم اور ہرگز کا شخص ہے۔ جو لوگوں کو ہدایت کرے اور اس قابل ہو کہ لوگوں کا پیشوا ہو۔ جس کے نور اور علم سے لوگ روشنی حاصل کریں۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص صاحب علم ہو کہ عمل بھی کرے وہ عالم بالائیں عظیم کہلاتا ہے +

(۳۹) الحفیظ

(نگہبان)

حفیظ بہت بڑی نگہبانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ معنی حفظ کے معنی کو سمجھو ہی سے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ اور حفظ دو طرح ہے :-

ایک تو موجودات کے وجود کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس کے مقابلہ میں عدم ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان۔ زمین۔ ملائکہ وغیرہ لمبی زندگی والی موجودات اور حیوانات و نباتات وغیرہ چھوٹی عمر والی موجودات کا حافظ ہے +

دوم۔ جو حفظ کے زیادہ ظاہر معنی ہیں وہ متعدی اور متضاوت چیزوں کو ایک دوسری سے بچانا ہے۔ اور اس متعدی سے وہ متعدی ایسے جو پانی اور آگ کے درمیان ہے

کیونکہ وہ دونوں طبعت ایک دوسرے کے مخالف۔ اور ایک دوسرے پر قہدی کرنے والے ہیں۔
یا تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یا آگ، پانی کو بخار کی صورت میں بدل کر ہوا بنا دیتی ہے۔
اور حرارت و برودت کا باہمی تضاد اور معاندت ظاہر ہے۔ جو ایک دوسرے کو دو باقی رہتی
ہیں۔ اس طرح رطوبت اور یبوست میں جو مخالفت ہے، ظاہر ہے۔ اور تمام اجسام ارضی
انہیں مخالف ارکان سے مرکب ہیں۔ کیونکہ جاندار کے لئے حرارت غریزی کا ہونا ضروری
ہے۔ اگر وہ نہ ہے تو زندگی نہ ہے۔ اور رطوبت بھی ضروری ہے، اگر اس کے بدن کی
غذا ہوتی ہے، جیسے خون وغیرہ۔ اور یبوست لازم ہے، جس کے ساتھ اس کے اعضا منقبض
اور باہم پیوستہ و چسپاں رہتے ہیں۔ خصوصاً وہ اجزا جو سخت ہیں، جیسے ہڈی۔ اور برودت
بھی ضروری ہے۔ جو حرارت کی تیزی کو کم کرے تاکہ وہ مشتمل رہے۔ اور باطنی رطوبتوں کو قوی
جاننے اور تحصیل کرنے نہ پائے +

یہ چاروں ارکان باہم متضاد ہیں اور متضاد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے
چمڑے اور جاندار کے بدن اور نباتات کے جسم میں اور تمام مرکبات میں جمع کر دیا ہے مگر
وہ ان کی حفاظت کرتا تو وہ باہم بگاڑ پیدا کر کے ایک دوسرے سے پھیل جاتے۔ اور ان کی
باہمی ترکیب متزاج باطل ہو جاتا۔ اور وہ مٹنے باطل ہو جاتا جس کو ترکیب مزاج کے
ساتھ قبول کرنے کے لئے وہ مستعد ہوا تھا +

اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہلے تو تعیل قوئے سے اور پھر ادا و مغلوب سے
کرتا ہے +

تعیل یہ ہے کہ مثلاً قوت بار و کا درجہ قوت حار کے برابر ہو۔ تاکہ جب دو قوتوں
جمع ہوں، تو ایک دوسری پر غالب نہ ہو سکیں۔ بلکہ ایک دوسری کی ممانعت کریں۔ کیونکہ
جب ان میں سے کوئی غالب نہیں ہوتی تو مغلوب کون ہو۔ پس وہ ایک دوسری کا مقابلہ
کریں اور ان کے مقابلے اور برابری کے ساتھ ساتھ بدن کا قوام باقی رہے۔ اسی سے
مراد اعتدال مزاج ہے +

دوم مغلوب کو اس چیز کے ساتھ ادا دینا جس سے وہ اپنی طاقت تازہ کر کے
غالب کا مقابلہ کرے مثلاً حرارت و برودت کو فنا کرتی اور سوکھاتی ہے۔ پس جب غالب
آتی ہے تو برودت اور رطوبت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور حرارت اور یبوست غالب آتی ہیں

اور ضعیف کی امداد سرورِ جسم کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ پانی ہے، پیاس کا مطلب یہی ہے کہ سرورِ چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، پس اللہ تعالیٰ نے سرورِ اشیا بروت اور رطوبت کی مدد کے لئے بنائی ہیں کہ جب ایک ان میں سے غالب ہو، تو اس کی مخالف چیز کو مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے جس سے وہ دب جائے۔ اور یہ امداد ہے۔ اور یہ غذا و دوا کے بنانے سے اور ایسے آلات و اوزار پیدا کرنے سے جو اس میں کام مہیے ہیں۔ اور ان کو استعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں یہ امداد تکمیل کو پہنچی ہے۔ اور یہ تمام امور حیوانات اور متضادات و جزاء کے مرکبات کے بدنوں کی حفاظت کے لئے ہیں۔ اور یہی اسباب ہیں جن کی بدولت انسان اپنے جسم کی داخل آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ بعض خارجی اسباب سے بھی بلاکت کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ جیسے خونخوار و درندے اور جانی دشمن۔ پس ان سے محفوظ رکھنے کیلئے چند ایسے جاسوس پیدا کئے ہیں، جو دشمن کے قریب آنے کی اطلاع دیتے ہیں۔ اور وہ اس کے مقدمہ متابعی ہیں۔ جیسے آنکھ کان وغیرہ۔ پھر اس کے لئے طاقتور ہاتھ۔ اور ہلکے عطا کئے ہیں۔ جن میں سے بعض مدافعت کام مہیے ہیں، جیسے زہر اور دھال۔ اور بعض خارجہ بھیجو نکوار۔ چھری۔ بندوق وغیرہ۔ پھر بسا اوقات انسان بے آفت سے عاجز آ جاتا ہے۔ اس کو آلا گریز سے مدد دی ہے۔ اور پاؤں سے چلنے والے جانداروں کے لئے پاؤں ہیں۔ اور پرندے کے لئے بازو ہیں +

اسی طرح فرمائے جَعَلْتُ قُلُوبَہُمْ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ عالم علوی و عالم سفلی کے ذریعے ذریعے اور پتے پتے پر عادی ہے۔ یہاں تک کہ سوئے کے گودے کو سخت چھلکاؤ پونے کی طراوت کو رطوبت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو میوہ صرف چھلکے سے محفوظ نہ رہے۔ اس کی حفاظت کانٹوں کے ساتھ کرتا ہے، جو اسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں تاکہ ان سے بعض تلف کرنے والے جانداروں کا و فیدہ ہوتا ہے۔ پس کانٹے نہات کے ہتھیار ہیں۔ جیسے جو انٹ کے ہتھیار سنگ۔ پتھر اور گلیاں ہیں۔ بلکہ پانی کے قطرہ قطرہ کے ساتھ حفاظت کے اسباب ہیں۔ جو ان کو مخالف ہوا سے بچاتے ہیں +

دیکھو اگر پانی کو کسی برتن میں مدت تک پڑا رہنے دیا جائے۔ تو وہ ہوا بن جاتا ہے اور ہوا اس سے تری کی صفت دور کر دیتی ہے +

اگر تم پانی کے کسی برتن میں اٹھلی ڈال دو۔ اور پھر اس کو کھال کر اٹھی کرو تو اس سے

ایک قطرہ نیچے کو ڈھلک آئیگا۔ لیکن اٹھکی کے سر سے پر اگر رہ جائیگا۔ انگلی سے جدا نہ ہوگا جلاوٹک پستی کی طرف بہنا اس کا طبعی خاصہ ہے۔ اگر وہ بہ جائے تو چھوٹا ہونے کے باعث ہوا کے غلبہ سے فنا ہو جائیگا۔ اسی لئے وہ بار بجھکا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اُس کے ساتھ باقی تری بھی شامل ہو جاتی ہے جس سے وہ ایک بڑا قطرہ بن جاتا ہے۔ اور فوراً ہوا کو چیرتا ہوا نیچے گر جاتا ہے ہوا اُس کو اپنی من میں ملا لینے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس کی حفاظت کی ایک صورت ہے جب کہ وہ کمزور اور اُس کا مخالف (یعنی ہوا) طاقتور ہوتا ہے۔ اور اُس کو باقی تری کی املا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حفاظت ایک فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو اس پر ہوتا ہے + حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ مینہ کی ہر گوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوند زمین میں اپنی قرار گاہ پر جا پہنچتی ہے +

اور حق یہ ہے، ارباب بصائر کا باطنی مشاہدہ اس پرالالت کرتا ہے۔ غرض اس حید پر صرف تقلید کی رو سے یقین کرنا چاہئے۔ بلکہ از روئے عقل بھی اس کو درست ماننا چاہئے + خدا کا آسمان و زمین اور ان کی درمیان کی اشیاء کو پیدا کرنا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے متعلق بحث کا سلسلہ بڑا طویل ہے، جیسے کہ باقی تمام افعال کے متعلق ہے۔ اور اسی سے اس اسم کے معنی معلوم کئے جاسکتے ہیں نہ صرف لغوی اشتقاق کے سمجھنے سے۔ اور مجمل طور پر حفظ کے معنی معلوم ہو چکے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے حفیظ وہ ہے، جو اپنے اعضا اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اپنے دین کو غنیمت کے حملے۔ شہوت کے فریب۔ نفس کے مکر، اور شیطان کے دوسو کے سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ وہ تباہی کے گڑھے کے قریب ہے۔ اور ان بربادی بخش مشاکلا لے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے +

(۴۰) اَلْمُقِیَّتُ

(مخلوق کو قوت یا روزی پہنچانوالا)

اس کے معنی میں خداؤں کا پیدا کرنے والا۔ اور بدلوں کی غذا یعنی کھانے کی چیزیں بدلوں تک پہنچانے والا۔ اور بدلوں کی غذا یعنی معرفت دلوں تک پہنچانے والا۔ پس مُقِیَّتُ، رازق کا ہم معنی ہے، لیکن اس کی نسبت خاص ہے۔ کیونکہ رزق غذا اور غذا

کے سوا دوسری چیزوں کو شامل ہے۔ اور غذا وہ چیز ہے جو صرف قوامِ بدن کو کافی ہو سکے +
مُحَقِّقَاتٌ، ستونے (غالب) اور قادر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ پہلا قدرت
 اور علم کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ ان معنوں پر خداوند تعالیٰ کا یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ وَ
 كَانَتِ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّحَقِّقَاتًا یعنی اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور قادر ہے +
 غرض اس لحاظ سے **مُحَقِّقَاتٌ** کے معنے میں قدرت اور علم کا مفہوم داخل ہے
 علم کا بیان تو گزشتہ جگہ۔ قدرت کا بیان آگے آئے گا۔ اس معنے کی رو سے خدا کی صفت **مُحَقِّقَاتٌ**
 صرف صفتِ قادر کی نسبت اور صرف صفتِ عالم کی نسبت زیادہ مکمل ہے کیونکہ
 وہ اَلْكُلِّیَّانِ دونوں میں پُلا ہے۔ اور اس جہت سے یہ اسمِ تراویف سے نکل گیا +

(۴۱) الْحَسْبُ

(کافی)

حَسْبُ سے مراد ہے کافی۔ اور یہ وہ ہے کہ جو کوئی اس کا ہو جائے، وہ اس
 کے لئے کافی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے سب کے لئے **حَسْبُ** اور کافی ہے۔ اس وصف کی
 حقیقت خدا کے سوا اور کسی کے لئے مقصور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کفایت کے محتاج کو جو
 اس کی حاجت ہوگی۔ تو اپنے وجود۔ اور دوام وجود اور کمال وجود کے لئے ہوگی۔ اور خدا
 کے سوا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر
 چیز کے لئے کافی ہے نہ کہ صرف اشیاء کے لئے، یعنی وہ اکیلا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ
 اشیاء کا وجود تحصیل ہو۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود ہمیشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود
 مکمل ہو۔ اور تم کو یہ ظن بھی نہیں کرنا چاہئے کہ جب تم کو کھانے پینے کی۔ اور زمین، آسمان اور
 سورج وغیرہ کی ضرورت ہوئی۔ تو تم اس کے سوا کسی اور کے محتاج ہوئے۔ اور وہ تمہارے لئے
 کافی نہ تھا۔ کیونکہ اسی نے کھانے پینے کی چیزیں اور زمین و آسمان اور سورج وغیرہ چیزیں بنائی
 ہیں۔ وہی تمہارے لئے کافی ہیں۔ اور یہ بھی خیال تک نہ کر دو کہ جو بچہ ماں کا محتاج ہے جو اس کو
 دودھ پلاتی ہے۔ اور پرورش کرتی ہے۔ اللہ اس کا **حَسْبُ** اور کافی ہے۔ بلکہ اللہ
 ہی اُس کے لئے کافی ہے جس نے اُس کی ماں کو پیدا کیا۔ اور اُس کے پستانوں میں دودھ
 بنایا۔ اور بچے کو دودھ پینے کی ہدایت کی۔ اور ماں کے دل میں شفقت اور محبت ڈال دی۔

یہاں تک کہ اس نے بچے کو دودھ پینے دیا۔ پس انہیں اسبابِ کفایت حاصل ہوئی ہے۔ اور اُسے
اکیلا بچنے کے لئے ماں کو پیدا کرنے والا ہے +

اگر تم چاہے کہا جائے کہ اکیلی ماں بچتے کے لئے کافی ہے۔ تو تم فوراً ماں میں ماں کا دودھ
آنا کہنے کی توفیق نہ ہوگی کہ ماں اُس کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ دودھ کا محتاج ہے۔
اور جب وہ دودھ نہ ہو تو ماں کہاں کافی ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ ماں بچہ دودھ کا محتاج تو
ہے۔ مگر وہ دودھ بھی تو ماں ہی سے پیدا ہوتا ہے پس وہ ماں کے سوا اور کسی کا محتاج نہ ہوا۔
مگر تم کو یاد رکھنا چاہئے کہ دودھ ماں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کیا ماں اور کیا دودھ دونوں خدا کی
طرف سے ہیں۔ اور خدا کے فضل و کرم سے ہیں۔ پس وہ اکیلا شخص کے لئے کافی ہے۔ اور اس
کے سوا اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ بلکہ اشیاء ایک دوسری سے
متعلق ہوتی ہیں۔ اور سب کی سب خدا کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں +

تنبیہ۔ بندہ کو اس وصف میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مگر بطریقِ مجاز بعید۔ اور لحاظ
سرسری نظر اور عن عام کے۔ مجاز ہونا اس لحاظ سے ہے کہ گو وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کیلئے
ہے۔ لیکن وہ فی الحقیقت کافی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فی الحقیقت کافی ہو سکتا ہے
کیونکہ بنفسہ تو خود اس کا اپنا وجود بھی قائم نہیں ہے اور نہ بنفسہ اپنے آپ کے لئے کافی ہے
تو غیر کے لئے کسب کافی ہو سکتا ہے +

بندہ کا کافی ہونا خلقِ عام کے لحاظ سے اس لئے ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ وہ مستقل
بالکفایت ہے۔ تو بھی وہ اکیلا کافی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ایسے محل کا محتاج ہے۔ جو اس کے
فصل اور کفایت کو قبول کر سکتا ہو۔ کم از کم ایک کا محتاج ہوگا۔ جو محلِ علم ہے تاکہ وہ تعلیم میں
کافی بن سکے۔ اور ایک محدہ چاہئے، جو کھانا پینے کی جگہ ہوتا ہے۔ تاکہ وہ بدن میں کھانا
پہنچانے کے لئے کافی ہو سکے۔ علاوہ ان کے وہ اور بہت سی اشیاء کا محتاج ہوگا جن کا کوئی
شمار نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی شے بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور خدا کا کافی
ہونا اس لئے صحیح ہے کہ وہ خالقِ فعل ہے۔ اور خالقِ محل ہے۔ اور شرائطِ قبول کا خالق ہے +

بندہ کا کافی کہنا سرسری نظر سے اس لئے ہے کہ بیا اوقات ایک فاعل پر نظر
پڑتی ہے۔ اور اس کے سوا اور کسی کا خیال بھی دل میں نہیں گزرتا۔ پس وہ دیکھتا ہے یہ فاعل
ہی کافی ہے حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے +

باقی بندہ کا مقصد جو اس اسم سے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی ہمت و ارادہ میں خاص اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کا ارادہ نہ کرے۔ نہ جنت کی خواہش رکھے۔ نہ اس کا دل و دماغ سے بچنے کی تدبیریں کرنے میں مصروف رہے۔ بلکہ خاص خدا کے خیال میں ڈوبا رہے۔ اور جب اس کے جلال کا پر تو اس پر پڑے تو کہے "بس ہی مجھے کافی ہے۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ درکار نہیں۔ باقی شئیٰ خواہ ما تھ سے جائیں یا رہیں +

(۴۲) الْجَلِيلُ

(بزرگ قدر)

جلیل کے معنی جلال کی صفتوں سے موصوف۔ اور جلال کی صفتیں ہیں۔ غنی، مملک، نفیس، علم، قدرت وغیرہ جو پیچھے مذکور ہو چکیں + پس ان سب صفات کا جامع جلیل مطلق ہے۔ اور جو ان میں سے بعض کے ساتھ موصوف ہو۔ اس کی جلالت اسی قدر ہے جتنی صفتوں سے وہ موصوف ہو +

جلیل مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا کبھی کو کا مطلب کمال ذات ہے اور جلیل کا کمال صفات ہے۔ اور صفات سب کی سب اور اک بصیرت کی طرف منسوب ہیں بایں ہیئت کہ وہ بصیرت پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور بصیرت ان پر حاوی نہیں ہوتی۔ صفات جلیل جب اس بصیرت کی طرف منسوب کی جائیں، جو اس کو ادراک کرتی ہے۔ تو ان کو جمال کہتے ہیں۔ اور ان سے متعطف ہونے والا جمیل کہلاتا ہے +

اسم جمیل اہل میں صورت ظاہری کے لئے موضوع ہے۔ جو نظر سے محسوس ہوتی ہے۔ جب کہ وہ اس طرز کی ہو کہ نگاہ پسند کرے۔ پھر وہ صورت باطنی کے لئے منقول کیا گیا جو بصیرت (عقلی نگاہ) سے ادراک کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے۔ غلام شخص سیرت جمیل رکھتا ہے۔ اس میں خلق جمیل ہے۔ اور یہ صورت نظر عقل سے ادراک کی جاتی ہے نہ کہ ظاہری نظر سے۔ غرض کہ باطنی صورت جب کہ کامل۔ متناسب۔ اور ان تمام کمالات کی جامع ہو، جو اس کے لائق ہوں۔ اور جیسی چاہیں۔ تو وہ صورت بصیرت باطنی کے لئے جو ادراک کرتی ہے، پسندیدہ اور دلکش ہے۔ جس کے نظائے سے ایک ایسی ذات لطیف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ جو بصارت ظاہری کے ذریعے سے ظاہری صبح و لیل مشکوک کا نظارہ

کرنے والے کو محال نہیں ہوتا +

جمیل مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو جمال و کمال اور حسن و دلربائی ہے۔ وہ اسی کی ذات کے انوار و صفات کے آثار سے ہے۔ اور ایسا موجود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جس کو کمال مطلق محال ہو۔ اور اس کا کوئی ثانی وجود یا اس کا ثانی ہو۔ اسی لئے اس کا عارف اور اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا اس قسم کی لذت و سرور محسوس کرتا ہے۔ جس کے آگے جنت کی نعمتیں اور ظاہری صورتوں کی خوش نمایاں بیچ ہیں۔ بلکہ صورت ظاہری کے جمال کو معانی باطن کے جمال سے جو کہ بصیرت کے ذریعہ سے ادراک میں آ سکتا ہے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس امر کو ہم نے احیاء العلوم کی کتاب المحبۃ میں بیان کیا ہے +

پس ثابت ہوا کہ وہ جلیل اور جمیل ہے۔ اور ہر جمیل دیدار کرنے والے کے لئے محبوب و مشوق ہوتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ محبوب ہو۔ مگر ان لوگوں کے نزدیک جو اس کی معرفت سے بہرہ رکھتے ہیں جیسے ظاہری دلہندہ صورتیں محبوب ہوتی ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک جو آنکھیں کھلتے ہیں۔ نہ کہ اندھوں کے نزدیک +

تنبیہ۔ بندوں میں سے جلیل اور جمیل وہ ہے جس کی باطنی صفات اچھی ہوں۔ جن سے ارباب بصیرت کے دل لذت پائیں۔ راہ جمال ظاہری۔ سودہ ایک کم قدر چیز ہے +

(۴۳) الْکَرِیْمُ

(بزرگ)

کَرِیْمُ وہ ہے کہ جب قدرت پائے۔ تو معاف کرے۔ اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کر دکھائے۔ اور جب دینے لگے تو توقع سے بڑھ کر دے۔ یہ نہ دیکھے کہ کس کو دیتا ہے اور کتنے دیتا ہے۔ جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے حاجت پیش کیجئے تو اس کو منظور نہ کرے۔ جو شخص اس سے التجا کرے اس کو یوں ہی نہ لائے۔ بلکہ اس کو دیکھو اور سفارشوں کا بھی محتاج نہ رکھے۔ پس جس میں یہ تمام صفات سچ مچ جمع ہوں۔ بنا دینی ہوں۔ وہ کریم ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے +

تبیین۔ ان صفات سے مزین ہونے کا فقر کبھی کبھی بند بھی حاصل کر لیا ہے۔
لیکن صرف بعض امور میں، اور ایک قسم کی تکلیف سے حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے کبھی کبھی کوہیم
کی صفت سے موصوف کیا جاتا ہے۔ لیکن کوہیم مطلق کی نسبت سے وہ ناقص ہے
اور بندہ اس صفت سے کیوں نہ موصوف ہو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ ”انجور کی پیل کو کوہیم کو کیونکہ کوہیم مسلمان آدمی ہو سکتا ہے“
کہتے ہیں کہ انجور کی پیل کو کوہیم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکیزہ اور اچھے فعل والا
درخت ہے۔ جس کا پھل قریب ہی سے باسانی آتا ہے آجاتا ہے، نہ کاٹتے ہیں۔ اور نہ کوئی
آزار رساں چیز ہے۔ بخلاف بھجور کے +

(۴۴) الرقیب

(نگہبان)

مرقیب کے معنی علیکم وحفیظ یعنی ہر شے کی حالت سے بخوبی واقف
اور اس کا نگہبان۔ پس جو ذات کسی شے کی ایسی نگہبان ہو کہ اس سے کسی قسم بھی غافل نہ ہو
اور اس پر لازمی طور سے ہمیشہ نظر رکھے، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ گویا اس صفت کے مفہوم
میں علم اور حفظ داخل ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ وہ لازم و دائم ہیں اور اس شے
سے نسبت رکھتے ہیں جس سے خدا آفات کو دفع کرتا ہے +

تبیین۔ بندہ کے لئے مراقبہ کا وصف اُس وقت محمود ہے جب کہ وہ خدا کے
لئے اور اپنے دل کے لئے ہو۔ اور یہ اس طرح ہے کہ مراقبہ کرنے والا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ
ہر لمحہ اس کا رقیب اور شاہد ہے۔ اور یقین رکھے کہ نفس بھی میرا دشمن ہے اور شیطان
بھی۔ اور یہ دونوں موقع کے انتظاریں ہیں کہ اس کو غفلت اور دین کی مخالفت پر آمادہ کرے
لہذا وہ ان سے بچنے کی تدبیر کرے کہ ان کی گھاتوں۔ مکر و اور جست کرنے کے موقعوں کو
ملاحظہ کرے۔ حتیٰ کہ ان کے تمام راستے اور سوراخ بند کرے۔ یہ مراقبہ ہے +

(۴۵) الْحَبِيبُ

(دُعا قبول کرنے والا)

مُحِبِّبٌ وہ ہے، جو سائل کے سوال کو پورا کرے۔ دُعا کرنے والے کی دُعا کو قبول فرمائے۔ لاچار لوگوں کی ضرورت تہیا کرے۔ بلکہ انتخاب سے پہلے انعام دے۔ اور دُعا سے پیشتر بخشش کرے۔ اور وہ صرف غداہ نہ تقاضے ہے۔ کیونکہ وہی حاجتمندوں کی حاجت کو ان کے سوال سے پہلے جاننا ہے۔ بلکہ ازل ہی سے اس کو اس کا علم ہے۔ مخلوقات کی حاجت روائی کے لئے کھانے۔ اور غذائیں بنائی ہیں۔ اور تمام کے تہیتہ کے لئے اسباب و آلات جیسے کر دئے۔

تَسْبِيحٌ۔ بندہ کو چاہئے کہ سب سے پہلے خدا کے امر و نہی کے لئے مُحِبِّبٌ بنے۔ پھر بندوں کے لئے مُحِبِّبٌ بنے۔ یعنی خدا نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ اُن میں سے سائل کا سوال پورا کرے۔ اپنے مقدور بھروسہ کی مدد کرے۔ یا اگر کچھ بھی مقدور نہ ہو۔ تو نرمی سے جواب دے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی فرماتا ہے۔ **وَاَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْسَْ** اور سائل کو نہ بھڑکنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے **كُوْذُبُوْا عَيْنُ الْاَلَةِ كَوَاجٍ لَا حَبَبٌ وَكُوْا هِدًى اِلَى دَنَآءٍ لَّقِيلْتُ** یعنی اگر بحر کی کے پلے پکا کر بھی مجھے دعوت دیکھائے، تو میں قبول کر لوں۔ اور اگر ایک ذراع (جانور کی پنڈلی) بھی مجھے دیکھے۔ میں دیکھائے، تو میں بخوشی لے لوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتوں میں تشریف لیجانا اور ہرے قبول فرمانا محض دلاری کی غرض سے تھا۔ بعض کہنے اور متکبر لوگ جو ہر قسم کے ہرے کے قبول کرنے اور دعوت کے منظور کرنے سے اپنی شان کو برتر سمجھتے ہیں۔ اور اپنی شان و عظمت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور التجا کرنے والے کے دل کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ خواہ اس کو سخت صدمہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کا اس ہم کے سینے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

(۴۶) الْوَاسِعُ

(وسیع المعلومات وسیع الغنا)

وَالْوَاسِعُ، سَعَةً (وسعت) سے مشتق ہے۔ اور وسعت کبھی علم میں ملحوظ ہوتی ہے، جب کہ علم وسیع ہو۔ اور صاحب علم معلومات کثیر پر حاوی ہو۔ اور کبھی احسان و عطائے نعمت سے منسوب کی جاتی ہے۔ خواہ کوئی لحاظ کرو۔ اور کسی تقدیر کو لو، بہر حال واسع مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علم کو لو۔ تو اس کی معلومات کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں بلکہ اس کے کمات کھنڈے کے لئے سمندروں کو سیاہی کی جگہ استعمال کیا جائے۔ تو سمندر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے احسان اور نعمت کو دیکھا جائے۔ تو اس کی مقدرات کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر ستم کو کسی ہی بڑی ہو۔ وہ ایک نہ ایک طرف تک ضرور اختتام کو پہنچے گی۔ اور جو ذات کسی ستم بھی انتقام پذیر نہیں ہے۔ وہ وسعت کے اسم کی زیادہ حق دار ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی واسع مطلق ہے۔ کیونکہ ہر واسع اپنے سے زیادہ واسع کے مقابلہ میں غیر واسع یعنی تنگ ہے۔ اور جو وسعت نہ کسی طرف پر مہتمی ہو جائے۔ لیکن ہے کوئی اور وسعت اس سے بھی زیادہ بڑی ہو۔ لیکن جس ذات کی نہ کوئی نہایت ہو۔ اور نہ کوئی طرف ہو۔ اس سے زیادہ وسعت تصویر ہی میں نہیں آ سکتی +

تنبیہ۔ بندے کی وسعت علوم و اخلاق میں ہوتی ہے۔ پس اگر اس کے علوم بکثرت ہوں۔ تو اپنے وسعت علم کے موافق وہ واسع ہے۔ اور اگر اس کے اخلاق وسیع ہو گئے۔ جسے کہ نہ محتاجی کا خوف اس کو تنگدل کر سکے۔ نہ ماسد کا غصہ۔ اور نہ حرص کا غلبہ تو وہ بھی واسع ہے۔ مگر یہ سب وسعتیں کسی نہ کسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں۔ حقیقی واسع اللہ تعالیٰ ہی ہے +

(۴۷) الْحَكِيمُ

(حقائق ہشیاء کا عالم)

حَكِيمٌ کے معنی صاحب حکمت اور حکمت سے مراد ہے فضل چیز کو افضل علم سے جاننا۔ اور تمام ہشیاء سے بزرگ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بیان جو چکا ہے کہ -

”خدا کی باتیں خدا ہی جانتے“

لہذا حقیقی حکیم ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی شے کی فضل علم کے ساتھ جانتا ہے یعنی سب سے بڑی ذات خدا کی ہے۔ اور فضل علم وہی ہے، جواز کی ودائم ہوئے اس کا نوال متصور نہ ہو۔ واقع کے ایسا مطابق ہو کہ اس میں کسی قسم کے خفا، اور شبہ کا دخل نہ ہو۔ ایسے علم کے ساتھ خاص خداوند تعالیٰ متصف ہے +

اس شخص کو بھی حکیم کہنا کرتے ہیں۔ جو عجیب عجیب صنعتی ایجاد بنائے۔ اور ان کی بناوٹ میں خوبیاں اور استحکام پیدا کرے۔ اس صفت کا کمال بھی خاص خدا کے لئے ہے۔ لہذا وہ حکیم مطلق ہے +

تنبیہ۔ جو شخص تہلہ اشیا کو جانتا ہو، مگر خدا کو نہ جانتا ہو۔ وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فضل شے کو نہیں جانتا اور حکمت کے تمام علوم سے زیادہ فضل علم ہے۔ اور علم کی بزرگی اس چیز کی بزرگی پر موقوف ہے۔ جس کی نسبت علم ہو۔ اور خدا سے بڑھ کر کوئی شے بزرگ نہیں ہے۔ لہذا جو شخص خدا کو پہچانتا ہے۔ وہ حکیم خدا ہے۔ گو باقی تمام مرد و جنات و مخلوق سے بے بہرہ ہو۔ اور ان کے متعلق کچھ بیان کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو +

یاد رکھو کہ خدا کی حکمت اور بندے کی حکمت میں فرق ہے۔ جو خدا کی نسبت بندے کے علم اور خود خدا کے علم میں فرق ہے۔ خیال کرو ان دونوں علموں میں کس قدر فرق ہے۔ اور اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ان دونوں حکمتوں میں کس قدر فرق ہے۔ تاہم یہ علم تمام مہلک و نافع نفیس اور زیادہ موجب خیر ہے وَمَنْ أَدْرَقَ الْحِكْمَةَ كَفَقَدَ أَوْقَى حَيَاتِهِ كَيْفًا یعنی جس شخص کو حکمت دی گئی، اس کو خیر کثیر دی گئی +

جو شخص خدا کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس کا طرز کلام دوسرے لوگوں سے متماثل ہو جاتا ہے۔ وہ جزئیات اور غلطیاں باتوں میں بہت کم غرض کرتا ہے۔ بلکہ اس کا ہر کلام مہلک اور نفعی اور اور سننے سے فہم ہوتا ہے۔ وہ دنیوی فوائد کا کم خیال کرتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے عاقبت میں فائدہ دینے والی بات کہتا ہے۔ اور چونکہ اس کی یہ حالت لوگوں کے نزدیک اس کی معرفت الہی کی نسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا لوگ اس کے کلمات کو اکثر حکمت کہا کرتے ہیں۔ اور ان کے قائل کو حکیم کا خطاب دیتے ہیں۔ اس کی مثال پانچ حضرت سیدنا علیہ السلام و سلم

کے یا اقوال ہیں :-

(۱) دَاسُ الْحِكْمَةِ تَخَافَةُ اللَّهِ +

(۲) أَلَيْكُم مَّنْ كَانَ نَفْسُهُ وَحِيلَ لِمَا بَعْدَ

الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنَ اتَّبَعَ نَفْسَهُ

هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْإِمَانِي +

(۳) مَا قُلَّ وَكَفَى خَيْرٌ قِيَامًا لَّكَ وَأَهْلِي +

(۴) مَنَ أَصْبَحَ مَعَاذِي بَدْرِيهِ آمِنًا فِي

سَرِيرِهِ عِنْدَهُ قُوَّةُ يَوْمِيهِ كَمَا مَأْ

حَبَرَتْ لَهُ الدُّنْيَا حَذَّافِيرَهَا +

(۵) كُنْ دَرَجَاتِكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ

دَعَا تَكُنْ أَشْكُرَ النَّاسِ +

(۶) الْبَلَاءُ مَوْعِلٌ بِالْمُنَظِقِ +

(۷) مَنَ خَشِيَ رِيسَ الْكُفْرِ وَرَكَّ مَا لَا يَحْيِيهِ

(۸) السَّعِيدُ مَنَ وَعِظَ بَعِيرِهِ +

(۹) الصَّمْتُ جَمْدٌ وَقَلِيلٌ فَا عِلْدُ +

(۱۰) الْقِتَاعَةُ مَا لَا يَفْعَدُ +

(۱۱) الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينُ

الْإِيمَانُ كُلُّهُ +

(۱) سبک بڑی حکمت خدا کا خوف ہے +

(۲) دانا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو

میں رکھا اور آخرت کے لئے نیک کام کئے۔

عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع ہوا۔ اور

اللہ سے بیہودہ انتہائیں کرتا رہا +

(۳) تھوڑی اور کافی چیز اس چیز سے اچھی

ہے۔ جو زیادہ ہو اور بیہودگی میں ڈالے +

(۴) جو شخص چند رست ہے، اور اپنے

گھر میں امن سے بے اُس کے پاس امن

بھرنے کی خواہش ہو، گویا دنیا ساری کی ساری

اُس کے کام آ رہی ہے +

(۵) پرہیزگار بنو تا کہ سب سے بڑے عابد

قرار پاؤ، قناعت کرو تا کہ سب سے زیادہ

شاکر بنو +

(۶) مصیبت زبان کو لئے پُر منحصر ہے +

(۷) بندہ کی اچھی مسلمانانی رہے کہ جو امرِ ممد

اس کا نہ ہو اُس کو چھوڑ دے +

(۸) نیک سخت وہ ہے جو دوسروں سے

خیرت پکڑے +

(۹) خاموشی حکمت ہے جس پر چلنے والے کم ہیں

(۱۰) قناعت وہ مال ہے جو کم نہیں ہوتا +

(۱۱) صبر نصف ایمان ہے۔ اور یقین

پورا ایمان ہے +

غرض اس قسم کے کلمات کو حکمت اور ان کو قائل کو حکیم کہتے ہیں +

(۴۸) اَلْوَدُودُ

(نیک بندوں کو دوست رکھنے والا)

وَدُودٌ وہ ہے جو تمام مخلوق کے لئے بہتری چاہتا ہو۔ لہذا ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور ان کی تعریف بھی کر دیا کرے۔ یہ اسم رحیم کے معنی کے قریب ہے۔ لیکن رحمت کی نسبت مرحوم کی طرف ہوتی ہے۔ اور مرحوم وہ ہوتا ہے جو محتاج اور لاچار ہو۔ رحیم کے افعال تو مرحوم کو نہیف چاہتے ہیں۔ وود کے افعال نہیں چاہتے۔ بلکہ وود (دوستی) کا نتیجہ یہ ہے کہ بلا تحریک۔ آپسے آپ نعمت بخشی جائے پس جس طرح خدا کی رحمت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرحوم کے لئے بھلائی اور حاجت روائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور رحم کے باعث درد دل کے مارض ہونے سے وہ منزع ہے۔ اس طرح اس کی مودت (دوستی) یہ ہے کہ وہ بخشش نعمت۔ احسان اور انعام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ دوستی کے بے انتہا سیلاب سے مبتلا ہے۔ اس کی رحمت و مودت جو مرحوم و مودود کے حق میں صادر ہوتی ہے۔ تو رقت یا دوستی کے میلان کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ صرف اس کے ثمرہ اور فائدہ کے لئے ہوتی ہے۔ پس فائدہ ہی رحمت و مودت کا پوڑ ہے اور یہ خاص خدا کا حق ہے۔ مرحوم و مودود کا نہیں۔ خدا فائدہ رسانی کا ذمہ دار نہیں ہے۔

تنبیہ۔ اللہ کے بندوں میں سے وود وہ ہے جو مخلوق کے لئے وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ اور اس سے بھی علے وہ شخص ہے۔ جو ان کو اپنے پرستار سمجھے چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ کاش میں موزع کاہل بن جاتا۔ تاکہ لوگ مجھ پر مسیح و مسلمان گزرتے۔ اس صفت کا کمال یہ ہے کہ غصہ، کینہ اور جو تکلیف پہنچی ہو۔ وہ اس اشیاء و احوال کا مانع نہ ہو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں جب کہ کسی کی اہل کافر کے پھرانے سے آپ کا اگلا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اور چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا تھا۔ فرمایا تھا کہ اَللّٰھُمَّ اھْدِ قَوْحِیْ فَاِنَّھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ یعنی الہی میری قوم کو ہدایت دے۔ کیونکہ وہ مجھ جانتے نہیں۔ پس ان لوگوں کی بدسلوکی آپ کو اس ارادہ سے باز نہ رکھ سکے۔ جو آپ ان کی فائدہ رسانی کے متعلق رکھتے تھے۔ اور جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ”اگر تجاہل کو کہ تم میں سے بھی سبقت لے جاؤ

تو بدسلوکی کرنے والے سے نیک سلوک کرو۔ نہ دینے والے کو دے۔ ظلم کرنے والے کو شٹا کر دے۔

(۴۹) الْحَجِيدُ

(شریف - بزرگ)

حَجِيدٌ وہ ہے جس کی ذات شریف۔ جس کے افعال پسندیدہ۔ اور جس کی عطا گراں قدر ہو۔ غرض جس کے شرف ذات کے ساتھ حسن افعال شامل ہو۔ اس کو حَجِيدٌ کہتے ہیں۔ اور ماجد بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مگر مقدم الذکر اسم مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور گویا وہ الجلیل اور الوہاب اور الکوسید کے معنوں کا جامع ہے۔ ان دونوں کے متعلق پیچھے ذکر گذر چکا ہے +

(۵۰) الْبَاعِثُ

مُردوں کو مرے پیچھے اٹھا کھڑا کرنے والا

بَاعِثٌ وہ ہے جو قیامت کے دن خلقت کو زندہ کرے گا۔ اور اہل قبر کو کھڑا کرے گا۔ بعث آخرت میں اٹھانے جانے کو کہتے ہیں۔ اور اس اسم کو سمجھنا بعث کی حقیقت سمجھنے پر موقوف ہے۔ اور یہ علمی باتوں میں سب سے زیادہ باریک بات ہے اکثر لوگ اس کے متعلق محفل تو نہات اور مبہم تخیلات میں مبتلا ہیں۔ بڑا شک ان کو یہ ہے کہ موت تو ایک عدم ہے۔ اور بعث از سر نو ایجاد ہے جو عدم کے بعد ہوتی ہے۔ اور یہ ایجاد ویسے ہی ہے جیسے پہلی ایجاد تھی۔ مگر ان کا یہ خیال کہ موت عدم ہے، غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ دوسری ایجاد پہلی ایجاد جیسی ہے۔ موت عدم معنی نہیں ہے بلکہ موتنے کی قبر یا تو مگ کا گرٹھا ہوتی ہے یا گلستانِ جنت کا ایک چمن ہوتی ہے۔ اور موتنے یا تو خوش قسمت اور نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ یا بد نصیب اور زیر عذاب ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ مرنے والا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤْذَقُونَ قَوْلًا قَرِيبًا إِنَّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ فِي فِئْتَيْنِ أُولَٰئِكَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ۔ مرنے والے کو موتنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اور ان کو موتنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اپنے رب کے پاس عزت پاتے ہیں۔ خدا نے جو اپنا فضل ان پر کیا ہے اس سے خوش ہیں +

دوسرا گروہ بھی زندہ ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگِ
میں کا فرقتوں کو کھینچ کر فرمایا تھا۔ ”دیکھئے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اُس کو درست
پایا۔ تم سے جو وعدہ خدا نے کیا تھا، کیا تم نے بھی اُس کو درست پایا؟“
آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کیونکر پکار رہے ہیں، جو دھپکے
ہیں۔ فرمایا ”تم میری بات کو ان کی نسبت کچھ زیادہ سننے والے نہیں ہو (یہ بھی سنتے ہیں)۔
مگر جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔“

باطنی مشاہدہ اربابِ بصائر کو بتلا رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے
عدم اس پڑھاری نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بار اس کا تصرف جسم سے بند ہو جاتا ہے۔ دیکھنے
والے کہتے ہیں مگر کیا جب وہی تصرف پھر جاری ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے زندہ ہو گیا۔
اور اس مجید کی فوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے +

آں لوگوں کا خیال بھی بالکل بے سرو پا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا دوسری ایجاد
جو پہلی ایجاد جیسی ہے۔ بلکہ مردہ کا زندہ ہونا ایک دوسری پیدائش ہے۔ جو پہلی پیدائش سے
بالکل مناسبت نہیں رکھتی۔ انسان کی صرف دو پیدائشیں نہیں ہیں۔ بلکہ بہت سی پیدائشیں
ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”وَنُفِثُ نَفْسَكَ فِي مَاءٍ كَالْمُحْنُونِ“ یعنی تم
کو ایسی حالت میں پیدا کریں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی
پیدائش میں خونِ لبہ اور مضغہ وغیرہ کے ذکر کے بعد فرمایا ہے ”ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ“
یعنی پھر ہم نے اس کو دوسری پیدائش میں پیدا کیا۔ بلکہ نطفہ خاک کی ایک پیدائش ہے۔ او
جما ہوا خونِ نطفہ کی ایک پیدائش ہے۔ اور رُوح کی پیدائش کے شرف و جلالت اور اُس
کے ایک امر ربانی ہونے کی وجہ سے اس مقام پر خدا نے فرمایا۔ ”ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ“
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (پھر (آخر کار) ہم ہی نے اُس کو گویا باطل، دوسری ہی
مخلوق کی صورت میں ابنا کھڑا کیا تو سبحان اللہ، خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو دسب، بنا بنو الہ
میں بہتر (بنا نے والا، ہے) اور فرمایا ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الذُّمِّ قُلِ الذُّمُّ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“
یعنی تم سے نوح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہو جو میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔ پھر اس
رُوح کو پیداکرنے کے بعد اور امکاںِ حسیہ کا پیداکرنا ایک علیحدہ پیدائش ہے۔ پھر تیز کا پیداکرنا
ہوتا جو ساتویں سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک پیدائش ہے۔ پھر سندرہ سال کی عمر میں

کم و بیش کی عمر میں عقل کا پیدا ہونا ایک اور پیدا ہونا ہے۔ یہ ہر پیدائش ایک طور ہے۔ وَ
كَذٰلِكَ خَلَقْنَاكُمْ اَطْلَاقًا اللہ تعالیٰ نے تم کو کئی طرز و طور میں بنایا ہے +

پھر کئی شخص میں ولایت کی خاصیت کا ظاہر ہونا بھی ایک جدا پیدائش ہے اس
کے بعد نبوت کی خاصیت کا ظاہر ہونا ایک اور ہی جدا گانہ پیدائش ہے۔ اور وہ ایک طرح کا
بعث ہے۔ اللہ تعالیٰ باعث ازل ہے۔ جیسے کہ باعث یوم النشور بھی ہے۔ اور
جس طرح شیر خوار بچے کو تیز حاصل کرنے سے شیر اُس کی حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ اسی طرح
تیز دلائے عقل حاصل کرنے سے پہچان کی حقیقت اور اس کے عجائبات کا جاننا دشوار
ہے۔ اسی طرح عقل کی منزل میں ولایت اور نبوت کا سمجھنا مشکل ہے۔ کیونکہ ولایت، پیدائش
عقل کے اوپر ایک خاص طور کا ہے جس طرح عقل، پیدائش تیز سے اوپر ایک جدا طور کا
ہے۔ اور تیز پیدائش جو اس سے اوپر ہی ایک بلند طور کا ہے +

چونکہ لوگوں کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو مرتبہ خود ان کو حاصل ہو جائے۔ وہ اس کو تسلیم
نہیں کرتے۔ جتنے کہ ہر شخص کسی امر کو ماننے یا سچ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ تا وقتیکہ اُس
کو دیکھ نہ لے اور خود حاصل نہ کر لے۔ اور کبھی چھپی اور غائب بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس لئے
لوگ طبعاً ولایت و نبوت اور ان کے عجائبات بلکہ ان کی اصنیت سے منکر ہوتے ہیں۔ اور
دوسری پیدائش اور آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے۔ کیونکہ انہوں نے اب تک ان امور کو
دیکھا اور برتا نہیں ہے۔ اگر صرف تیز کے درجہ تک پہنچنے والے کے سامنے عالم عقل
اور اس کے عجائبات کا نقشہ پیش کریں، تو وہ اس کو ماننے کے لئے کبھی تیار نہ ہو گا۔ پس جو
شخص غیر حاصل شدہ پر ایمان لائے، وہ گویا غیب پر ایمان لایا۔ اور یہی تمام حسد و توں کی
کڑی ہے +

جب طور عقل اور اُس کے ادماکات اور اُس کی پیدائش سابقہ ادماکات سے
کچھ مناسب نہیں سمجھتے۔ تو آخرت کی پیدائش کو نہایت ہی بعید ہے۔ لہذا دوسری
پیدائش کو پہلی پیدائش پر قیاس نہ کرنا چاہئے +

یہ تمام پیدائشیں ایک ہی ذات کے مختلف اطوار اور اس کے لئے مراتب کمال
طے کرنے کے نیچے ہیں۔ جتنے کہ وہ اُس بارگاہ احدیت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جہاں
تمام کمالات کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قبول اور حجاب و موصول

میں متحرک و درہنہ ہے۔ اگر مقبول ہو جائے تو اعلیٰ علیین پر ترقی کر جاتا ہے۔ ورنہ اہل اسافلین میں گر جاتا ہے +

مطلب یہ کہ ان دونوں پیدائشوں میں نفی مناسبت کے سوا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو شخص نشأۃ (پیدائش) اور بعثت کے معنی نہیں جانتا۔ وہ اسم الباعث کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔ اور ان کی شرح طویل ہے، جاننے دیتے ہیں +

تنبیہ۔ بعثت کی حقیقت کا مطلب ہے۔ مردوں کو دوسری پیدائش میں پیدا کر کے زندہ کرنا، اور جل سبے بڑی موت ہے۔ اور علم سبے پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں علم و جل کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کو حیات و موت سے موسوم کیا ہے + جو شخص کسی دوسرے انسان کو جل سے علم تک ترقی دیتا ہے۔ گویا وہ اس کو موت سے نئی پیدائش میں لاتا ہے۔ اور ایک پاکیزہ زندگی بخشتا ہے۔ پس اگر زندہ لوگوں کو علم پڑھائے اور سیدی ماہ دکھائے۔ تو ان کو گویا ایک طرح سے زندہ کرتا ہے۔ اور یہ انبیاء اور ان کے وارث علما کا کام ہے +

(۵۱) الشہید

(حاضر)

اس اسم کے معنی علیہ کے معنوں سے ملتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اصناف کی خصوصیت بھی ملحوظ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ "عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَاتِ" ہے۔ یعنی غیب اور شہادت کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد چھپی باتیں ہیں اور شہادت سے مراد ظاہر باتیں۔ پس اگر مطلق علم کا لحاظ کیا جائے۔ تو وہ علیہ ہے اور اگر غیب اور چھپی باتوں سے نسبت دیکھائے، تو وہ خبیث ہے۔ اور اگر امور ظاہر سے نسبت دی جائے، تو وہ شہید ہے +

کبھی اس کے ساتھ یہ بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کے کاموں کے متعلق شہادت دے گا۔ جن کو وہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس اسم کی بخت علیہ اور خبیث کی بخت کے قریب قریب ہے۔ اس کو ہم دوبارہ کھنڈا نہیں چاہتے +

(۵۲) الْحَقُّ ۹

(ثابت)

یہ باطل کے مقابلے میں ہے۔ اور تمام اشیاء اپنی اصدا کے مقابلے میں ظاہر

ہوتی ہیں +

جس چیز کی نسبت خبر دی جاتی ہے، وہ یا تو مطلقاً باطل ہوگی یا مطلقاً حق ہوگی۔
یا ایک وجہ سے حق اور ایک وجہ سے باطل ہوگی۔ پس بذاتہ مستنعم وہی ہے جو مطلقاً
باطل ہو۔ اور واجب بذاتہ وہی ہے جو مطلقاً حق ہو۔ اور ممکن بذاتہ مکرر واجب بغیر
وہ ہے جو ایک وجہ سے باطل اور ایک وجہ سے حق ہو۔ پس چونکہ اپنی ذات کی حیثیت
سے اس کا وجود نہیں ہے۔ اس لئے وہ باطل ہے اور غیر کی جہت سے وجود کا استفادہ کرتا
ہے۔ اس لئے وہ اس وجہ سے جو وجود کا افادہ کرنے والے سے متصل ہے، موجود ہے۔
لہذا وہ اس وجہ سے حق ہے اور اپنے نفس ذات کی جہت سے باطل ہے۔ اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا لِّمَنۡ جُھَدُ یعنی اُس کی ذات کے سوا
باقی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اور وہ اسی طرح ازلاً وابداً ایک ہی حال پر قائم ہے
مختلف حالات قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے سوا ہر شے ازل سے ابد تک بن حث اللہ
وجود کی مستحق نہیں ہے۔ اور اپنے غیر کی جہت سے مستحق ہے۔ لہذا وہ بذاتہ باطل ہے۔
اور بغیرہ حق ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حق مطلق وہ ہے جو موجود حقیقی بذاتہ ہے
اور جس سے ہر حق اپنی حقیقت اخذ کرتا ہے +

حق کے ایک درجے بھی ہیں، یعنی وہ امر معقول جس کی عقل تصدیق کرے اور
وہ موجود ذہنی ہے۔ جس کی نسبت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ حق ہے۔ پس وہ اپنی ذاتی
حیثیت سے امر موجود کہلاتا ہے۔ اور جب عقل سے اُس کو نسبت دی جائے جس نے
اس کی حالت معلوم کی ہے، تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تمام موجودات میں
سے حق کہلانے کا زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور معلومات میں سے حق کہلانے
کی زیادہ حقدار خدا کی معرفت ہے۔ کیونکہ وہ فی نفسہ حق ہے۔ یعنی ازلاً وابداً معلوم کے
مطابق ہے۔ اور اس کی مطابقت لذاتہ ہے۔ بغیرہ نہیں ہے۔ اس کا علم ایسا نہیں ہے

جیسے اس کے غیسکے وجود کا علم کیونکہ غیر کے وجود کا علم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ غیر موجود رہتا ہے۔ جب وہ معلوم ہو گیا۔ تو اس کے وجود کا اعتقاد بھی بطل ہو گیا +
اقوال کو بھی حق کہتے ہیں، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں قول حق ہے۔ اور فلاں قول باطل ہے۔ اس لحاظ سے تمام اقوال سے زیادہ حق **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہے۔ کیونکہ وہ ازلا وابدًا لذاتہ صادق ہے، نہ کہ لغیرہ +

غرض کہ خارجی موجودات کو حق کہیں یا ذہنی موجودات کو جن کو معرفت کتے ہیں۔ خواہ زبانی موجود کو حق کہیں، جن کو نطق کتے ہیں۔ بہر حال حق کہلانے کی زیادہ حقدار وہی شے ہے۔ جس کا وجود ازلا وابدًا لذاتہ ثابت ہو۔ اور اس کی معرفت ازلا وابدًا لذاتہ حق ہو۔ اور اس کی شہادت ازلا وابدًا لذاتہ حق ہو۔ اور یہ تمام امور موجود حقیقی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور کسی سے نہیں +

تتبعیہ۔ اس اہم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطل سمجھے۔ خدا کے سوا اور کسی کو حق نہ جانے۔ بندہ اگرچہ حق ہے، مگر بنفس حق نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ حق ہے کیونکہ وہ اسی کے ساتھ موجود ہے، بذاتہ موجود نہیں ہے، بلکہ بذاتہ باطل ہے، ارحم تعالیٰ نے اس کو نہ بیامیا ہوتا۔ تو اس کو خود بخود بین جانے کا کوئی حق نہ تھا +

اس لحاظ سے **اَنْ تَاْوِلُوْا مِنْ بَعْضِهِمْ خَوْفًا** میں حق ہوں، کا دعوے کرتا ہے وہ سخت خطا پر ہے +

پہلی تاویل یہ ہے کہ **اَنَا الْحَقُّ** سے مراد **اَنَا بِالْحَقِّ** ہے، یعنی میں حقیقتاً کے ساتھ ہوں۔ یہ تاویل بعید ہے۔ اس لئے کہ لفظوں میں اس معنی کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اور اس لئے یہ امر صرف اس قائل کے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ حق کے سوا جو شے ہے، وہ بالحق ہے +

دوسری تاویل یہ کہ وہ حق تعالیٰ میں مستغرق ہے۔ جسے کہ اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ اور جو چیز کسی چیز کی کلیت کو عادی ہو اور اس میں مستغرق ہو۔ تو کہا جاتا ہے یہ چیز وہ ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے **ع**
اَنَا مِنْ أَهْوَى وَمِنْ أَهْوَى

نورشہیدی میں تو شدم من تن شدم تو جاں شدی تا کہس تو یہ بعد ازین من دیگر مود و دیگر ی +

اس سے مراد استغراق ہے +

چونکہ اہل تصوف پر من حیث الذات اپنے نفس کی فضا کا مشاہدہ غالب ہوتا ہے۔
اس لئے ان کی زبان پر غالب احوال اسمائے باری تعالیٰ میں سے **هُوَ الْحَقُّ** جاری رہتا
ہے۔ کیونکہ وہ حقیقی ذات کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ نہ کہ اُس ذات کو جو فی نفسہ ہلاک ہونے
والی ہے۔ اور اہل کلام چونکہ افعال کے ساتھ دلیل پکڑنے کے عادی ہیں، اس لئے اُن کے
منہ پر اکثر اسمِ اَلْبَاسِ مِی باری رہتا ہے جس کے معنی خالق کے ہیں۔ اور اکثر لوگ خدا کے
سوا ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ پس اپنے مشاہدات سے اس کے متعلق شہادت قائم کرتے ہیں اور
وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مخاطب ہیں۔ **اَوْ لَمْ يَنْظُرْ وَاِذَا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ**
وَالَاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اَكْبٰ اِنَّ لَوْ كُوْنُ لَہٗ سَمٰوٰنٌ اَوْ اَرْضٌ کے انتظام اور خدا
کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی نظر نہیں کی، صدیقین اس کے سوا اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔
لہذا وہ اس کے متعلق اسی سے دلیل قائم کرتے ہیں، اور وہ خدا کے اس قول سے مخاطب
ہیں کہ **اَوْ لَمْ يَكُنْفِ يَوْمَئِذٍ اَنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَہِیْدٌ** کیا تمہاری تسلی کی یہ بات
کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد (حال) ہے +

(۵۳) اَلْوَكِیْلُ

(کارساز)

وَكِیْلٌ وہ ہے جس کے سپرد امور کئے جائیں۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔
ایک تو وہ جس کے سپرد بعض امور ہوں، اور وہ ناقص ہے۔ دوسرے جس کے سپرد تمام امور
ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں +

ایک اور طریق سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو بذاتہ سوکول الیہ
اجس کے سپرد کیا جائے (ہونے کا مستحق نہ ہو۔ بلکہ وہ سوکول الیہ بنانے سے بنا ہو۔ اور یہ
ناقص ہے۔ کیونکہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ امور اس کے سپرد کئے جائیں۔ اور اس کو
مختار بنایا جائے +

دوسرے وہ جو بذاتہ اس بات کا مستحق ہے کہ امور اس کے سپرد ہوں اور دل
اس پر ہمسار رکھتے ہوں۔ کسی دوسرے کے اختیار لینے اور سپرد کرنے سے نہیں، بلکہ وہ خود بخود

اور بڑا تہ وکیل ہو) وہ وکیل مطلق ہے +

ایک اور لحاظ سے وکیل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ وکیل جو سپرد شدہ ہو
گولہ کسی قسم کی کمی کے پورا کرے۔ دوسرے وہ جو پورا نہ کرے +

وکیل مطلق وہ ہے جس کے سپرد تمام شیاں ہیں۔ اور وہ تمام کے اہتمام میں
لگا ہوا ہے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پورا کر رہا ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور
اس سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ بندہ کو اس اسم کے معنی میں کس قدر غل حاصل ہے +

(۵۵) اَلْمَتِّينُ

(استوار)

(۵۴) اَلْقَوِيُّ

(قوی)

قوت پوری قدرت پر اور متانت سخت قوت پر دلالت کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ
اس حیثیت سے کہ حاوی اور پوری قدرت والا ہے قوی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ
وہ سخت قوت والا ہے متین ہے۔ اور یہ بیان قدرت کے معنی سمجھنے پر موقوف ہے۔
جس کا ذکر آئندہ آئیگا +

(۵۶) اَلْوَلِيُّ

(محب۔ مددگار)

وَلِيُّ: محبت و مددگار ہے، اس کی محبت و دوستی کے معنی بیان ہو چکے ہیں
کی مددگاری کے معنی ظاہر ہیں کہ وہ دین کے دشمنوں کو پامال کرتا ہے۔ اور دین کے
غیر خواہوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَعْنِي اللّٰهُ مَوْلٰى
كَامُحِبٍّ وَّ مَدَدُكَارٍ ہے۔ اور فرمایا كَذٰلِكَ يٰۤاَبَا نَصْرٍ اللّٰهُ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ
لَا مَوْلٰى لَهُمْ يَعْنٰى اِيسَا اس لئے ہے کہ اللہ مومنوں کا مولے یعنی ناصر و مددگار ہے۔
اور کافروں کا کوئی مولے نہیں ہے۔ اور فرمایا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ وَاَنْتُمْ لِيْ
يَعْنٰى اللّٰهُ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیگا +

تبیین بندوں میں سے ولی وہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے دوستوں سے پیار
کرے اور ان کو مدد دے۔ اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھے۔ اللہ کے دشمن نفس اور

شیطان ہیں۔ پس جو شخص ان دونوں سے تعلق توڑے۔ اور اللہ کے کام میں مدد دے۔ اور اس کے اولیاء کو دوست رکھے۔ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ وہی بندوں میں سے ولی ہے +

(۵۷) اَلْحَمِیدُ

(مستحق حمد)

سُحْمِیْلُ، وہ ہے جو تعریف کے لائق ہو۔ اور جس کی ثنا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے خود اپنی تعریف کے ساتھ حمید ہے۔ اور ابد تک اپنے بندوں کی تعریف کے ساتھ حمید رہیگا۔ اور یہ معنی جلال و کمال کی ہفتوں سے ذکر کرنے والوں کے ذکر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ حمد اسی کو کہتے ہیں کہ اوصاف کمال کا اس حیثیت سے کردہ کمال ہیں ذکر کیا جائے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے حمید وہ ہے جس کے عقاید و اخلاق اور اعمال و اقوال سب کے سب بلا شائبہ قابل تعریف ہوں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قریب کے انبیاء اور ان کے سوا اولیاء علمائیں۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقاید و اخلاق اور اعمال و اقوال کی خوبی کے موافق حمید ہے۔ چونکہ کوئی شخص گو اس کے محامد کتنے ہی بکثرت ہوں۔ مذمت اور نقص سے خالی نہیں ہے۔ لہذا حمید مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے +

(۵۸) اَلْمُحْصِیُّ

(ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا)

مُحْصِیُّ کے معنی عالم کے ہیں۔ لیکن جب علم کو معلومات کے ساتھ اس لحاظ سے منسوب کیا جائے کہ وہ معلومات کو محیط ہوتا ہے۔ اور ان کو گنتی اور شمار میں لانا ہے۔ تو اس کو اخصاً کہا جاتا ہے۔ اور مُحْصِیُّ مطلق وہ ہے، جس کے علم میں ہر معلوم کی حد اور اس کی تعداد اور مبلغ ظاہر ہو۔ بندہ اگرچہ ایسے علم سے بعض معلومات کو اخصاً کر سکتا ہے۔ مگر وہ اکثر حصہ سے عاجز رہتا ہے۔ پس اس اسم میں اس کا دخل اسی طرح

کم ہے۔ جس طرح علم کی اصل صفت میں کم ہے +

(۶۰) اَلْمُعِيدُ

(دو بارہ پیدا کرنے والا)

(۵۹) اَلْمُبْدِئُ

(ابتداء پیدا کرنے والا)

آن انہوں کا معنی ہے موجد، لیکن اگر اس ایجاد سے پہلے ویسی ایجاد نہ گذر چکی ہو تو اس کو ابد ا کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے بھی ویسی ایجاد نہ گذر چکی ہو تو اس کو اعادة کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں کو ابتدا سے پیدا کیا ہے۔ اور وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور تمام اشیاء کا اسی سے آغاز ہوا اور اسی تک انجام ہوگا +

(۶۲) اَلْمُحِیْتُ

(مارنے والا)

(۶۱) اَلْحَیُّ

(مخلوق کو زندہ کرنے والا)

آن دونوں اسموں کا مطلب بھی ایجاد ہے۔ لیکن موجود اگر حیات ہو تو اس کے فعل کو احیاء (زندہ رکھنا) کہتے ہیں۔ اور اگر موت ہو تو اس کے فعل کو اماتۃ (مار ڈالنا) کہتے ہیں۔ اور موت و حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لئے سوائے اس کے اور کوئی خشنوعینی اور محینیت نہیں ہے۔ اسم اَلْبَاقِیٰ عِث کے بیان میں حیات کے معنی کی طرف اشارہ گذر چکا ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں +

(۶۳) اَلْحَیُّ

(زندہ)

سچی وہ ہے جو فعل کی استطاعت رکھنے والا اور اعلیٰ درجہ کا صاحب ادراک ہو جسے کبھی میں بالکل فعل و ادراک نہیں ہے وہ حیثیت (مردود) ہے۔ اور ادراک کا ادا کرنے درجہ یہ ہے کہ صاحب ادراک اپنے آپ کو جانتا ہو پس جو شے اپنے آپ کو نہ جانتی ہو۔ وہ جماد اور حیثیت ہے سچی کامل و مطلق وہ ہے جب کے ادراک کے تحت میں تمام رکعات، اور اس کے فعل کے تحت میں تمام موجودات درج ہوں۔ یہاں تک کہ کوئی قبول ادراک شے اس کے علم سے اور کوئی مفعول اس کے فعل سے خارج نہ ہے۔ اور یہ

ساری باتیں خاص اللہ کے لئے ہیں۔ لہذا وہ سچی مطلق ہے۔ اور اس کے سوا جو شے سچی ہے۔ بلاں کی حیات اس کے ادماک اور فعل کے موافق ہے۔ اور ایسی تمام اشیاء غفلت میں مضمر ہیں۔ و مانع ہو کہ احیاء (زندہ چیزیں) متغایہ ہوتے ہیں۔ پس ان کے مراتب ان کے تغایہ کے موافق ہیں۔ جیسے کہ ملائکہ۔ انسان۔ اور چوپائوں کے مراتب میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

(۶۴) الْقِیُومُ

(کار خاں عالم کا بننا لئے والا)

و مانع ہو کہ تمام اشیاء کی وقو میں ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی محل کی محتاج ہیں جیسے اعراض اور اوصاف۔ پس ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم نہیں ہیں +
دوئم وہ جو کسی محل کی محتاج نہیں ہیں۔ پس کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم ہیں۔ جیسے ہر۔ لیکن جو ہر کو قائم بنفسہ اور اپنے قیام کے محل سے مستغنی ہے۔ تاہم ایسے امور سے مستغنی نہیں ہے، جو اس کے وجود کے لئے لازم ہیں۔ پس وہ قائم بنفسہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے قیام میں کو عمل کی محتاج نہیں ہیں۔ مگر کسی اور شے کے وجود کی محتاج ہیں پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جاتا ہے جس کی ذات بناتہ مکتفی ہے۔ اور اس کا قیام کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود اس کے وجود کے دوام کے لئے شرط نہ ہو۔ وہ مطلقاً قائم بنفسہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی تمام موجودات اس کے ساتھ قائم ہوں۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا وجود اور دوام وجود اسی کے ساتھ ہو۔ تو قیوم ہے۔ کیونکہ اس کا اپنا قیام بنا ہے۔ اور ہر شے کا قیام اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندہ کا دخل اس وصف میں اتنا ہوتا ہے، جتنا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے +

(۶۵) الْوَاجِدُ

(غنی)

وَاجِدٌ وہ ہے، جس کے لئے کوئی شے نایاب نہ ہو۔ اور وہ فاقد تکلیف، کا مقابل ہے۔ اغلب یہ ہے کہ جس کو وہ شے ملے۔ آئی ہو جو اس کے وجود کے لئے ضروری نہیں۔ اس کو فاقد نہیں کہا جاتا۔ اور جس کو وہ شے حاصل ہو سکتی ہے جو اس کی ذات

اور اُس کی ذات کے کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اُس کو واجد (غنی) نہیں کہتے بلکہ واجد وہ ہے جس کے لئے کوئی بھی ضروری شے نایاب نہ ہو۔ اور جو اہم صفات اللہ اور ان کے کمال کے لئے لازمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے موجود ہے۔ یہی وہ اس لحاظ سے واجد ہے۔ اور واجد مطلق ہے۔ اور اس کے سوا دوسری موجودات اگر صفات کمال اور ان کے اسباب میں سے کسی شے کے لحاظ سے واجد ہیں۔ تو بہت سی اشیاء کے لحاظ سے فاقد ہیں۔ اس لئے وہ صرف اضافی طور پر واجد کہلا سکتی ہیں +

(۶۶) اَلْمُاجِدُ

(بزرگی والا)

یہ اسم تجید کا ہم معنی ہے۔ جیسے عالم، علیم کے معنی میں آتا ہے لیکن فیل کے صیغے میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور تجید کے معنی بیان ہو چکے +

(۶۷) اَلْوَّاحِدُ

(تنہا۔ یگانہ۔ ایک)

یہ وہ ہے جو تقسیم نہ ہو۔ نہ دوہو کے تقسیم نہ ہونے والی چیز کی مثال جیسے جوہر واحد (جزر لا یتجزئ) اور جو تقسیم نہ ہو۔ اس کو واحد کہتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی جزو نہیں۔ اسی طرح نقطہ کا کوئی جزو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اُس کی ذات کا انتظام محال ہے۔ اور جو چیز دو نہ ہو یہ وہ ہے جس کی نظیر نہیں ہے مثلاً سورج۔ کیونکہ وہ اگرچہ جسم کی قبیل سے ہونے کے باعث وہ دہنا متقسم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی نظیر نہیں ہے۔ مگر ممکن ہے کہ اس کی نظیر ہو پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جائے، جو اپنے وجود کی خصوصیت میں اس طرح منفرد ہو کہ کسی اور کا اس میں شریک ہونا متصور ہی نہ ہو سکے، وہ ازلا و ابداً واحد مطلق ہے +

بندہ اُس وقت واحد سمجھا جاتا ہے کہ اُس کے بنائے جنس میں کسی خاص پسندیدہ خصلت کے اندر کوئی اس کی نظیر نہ ہو۔ اور یہ یکتائی بھی صرف اس کے بنائے جنس کے لحاظ

سے ہوگی۔ اور نیز خاص زمانہ کے لحاظ سے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے زمانہ میں اس کی نظیر پیدا ہو جائے۔ نیز یہ کتنا ہی بعض خصائل کی رُو سے ہوئی۔ تمام کی رُو سے نہیں پس پوری وحدتِ اِیکنائی، خاص خدا کے لئے ہے +

(۶۸) الصَّمدُ

ابنے نیاز

صَّمدُ وہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے۔ اور ضروریات کے لئے جس کی درگاہ کا قصد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پیشوائی کے مراتب اس پر ختم ہو جاتے ہیں اَللّٰہ تعالیٰ جس شخص کو دینی و دنیوی مہمات میں اپنے بندوں کا مرجع بنا دیتا ہو اور اس کی بنیان اور مہمتوں سے اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو اس کو اس کم کے معنی سے اُس نے حصہ بخشا ہے۔ لیکن صَّمدُ مطلق وہ ہے کہ تمام حوائج میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور وہ خاص اَللّٰہ تعالیٰ ہے +

(۶۹) الْقَادِرُ

(۷۰) الْمُقْتَدِرُ

(صاحبِ قدرت)

(قدرت والا)

اِن دونوں اسموں کے معنی ہیں صاحبِ قدرت۔ لیکن مقتدریں زیادہ مُبالغہ ہے قُدْرَت سے مراد وہ معنی ہے جس سے کوئی چیز مادہ اور علم کی تقدیر سے اور اُن دونوں کے اقتضا کے موافق موجود کی جاسکے۔ اور قَادِر وہ ہے جو اگر چاہے کرے، اگر چاہے نہ کرے۔ اور اُس کے لئے یہ شرط نہیں کہ ضرور کرنا ہی چاہے۔ چنانچہ اَللّٰہ تعالیٰ اسی قوت قیامت برپا کرنے پر قَادِر ہے۔ اگر وہ چاہے ابھی برپا کرے۔ اگر برپا نہیں کرتا، تو اس لئے کہ وہ برپا کرنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ پہلے ہی اس کے علم میں اس کی میعاد اور وقتِ مقدّر ہو چکے ہیں۔ پس اس سے قدرت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اور قَادِر مطلق وہ ہے جو ہر موجود کو از سر نو بنا سکتا ہے۔ اور اس میں کسی دوسرے کی اماد سے مستغنی ہوتا ہے۔ اور وہ اَللّٰہ تعالیٰ ہے +

بندہ کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے لیکن وہ ناقص ہے۔ کیونکہ وہ صرف بعض ممکن

کو مادی ہوتی ہے۔ اور کسی چیز کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ بلکہ بندہ کے مقدور میں جو امور ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ جب کہ اس کے مقدور کے تمام اسباب، وجود متبہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ایک باریک بحث کا ہر تہا ہے، جس کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔

۷۱) الْمُقَدَّمُ | ۷۲) الْمُؤَخَّرُ

(اپنے دوستوں کو بارگاہِ حق کی طرف حائیل) (اپنے دشمنوں کو اپنے ملک سے بچھڑانا)
مُقَدَّمٌ وہ مؤخَّر وہ ہے، جو قریب و بعید کرتا ہے جس کو قریب کہتے
اس کو مقَدَّم کرتا ہے جس کو دُور ٹھاتا ہے اس کو مؤخَّر کرتا ہے۔ وہ انبیاء و اولیاء
کو قرب بخشنے اور راہِ راست پر چلانے کے لئے مُقَدَّم کرتا ہے۔ اور اپنے دشمنوں
کو دُور ٹھاکر اور اپنے اور ان کے درمیان پردہ ڈال کر مؤخَّر کر دیتا ہے۔
مثلاً جب ایک بادشاہ جب دو شخصوں کو اپنا قرب بخشے۔ لیکن ان میں سے
ایک کو اپنی طرف زیادہ قریب کر لے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مقَدَّم کیا، یعنی اُس کو دُور
شخص کے آگے رکھا۔

یہ تقدیم کبھی مکان میں ہوتی ہے، اور کبھی تہ میں۔ اور بہر حال پیچھے رہنے والے
کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور ایک ایسے مقصد کا ہونا بھی الابدی ہے، جو اصلی غرضِ غایت
جو مقَدَّم ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے، اور جو متاخر ہوتا ہے اسی کی طرف سے۔
مقصد اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کی طرف اس کے مقرب ہیں۔ چنانچہ اس نے
پہلے ملائکہ کو تقدیم بخشی ہے۔ پھر انبیاء کو۔ پھر اولیاء کو۔ اور ہر متاخر اپنے ما قبل کے
لحاظ سے مؤخَّر ہوتا ہے۔ اور اپنے مابعد کی نسبت سے مقَدَّم ہوتا ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ ہی یہ تقدیم و تاخیر دینے والا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان کے تقدیم و تاخیر کو ان کے
فضائل کی کثرت و قلت اور ان کی صفات کے کمال و نقصان پر موقوف سمجھو۔ تو آخر وہ
فات بھی کوئی ہے جس نے ان کو علم و عبادت کی ترقی کے لئے اُگسایا ہے۔ یا جس نے
صراطِ مستقیم کے برخلاف چلنے پر ان کو آمادہ کیا ہے۔ اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے
بس کی ہیں لہذا وہ مُقَدَّم و مؤخَّر ہے۔ اور اس میں ترتیب کی تقدیم و تاخیر مراد ہے۔

اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص علم و عمل میں بہتت کر جائے۔ وہ صرف اسی سے متقدم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا اس کو تہذیبِ معنی سے تہذیبِ علم سے متقدم ہو سکتا ہے۔ یہی حال مشاعر کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ دو قول اس امر کی کافی تصدیق کرتے ہیں:-

(۱) اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُعْتَادُونَ یعنی جن

لوگوں کے لئے ہماری غیر خواہی نے قدم بڑھایا وہ دونوں سے دُور رہیں گے +

(۲) وَكُلُّ شَيْءٍ اَلَا تَتِمُّنَا كَمَلٍ نَعْمُ هٰذَا هَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ

بَیِّنَاتٍ یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت پر چلا دیتے۔ مگر ان کی نسبت میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ضرور وہ نفع کو بڑھ کر دے گا +

تنبیہ صفات و افعال سے بندے کا تصور ظاہری ہے۔ اس لئے ہم جو

تطویل ہر اکم کے بیان میں اس کا اعادہ کرنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ بیانات سابقہ سے اس بات کا بخوبی پتہ چل سکتا ہے +

(۴۴) الْاٰخِرُ

(۴۳) الْاَوَّلُ

(سب سے پچھلا)

(سب سے پہلا)

واضح ہو کہ اوّل کسی شے کی نسبت سے اول ہوتا ہے۔ اور آخر بھی کسی

کی نسبت سے آخر ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ پس ایک

ہی چیز ایک ہی بہت سے ایک ہی چیز کی نسبت سے اوّل اور آخر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جب

تم وجود کی ترتیب پر نظر کرو۔ اور موجودات کے با ترتیب سلسلہ کو غور سے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ

ان کے لحاظ سے اوّل ہے کیونکہ تمام موجودات نے اس سے وجود حاصل کیا ہے اور

وہ خود موجود و بذاتہ ہے۔ اور اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا۔ اور جب ترتیبِ سلسلہ

پر نظر کی جائے۔ اور خدا کی طرف سیر کرنے والوں کی منزلوں کو دیکھا جائے۔ تو وہ آخر سے

کیونکہ اس کی درگاہ عارفین کے مابین ترقی کی سب سے آخری منزل ہے۔ اور اس کی

معرفت سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی معرفت کا زینہ ہے۔ اور آخری منزل

اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس لئے وہ ۱۰۰ ویں سلسلہ کے لحاظ سے آخر ہے اور

موجودات کے وجود کے لحاظ سے اوّل ہے۔ پس اوّل اسی کی طرف سے آغاز ہے

اور اخلاقی کی طرف انجام اور انتہا ہے +

(۷۵) الظَّاهِرُ | (۷۶) الْبَاطِنُ

(اشکارا بظاہر قدرت)

(پوشیدہ بمحافظت)

یہ دونوں وصف بھی اضافی ہیں۔ کیونکہ ظاہر ایک شے کے لئے ظاہر اور دوسری شے کے لئے باطن ہوتا ہے۔ اور ایک ہی جہت سے ظاہر و باطن نہیں ہوتا۔ بلکہ ادراک کی طرف نسبت کرنے سے ایک جہت سے ظاہر اور دوسری جہت سے باطن ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ ظاہر و باطن ہونا ادراکات کی طرف نسبت کرنے سے ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر حواس کے ادراک سے طلب کیا جائے۔ تو وہ باطن ہے۔ اور اگر عقل سے بطریق استدلال معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ ظاہر ہے +

سوال۔ اللہ تعالیٰ کا ادراک حواس کی نسبت سے باطن ہونا تو ظاہر ہے لیکن عقل کی جہت سے ظاہر ہونا ذرا باریک بات ہے۔ کیونکہ ظاہر تو وہ بات ہوتی ہے جس کے ادراک میں لوگ اختلاف ذکر کرتے ہوں۔ بخلاف اس کے خدا کی ذات کو معلوم کرنے میں بہت سے لوگ شک میں گرفتار ہیں۔ پس اس کو کیونکر ظاہر کہا جاسکتا ہے + جواب۔ اللہ تعالیٰ کا مخفی ہونا اس کے شدت کے ظہور کے باعث ہے۔ اس کا ظہور اس کے باطن ہونے کا موجب ہے۔ گویا اس کا نور ہی اس کے نور کا حجاب ہے شاید تم اس کلام سے تعجب ظاہر کرو۔ لہذا ہم ایک مثال سے تم کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھو اگر تم کسی حرف پر نظر ڈالو، جو کسی کاتب نے لکھا ہو۔ تو اس سے تم کو ایک ایسے کاتب کے وجود کا پتہ ملیگا جو عالم۔ قادر۔ سمیع اور بصیر ہے۔ اور اس سے تم کو کاتب کی ان صفات کا یقین کامل ہو جائیگا۔ اور جس طرح اس ایک حرف نے کاتب کے اوصاف کی فیصلہ کن شہادت دی ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کی جو چیز تاسے۔ سورج۔ چاند۔ حیوان نباتات اور صفت و موصوف وغیرہ ہے۔ وہ خود بخود اپنے ایک ایسے مذہب کا پتہ دے رہی ہے۔ جس نے اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کو خاص اغانی پر اور خاص صفات کے ساتھ بنایا ہے۔ بلکہ انسان اپنے جس عضو اور جس ظاہر یا باطن جزئیہ جس اختیار پر یا جبری صفت و حالت

کو دیکھتا ہے۔ وہ چلا چلا کر اپنے خالق۔ اپنے مالک۔ مختار اور اپنے مدبر کا پتہ بتا رہی ہے ایسی طرح ہر چیز اُس کی شہادت دیتی ہے جس کو انسان اپنی ذات سے خارج دیکھتا ہے۔ اگرچہ ان اشیاء کی شہادتوں میں اختلاف ہو۔ بعض شہادت دے رہی ہوں۔ اور بعض نہ دیتی ہوں تاہم سب کو ان شہادتوں سے تعین حاصل ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ شہادتیں بکثرت ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے وہ امر شدت ثلثوں کے باعث خفی اور باریک بن گیا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ جو اشیاء محسوس کے ذریعے سے محسوس کی جاتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ ظاہر وہ چیزیں ہیں جو آنکھ سے محسوس ہوں۔ اور آنکھ کی محسوسات میں سے بھی زیادہ روشن اور ظاہر سورج کا نور ہے۔ جو تمام اشیاء پر منعکس ہو کر ان کو روشن کر رہا ہے۔ اور جو شے دوسری اشیاء کو روشن کر رہی ہے۔ وہ خود کیوں نہ روشن ہوگی۔ مگر اس کا روشن ہونا بہت سے لوگوں پر غرضی ہے جتنے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رنگ دار اشیاء میں صرف سورج و سیارہ رنگ ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے کہ رنگ کے ساتھ روشنی اور نور بھی شامل ہے اور یہ لوگ رنگین اشیاء کے ساتھ روشنی کا قیام ہونا اس وقت تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان کو سیارہ اور اندھیرے میں اور روشنی میں اشیاء کی مختلف حالتوں کا فرق دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ رات کے وقت جب سورج چھپ جاتا ہے اور اُس کی روشنی رنگین چیزوں سے منقطع ہو جاتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی کیا صورت ہے، اور دن میں کیا تھی۔ گویا نور کی غیر موجودگی میں در کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ اور نور کے وجود و عدم میں صاف فرق معلوم ہو جاتا ہے +

فرض کرو کہ ایک شخص سورج کی روشنی تمام اشیاء عالم پر پڑتی دیکھتا ہے۔ اور سورج اُس کی زندگی کے اندر اندر کبھی غروب نہیں ہوتا۔ جتنے کہ کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ ان اشیاء کو اندھیرے میں دیکھے۔ اور روشنی اور اندھیرے میں فرق سمجھے۔ اس شخص کے لئے محال ہے کہ نور کو کوئی خاص چیز سمجھے۔ جو موجودہ اشیاء کی رنگت سے زائد ہے۔ تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر وہی چیز ہے۔ بلکہ وہی تمام اشیاء کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اگر خدا کا بعض امور کے لئے (معاذ اللہ) معدوم یا غائب ہونا فرض کیا جائے۔ تو آسمان و زمین اور ہر چیز جس سے وہ بے تعلق ہے منہدم ہو جائیگی۔ اور پھر ان دونوں حالتوں کا فرق بخوبی معلوم ہو جائیگا۔ اور اس کا وجود قطعی طور پر معلوم ہو جائیگا۔ لیکن چونکہ تمام اشیاء شہادت اور حالات

میں متفق ہیں۔ اور سب ایک ہی نظم نسق پر اپنی آواز اٹھا رہی ہیں اس لئے وہ عام نظموں سے مخفی ہے۔

قرآن جانیئے اس ذات پاک کے جو اپنے نور ہی کے باعث مخلوق کی نظروں کے نہاں اور اپنے شدت ظہور کے سبب سے مخفی ہے وہ ایسا ظاہر ہے جس سے بڑھ کر کوئی شے ظاہر نہیں۔ وہ ایسا باطن ہے جس سے زیادہ کوئی چیز باطن نہیں ہو سکتی۔

تنبیہ۔ اوپر کی باتوں سے تم کو خدا کی صفات کے متعلق تعجب میں مبتلا نہ ہو جانا چاہئے کیونکہ خود انسان جس امر کی بدولت انسان کہلاتا ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ اگر اس کو انسان مناسب مرتبہ فعال کے ذریعے سے سمجھا جائے، تو وہ ظاہر ہے۔ اور اگر حق کے اور اک کے ذریعے سے طلب کیا جائے، تو وہ باطن ہے۔ کیونکہ حق صرف اس کے ظاہر ہی بشرہ کو محسوس کر سکتی ہے۔ اور انسان صرف ظاہر ہی بشرہ سے انسان نہیں کہلاتا۔ بلکہ اگر یہ بشرہ کو اس کے تمام اجزاء میل جائیں۔ تو بھی وہ وہی انسان رہیگا، جو پہلے تھا۔ اور تعجب نہیں کہ انسان کے بنی اجزاء بچپن میں اور ہوتے ہوں۔ اور پھر بڑھاپے میں اور ہوتے ہوں۔ کیونکہ وہ گول زمان سے گھسنے ملتے جلتے ہیں۔ اور ان کی جگہ نئے اجزاء جو غذا کے ذریعے سے پیدا کئے جاتے ہیں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تاہم انسان کی سابقہ ہویت نہیں بدلتی۔ پس یہ ہویت حواس سے باطن ہے اور عقل کے لئے ظاہر ہے۔ جو اس کو اس کے آثار و افعال سے سمجھ لیتی ہے۔

۷۷۱) اکبرؑ

اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا

بو کے معنی محسن، اور بو مطلق وہی ہے جس کی طرف سے تمام نیکیاں اور احسان ظہور میں آتے ہیں۔ اور بندہ اسی قدر بڑے جس قدر کہ نیکی کرتا ہے خصوصاً اپنے والدین، استاد اور اپنے شیوخ کے ساتھ۔

روایت ہے کہ جب مومن نے علیہ السلام سے پر درگاز کرنے بات چیت کی تو انہوں نے پایہ عرش کے سامنے ایک شخص کو کھڑے ہونے پایا۔ مومن نے علیہ السلام اس شخص کی بلندی عزت سے متعجب ہونے۔ اور عرض کیا اے اللہ! یہ بندہ کون سے عمل کی

بدولت اس درجہ تک ترقی کر گیا۔ فرمایا یہ شخص میرے کسی بندے کے حق میں میری دی ہوئی نعمتوں پر حسد نہیں کرتا تھا۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا +
یہ تو بندے کی نیکی کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو احسان بے پایاں کرتا ہے، اس کی تفصیل کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ اگر غور کرو تو ہمارے بعض گذشتہ بیانات میں اس کے متعلق اشارات پاؤ گے +

(۷۸) التَّوَابُ

گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا

تَوَّابٌ وہ ہے، جو بندوں کے لئے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ انکی نشانیاں دیکھ کر بار بار اس کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور جو ان کو طمع طرح کی تہنیتات سے خبردار کرتا۔ اور ڈرا دھمکا کر اپنے راہ ہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو پہچان کر اپنی تقصیرات اور گناہوں کا احساس کرتے ہیں۔ تو دھمکی سے خوف کھاتے ہیں۔ اور توبہ کرنے لگتے ہیں۔ اور خدا اپنے فضل سے ان کی توبہ قبول کر لیا جو +
تنبیہ۔ جو عالم اپنی مجرم مایاکی درخواستِ رحم کو منظور کرتا ہے۔ اور جو دوست اپنے خطا کار رفیق کا عذر قبول کرتا ہے، وہ اس اسم سے بہرہ یاب ہے +

(۷۹) الْمُتَّقِمُ

نافرانوں سے بدلہ لینے والا

مُتَّقِمٌ وہ ہے جو سرکشوں کی گردنیں توڑتا اور باغیوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اس کی سخت گیرئی اُس وقت ہوتی ہے جب وہ اتمامِ حجت کر چکا ہے +
نافرانوں کو باز آنے کے لئے مُدَّتِ قَدَرَتِہ سے لیتا ہے ایسا انتقام فوراً عذاب کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر فی الفور عذاب نازل کیا جائے۔ تو نافرمان پوچھے طور پر گناہ میں غرق نہ ہوگا اور اس سے وہ انتہائی عذاب کا مستوجب قرار نہ پائیگا +
تنبیہ۔ بندہ کا بھارک انتقام یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے انتقام لے او تمام دشمنوں میں سے زیادہ سخت دشمن نفس ہے۔ پس جب وہ کسی گناہ کے قریب جائے

یا کسی عبادت کے کام میں مستی کرے، تو اس کو سزا دینی چاہئے۔ جیسے کہ ابو زید سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:-

ایک رات میرے نفس نے بعض اپنے مقررہ اوراد و وظائف میں مستی کی۔ تو میں نے اُس کو یہ سزا دی کہ سال بھر اُس کو پانی نہ پیئے ^{وہاں} دیا۔ اور پیاسے مارا +

(۸۰) عَفْوُ

عَفْوُ وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تفسیرات سے درگزر کرتا ہے۔ اور عَفْوُ کے قریب قریب ہے لیکن عَفْوُ میں زیادہ مبالغہ ہے۔ کیونکہ عَفْوُ ان میں پردہ ڈالنے کے معنی شامل ہیں۔ اور عَفْوُ میں مٹانے کے معنی داخل ہیں اور مٹا دینا پردہ ڈالنے کی یہ نسبت ابلغ ہے +

تنبیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ محقق نہیں ہے اور وہ یہ کہ جو شخص اس ظلم کرے وہ اس کو معاف کرے بلکہ اُس کے ساتھ احسان کرے جس طرح اللہ تعالیٰ دُنیائیں سرکشوں اور کافروں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ احسان پر فی الفور عذاب نازل نہیں کرتا۔ بلکہ کبھی ان کو توبہ پر اکساتا ہے۔ اور جب وہ لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیونکہ اَلْكَاتِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسو اُس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہ معاف کرنے کا یہ اتہائی درجہ ہے +

(۸۱) الرَّؤْفُ

(بہت شفقت کرنا والا)

رءُوف کے معنی صاحبِ رافت۔ اور رافت حد درجہ کی رحمت کو کہتے ہیں پس وہ وحیم کا ہم معنی ہے۔ مگر اس میں کسی قدر مبالغہ بھی شامل ہے۔ اور رحیم کا ذکر گذر چکا +

۱۔ غالباً مطلب ہوا۔ معاف کرنے بعد مرنے کی چند گھنٹہ اپنی جینے کے علاوہ دوسرے عقوبتوں میں پانی نہ پیتے تھے۔ اور شدت کی پیاس محسوس ہوتے تھے ۱۲ مرقم

(۸۲) مَالِكُ الْمَلِكِ

(ملک کا ملک)

مَالِكُ الْمَلِكِ وہ ہے، جو اپنے ملک میں جس طرح چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے۔ جسے چاہتا ہے مارتا ہے +

اس اسم میں مُلْك کے معنے مملکت کے ہیں۔ اور مَالِك کے معنے پوری قدرت والا۔ اور تمام موجودات ایک مملکت میں، جن کا وہ مالک اور سب پر قادر ہے۔ موجودات سب کی سب ایک مملکت ہے۔ کیونکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ گو ایک جہت سے وہ اشیاء بجزرت ہیں۔ مگر دوسری جہت سے ان میں وحدت پائی جاتی ہے اور اس کی مثال بنی انسان ہے۔ جو انسان کی ایک مملکت ہے اور اس میں بہت سے اعضاء اور اجزا پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ سب کے سب صرف اپنے ایک مدبر کی غرض پوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد و اعانت میں مصروف ہیں۔ لہذا ان سب کا مجموعہ گویا ایک مملکت ہے اسی طرح تمام عالم گویا ایک ہی وجود ہے۔ اور عالم کے اجزا اس کے اعضاء ہیں۔ جو ایک ہی مقصود پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وجود الہی کے موافق جس خیر کا حاصل ہوتا ممکن ہو وہ حاصل ہو جانے۔ اور وہ ایک ہی مملکت اس لئے ہے کہ اس کے تمام کاروبار ایک ہی نظم و نسق کے سلسلے میں مرتبہ رہیں۔ اور صرف اللہ اس مملکت کا مالک ہے۔ اور ہر بندہ کی مملکت اس کا وجود ہے۔ اور چونکہ صفات قلب اور جوارح میں اس کا حکم جاری رہتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی قدرت حاصلہ کے موافق اس اپنی مملکت کا مالک ہے +

(۸۳) ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(بزرگی اور عزت والا)

یہ دو ذات ہے۔ جو تمام جلال و کمال کی واحد مزادار ہو۔ اور تمام کرامت و مکرم اسی سے صادر ہو۔ پس وہ جلال کی مزادار بنی ذات ہے۔ اور کرامت اس کی طرف سے خلقت کی نتیجہ ہے۔ خلقت کے حق میں اس کی جو کرامت ہے۔ وہ شمار نہیں کی جاسکتی۔ اس کا یہ ارشاد اس کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقِینِی اور ہم نے

بنی آدم کو معزز کیا +

(۸۴) الْوَالِی

(تمام امور کا متولی)

یہ وہ ہے جو تمام خلقت کے ہر قسم کے امور کا مدبر اور متولی ہے۔ اور ولایت
تدبیر اور قدرت اور فعل چاہتی ہے۔ اور جب تک اس کے لئے یہ تمام اوصاف جمع نہ ہوں۔
اس پر اسم والی صادق نہیں آسکتا۔ اور تمام امور کا والی خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ
پہلے وہ اکیلا تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پھر اکیلا ہی اس تدبیر کو جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد خود ہی
اس کو جاری رکھتا ہے +

(۸۵) اَلْمُتَعَالِی

(مخلوقات کی صفات سے منزہ)

یہ اسم علی کا ہم معنی ہے۔ گلاس میں ساتھی کسی قدر ببالغہ شامل ہے +

(۸۶) اَلْمُقْسِط

(عادل و منصف)

مُقْسِط وہ ہے جو مظلوم کو ظالم سے داد دلاتا ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے
کہ مظلوم کی خوشنودی کے ساتھ ظالم کی خوشنودی بھی شامل کر دے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ عدل
انصاف ہے۔ جس پر خدا کے سوا اور کوئی قادر نہیں بیشال اس کی یہ مراثیت ہے کہ:-
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے جس پڑے۔ یہاں تک
کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ میرے اس باپ آپ کے قرآن ہوں، آپ کس بات سے ہنسے۔ فرمایا میری
امت میں سے دو آدمی خدا کے سامنے دو زانو بیٹھے ہونگے۔ ایک کہے گا یا رب، اس شخص سے
میرا بدلہ دلا دے۔ اللہ دوسرے کو فرمائیگا۔ اپنے بھائی کو بدل دے۔ وہ عرض کرے گا۔
اے رب العزت! میری کوئی بھی نیکی نہ رہی خدا مدعی کو فرمائیگا۔ اب تو اپنے بھائی کے ساتھ

کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ اب تو اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہ رہی۔ وہ عرض کر گیا یا رب میرے
گنہ اس پر لا دے +

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپؐ یہ کہہ کر فرماتے لگے کہ یہ دن
بڑا خطرناک ہوگا جب کہ لوگ یہ بھی چاہنے لگیں گے کہ کوئی ان کے گناہ اٹھا دے +
آپؐ نے فرمایا، پھر خدا کیلئے یعنی مدعی سے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ وہ کہیگا۔ انہی پر
میں چاندی کے شہر اور سونے کی عمارتیں دیکھ رہا ہوں، جن پر بتیوں کے مار پڑے ہیں۔
یہ کس نبی یا کس ولی یا کس شہید کے لئے ہے۔ اللہ فرمایا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ
عرض کر گیا۔ اے پروردگار! اتنی قیمت کس کے پاس ہوگی۔ اللہ فرمایا کہ۔ تیرے پاس ہے
وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں کس چیز کے عوض میں اس کو خرید سکتا ہوں۔ اللہ فرمایا کہ۔
اپنے بھائی کو عفو کرنے کے عوض میں۔ وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں نے معاف کیا۔
اللہ کیلئے! اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو جنت میں بوجا +

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرو! اور اپنے باہمی تعلقات
کی اصلاح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں کے درمیان صلح کرادے گا۔ اتھنا
والانصاف کا اہل راستہ یہی ہے جس پر رب الادباب کے سوا کوئی قادر نہیں +
اس اسم میں سے بندہ کا اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس سے انصاف دلانے
پھر کسی دوسرے شخص سے کسی اور شخص کو انصاف دلانے۔ اور اپنے نفس کو کسی ذات سے
انصاف نہ دلانے +

(۸۷) الْجَامِعُ

تمام مخلوقات کو جمع کرنا والا

جامع وہ ہے، جو ہستی بستی چیزوں، جدا جدا چیزوں۔ اور ایک دوسرے

کی مخالف چیزوں کو باہم ملا دے +

ہستی بستی چیزوں کو جمع کرنے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسان

زمین پر جمع کئے ہیں۔ اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر گیا +

جدا جدا چیزوں کو جمع کرنے کی مثال جیسے کہ اس نے آسمانوں ستاروں بھرا۔ زمین

وہ بیا۔ حیوانات۔ نباتات اور مختلف معادن کو جمع کیا ہے۔ اور یہ تمام ہشیا شکل میں رنگ ہیں۔ ذائقہ میں اور دیگر تمام اوصاف میں ایک دوسرے سے متباہن ہیں۔ اس طرح اس نے ہڈی پٹھے۔ رگ۔ عضلہ۔ مغز۔ جلد۔ خون اور تمام اخلاط کو حیوان کے بدن میں جمع کیا ہے یہ چیزیں بھی سب کی سب باہم متباہن ہیں +

ایک دوسری کے مخالف اشیا کو باہم ملانے کی مثال جیسے اس نے حرارت۔ برودت۔ رطوبت اور یبوست کو حیوانات کے مزاج میں جمع کیا ہے۔ حالانکہ یہ اشیا باہم متضاد اور ایک دوسری پر غلبہ کرنے والی ہیں۔ اور جمع کرنے کی صورتوں میں سے یہ اعلیٰ درجہ کی سمجھوتہ ہے۔ خدا کے جمع کرنے کی تفصیل وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس کی پیدا کردہ اشیا کی تفصیل جانتا ہو۔ اور اس بات کی شرح طویل ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے جامع وہ ہے، پرورشست و برخواست و غیرہ کے ظاہری آداب کے ساتھ قلب کے باطنی حقائق کو جمع کرے۔ پس جس شخص کی معرفت کامل اور سیرت پسندیدہ ہو، وہ جامع ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کامل وہ ہے جس کا نورِ معرفت اس کے تقویٰ کے نور کو بچھا نہ دے +

تفسیر اور بصیرت کو جمع کرنا تقریباً محال ہے۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو نہد و تقویٰ پر صبر حاصل ہے۔ اس میں باطنی روشنی نہیں ہے۔ اور جس میں باطنی روشنی ہے اس میں صبر نہیں۔ جامع وہ ہے جو اپنے آپ میں صبر اور بصیرت دونوں جمع کر لے +

(۸۸) الْغَنِيُّ (۸۹) الْمَغْنِيُّ

(بے پروا)

(لوگوں کو بے پروا کرنے والا)

یہ وہ ہے، جس کو اپنی ذات و صفات میں کسی غیر سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اغیا کے ساتھ علاقہ رکھنے سے وہ پاک ہے۔ پس جس شے کی ذات یا صفات کسی ایسے امر سے متعلق ہوں جو اس کی ذات سے خارج ہو اس شے کا وجود یا کمال اس خارجی امر پر موقوف ہے۔ پس نہ محتاج اور فقیر ہے جس کو طلب و کسب کی ضرورت ہے۔ ایسی بے تعلقی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مغنی جی ہے۔ یعنی غنی جی کر دیتا ہے۔ مگر جس کو وہ غنی بناتا ہے۔ اس کا مطلق غنی بن جانا متصور نہیں

ہو سکتا۔ کم از کم وہ مُغنی کا تو محتاج ہوا۔ پس غنی مطلق کہاں؟۔ بلا غیر اللہ سے بھی مُستغنی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے کہ اس کی تمام ضروریات خدا ہی کا دیہ ہے۔ نہ باری یعنی کُاُس کو کوئی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اور غنی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت قطعاً نہیں ہوتی۔ اور جو شے محتاج ہے۔ اور اپنی حاجت کی چیزیں حاصل کر رہی ہے وہ مجازاً غنی ہے۔ غیر اللہ کے حق میں یا وہ سے زیادہ جو صورت تسلیم کیا جاسکتی ہے۔ وہ صرف یہی ہے۔ تاہم جب اس کو خدا کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں رہتی تو اُس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا کہ اصل حاجت بھی اس کے ساتھ لگی نہ رہے۔ تو خدا کا یہ فرمان (معاذ اللہ) صیحیح نہ ہوتا کہ اَللّٰهُ عَلَیْکُمْ وَاَنْتُمْ فُقَرَاءُ یعنی اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر یہ تصور کرنا صحیح نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام اشیاء سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ تو خدا کے لئے مُغنی کا وصف (معاذ اللہ) درست نہ ہوتا +

(۹۰) الْمَانِعُ

(اپنے دوستوں کو تکلیف سے روکنے والا)

مانع وہ ہے، جو حفاظت کے خاص خاص اسباب مہیا کر کے اویان و ابدان سے نقصانِ ہلاکت کے اسباب دُور کرتا ہے۔ اور حقیقہ کے معنی بیان ہو چکے۔ حفظ کے لئے منع اور دفع ضروری ہے۔ پس جو شخص حقیقہ کے معنی سمجھتا ہے وہ ممانع کے معنی بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ منع سبب مُہلک کی طرف نسبت کرنے سے مستفاد ہے۔ اور حفظ اُس چیز کی طرف نسبت کرنے سے جو ہلاک سے محفوظ ہے۔ اور وہ منع سے مقصود ہے +

خلاصہ یہ کہ چونکہ منع کا فعل حفظ کے لئے کیا جاتا ہے اور حفظ کا فعل منع کے لئے نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہر حافظ دافع و مانع ہے۔ لیکن ہر ممانع کا حافظ بنو مرنی نہیں۔ مگر اس وقت جب کہ وہ تمام اسبابِ ہلاک و نقص کے ممانع مطلق ہو جس سے حفظ حاصل ہونا لازمی ہو جاتا ہے +

(۹۱) الْفَضَارُ

(قدر و شکر کا خالق)

(۹۲) الْكَافِرُ

(نفع و خیر کا پیدا کرنے والا)

یہ وہ ہے جس سے نیرو و شکر اور نفع و خیر صادر ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام شے کی طرف منسوب ہیں۔ یا تو وہ ان امور کا اجراء ملائکہ، انسان اور جمادات کے ذریعہ سے کرتا ہے۔ یا بلا واسطہ خود کرتا ہے۔ پس یہ نہ سمجھنا کہ زہر خود بخود مار ڈالتا ہے۔ اور طعام خود بخود سیر کر دیتا ہے۔ اور نہ یہ خیال کرنا کہ فرشتے، انسان، شیطان یا کوئی اور مخلوق، مثلاً فلک، ستارہ یا دوسری چیز خود بخود نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بلکہ یہ تمام ہشیار اسبابِ مستخرجات جو صرف ذہنی کام کر سکتے ہیں۔ جن پر وہ مامور ہیں۔ اور یہ تمام امور قدرتِ ازیلہ کے تعلق سے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کے اعتقاد میں قلم کا تب کے ساتھ تعلق رکھنے کی حیثیت سے ہے۔ مثلاً سلطان جب کسی انعام یا سزا کے حکم صادر پر دستخط کرتا ہے۔ تو اس کا مضر یا نفع قلم کی طرف سے نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ اُن لوگوں کی طرف سے سمجھا جاتا ہے جن کے قبضے میں قلم ہے۔ اسی طرح تمام واسطے و اسباب کا حال ہے۔ ہم نے عام لوگوں کے خیال میں اس لئے کہا کہ جاہل آدمی ہی قلم کو کا تب کا مستخر سمجھتا ہے۔ اور عارف جانتا ہے کہ قلم خدا کا مستخر ہے جس کی تمیز میں خود کا تب بھی ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کا تب کو پیدا کیا۔ اور اس کو لکھنے کی قدرت دی۔ اور ساتھ ہی اس کے دل میں لکھنے کی ایسی کئی خواہش بھی ڈال دی جس میں کوئی تردد و نہیں۔ تو خواہ مخواہ اس کی انگلیوں اور قلم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ اس کے غدف ہرگز نہیں کر سکتا۔ پس دراصل کا تب خدا ہے۔ جو انسان کے قلم اور اس کے ماتھ کے ذریعہ لکھتا ہے۔ جب قلم انسان کے متعلق یہ بات سمجھ چکے۔ تو جمادات کے متعلق خود بخود سمجھ سکتے ہو +

(۹۳) الْكَوْنُ

(روشن کرنے والا)

یہ وہ ذات ظاہر ہے جس سے تمام ہشیار کا ظہور ہے۔ کیونکہ جو چیز فی انفسہ ظاہر ہو۔ اور دوسری اشیا کو ظاہر کرنے والی ہو۔ اس کا نام قود ہے۔ اور جب جو کا مقابلہ

عدم سے کیا جائے۔ تو یقیناً وجود ہی میں پورا فہور پایا جائیگا۔ اور عدم سے بڑھ کر کوئی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ پس جو عدم کی تاریکی سے بلکہ عدم کے امکان سے بھی بری ہے اور تمام اشیاء کو عدم کی تاریکی سے نکال کر وجود کی روشنی میں لاتا ہے۔ وہ سب زیادہ خود کسانیکہ مستحق ہے +

وجود ایک نور ہے، جو اس کی ذات کے نور سے تمام اشیاء کو حاصل ہے پس وہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور جیسے زمین کا ذرہ ذرہ سورج کے وجود پر دال ہے اسی طرح آسمان و زمین کی موجودات میں سے ذرہ ذرہ اپنے وجود کے جواز سے اپنے موجود کے وجود کے وجوب پر دلالت کرتا ہے +

چنانچہ ہم اسم ظاہر کے بیان میں جو کچھ چکے ہیں۔ اس سے نور کے معنی بخوبی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کے معنوں کے بیان میں جو فضول ٹوٹگافیاں کی گئی ہیں۔ پھر ان کی ضرورت نہ رہیگی +

(۹۴) اَلْهَادِیْ

(ہدایت کرنے والا)

ہادی وہ ہے، جو اپنے خاص خاص بندوں کو اپنی ذات کی شناخت کا راستہ بتاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اُس کی ذات سے اشیاء پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور ہم بندوں کو مخلوقات کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مخلوقات سے اس کی ذات پر دلیل ٹھیراتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کو اپنی ضروری حاجتوں کے پوری کرنے کی سمجھ دیتا ہے چنانچہ بچے کو پیدا ہوتے ہی پستان کو سند میں لینے کا ڈھنگ بتا دیتا ہے۔ اور پھر چڑے کو اُس کے انڈے سے نکلنے ہی دانہ چبھنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ شد کی کشی کو ایسے ذہینوں خاتون کے گھر بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے جو اس کے جسم کے اس طرح سما جانے کے لئے کہ اور دگر کچھ خالی جگہ نہ رہے اتمام صورتوں سے زیادہ مناسب ہے۔ تفصیل ٹری لمبی ہے۔ خدا کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے اَلَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی یعنی وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اُس کی بناوٹ عطا فرمائی پھر اُس کو راہ دکھائی + اور

لَا يَهْدِيْ غَافِلًا اِنَّهٗمُ لَمَوْاْ لَلسُّعُوْۤتِ وَاَلَا دُعٰی مِنْ اَلْاَسْمٰنِ دٰۤیْمًا اِنَّهٗمُ لَمِّنْ اٰۤیٰتِہٖۤ اَنۡ یَّزۡجِیۡہُمۡ

وَالَّذِي قَدْ رَفَعْتَهُ يَمِينِي أَوْ جَسَدِي هَرَجِي كَمَا نَزَلَهُ كَيْفَ يَحْمِلُ بَرَايَتِي كِي +
 بندوں میں ہکا دیتی انبیاء اور علمائے ہیں۔ جو مخلوقات کو سعادت اخرویہ کی تر
 لے جاتے ہیں۔ اور صراطِ مستقیم پر چلاتے ہیں۔ بلکہ خود ماشد تھالے ان کی ربانی ہدایت
 کرتا ہے۔ اور وہ اس کی قدرت و تدبیر کی تحت میں کام کرتے ہیں +

(۹۵) الْبَدِيعُ

(موجد)

بَدِيع وہ ہے جس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ پس ہر ذات صفات و اعمال
 میں اور اس کے متعلقہ ہر امر میں اس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ تو وہ بَدِيع مطلق ہے
 اور اگر کوئی اس قسم کی شے گذر چکی ہو۔ تو وہ بدلِ بَدِيع مطلق نہیں رہیگا۔ یہ اسم مطلقاً خدا
 سے خاص ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ قبیل (پہلے) کا سمٹنے کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا
 پس کوئی اس صبی شے اس سے پہلے کیونکر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز موجود ہو
 ہے۔ وہ اس کی ایجاد سے بنی ہے۔ اور وہ اپنے موجد سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔
 پس وہ از لا و ابنا بَدِيع بَدِيع ہے +

بندوں میں سے جو شخص نبوت۔ یا ولایت یا علم میں ایسی فوقیت حاصل کرے کہ
 اس کی نظیر سابق میں نہ گذری ہو۔ یا اس کے زمانہ میں کوئی اس کی نظیر موجود نہ ہو۔ تو اپنے
 مخصوص اوصاف میں خاص زمانہ کے اندر بَدِيع بَدِيع ہے +

(۹۶) الْبَاقِي

(باقی رہنے والا)

یہ وہ موجود ہے، جو لائق واجب الوجود ہے لیکن جب اس کو ذہن میں مان
 مستقبل کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو وہ باقی کہلائیگا۔ اور جب زمانہ ماضی سے نسبت
 دیکھائے۔ تو اس کو قَدْ یُنْجَر کہا جائیگا +

باقی مطلق وہ ہے جس کے وجود کی تقدیر زمانہ مستقبل میں کسی آخری حد تک
 منتہی نہ ہو۔ جس کے لئے لفظ مقرر نہیں کہ وہ ابدی ہے۔ اور قَدْ یُنْجَر مطلق وہ ہے۔

جس کے زمانہ میں وجود کی دمازی کا ماضی میں کوئی آغاز نہیں۔ اور اس لئے یہ لفظ مقرر کیا کہ وہ ازل ہے +

جب تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ لذات واجب الوجود ہے۔ تو یہ تمام معنی اس لئے آجاتے ہیں۔ یہ اس بار جو مقرر کئے گئے ہیں۔ تو ذہن میں رہیں جو کو ماضی و مستقبل کی طرف منسوب کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ماضی و مستقبل کے مفہوم میں تغیرات کا معنی شامل ہے اس لئے کہ وہ دونوں زمانے ہیں۔ اور زمانہ میں حرکت و تغیری داخل ہیں۔ کیونکہ حرکت بذاتہا ماضی اور مستقبل کا مجرّعہ ہے۔ اور تغیر تغیر کے واسطے سے زمانہ میں داخل ہوتا ہے۔ پس جو ذات تغیر اور حرکت سے بالاتر ہے۔ وہ زمانہ میں سے نہیں ہے۔ اور نہ اس میں ماضی و مستقبل ہے۔ یہ امور تو ہمارے ہی لئے ہیں مگر پر زمانہ گذرتا ہے۔ اب کچھ اور حالت ہے پھر کچھ اور ہوگی۔ اس کے بعد کچھ اور ہو جائیگی۔ یہاں تک کہ جو حالت گذر چکی ہے وہ ماضی۔ جو ہو چکا ہے وہ حال۔ اور جو آنے والی ہے مستقبل کہلاتی ہے۔ اور جہاں نہ آغاز ہے نہ انجام و نہ زمانہ ہی نہیں۔ اور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تو زمانہ کو پیدا کیا ہے۔ پس نہ زمانہ سے پیشتر ہے۔ اور زمانہ سے بعد چوں کہ توں رہیگا +

کسی کا یہ خیال بالکل دور از عقل ہے کہ بقا کی صفت باقی کی ذات سے ناممکن اور اس سے بھی زیادہ بعید خیال یہ ہے کہ قدامت کی صفت قدیم کی ذات سے ناممکن اور ان خیالوں کی ہیروگی اس سے ظاہر ہے کہ اس بنا پر بقا کی بقا اور صفات کی بقا اور قدامت کی قدامت اور صفات کی قدامت کا خط لازم آتا ہے +

(۹۷) الْوَارِثُ

(فنائے جہوت کو بعد باقی بننے والا)

وَارِثُ وہ ہے جو مالکوں کے فنا ہونے کے بعد ملکات کا مالک قرار پاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو خلقت کے فنا ہو جانے کے بعد باقی ہے۔ اور آخر ہر شے کا مرجع وہی ہے۔ اُس وقت وہ یوں فرمایا یَا مَلِکُ الْیَوْمَ اَآجَ کَس کی بادشاہی ہے پھر خود ہی یوں جواب دیا۔ یَا اَلْوَا حِدُ الْقَهَّارُ (اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے) یہ سائلانہ نہ ان اکثر لوگوں کے غلط زعم کو دور کرنے کی غرض سے کی جائیگی۔ جو خود

بادشاہ اور صاحب ملک ہونے کا گھنڈہ رکھتے ہیں۔ اس وقت اصل معاملہ ان پائینہ ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ صاحبِ بصیرت ہیں۔ وہ ہمیشہ سے خود بخود اس خدا کا سینہ دیکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہی خدا بلا حرف و آواز ہر وقت سن رہے ہیں۔ اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ میں اللہ واحد تھا کی بادشاہی ہے۔ اسی لئے وہ ازل وابد ہی ہے۔ اس بات کو کچھ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو توحید فی فعل کی حقیقت جانتا ہے۔ اور بخوبی سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کی ظہور میں غافل و احمق و احمق و احمق ہے +

اس بات کو ہم نے احیاء العلوم کے باب توکل کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ شوق ہو تو اس میں مطالعہ کرو۔ کیونکہ یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں ہے +

(۹۸) التَّائِبُ

(صاحبِ تائب)

یہ وہ ذات پاک ہے جس کی تدبیریں ٹھیک ٹھیک اپنے مقاصد پر فائز ہوں۔ بلا اس کے کو کوئی معاون اُن کی اعانت کرے۔ یا کوئی راہنما اُن کو راہ پر قائم رکھے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جتنی جتنی دینی و دنیوی تدبیرات کی ہدایت بخشی ہے۔ اتنی ہی تدبیرات کی ٹھیک راہ پر چلنے اور ان سے صحیح مقصد حاصل کرنے کی توفیق بھی دی ہے +

(۹۹) الصَّابِرُ

(بڑا صبر کرنے والا)

یہ وہ ہے۔ جس کو کوئی تیزی اور شندی کسی کام کو جلد اور قبل از وقت کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ بلکہ وہ تمام امور کو خاص انداز سے پر قائم کر کے محدود راہ پر چلتا ہے۔ اور ان کو دیکھی شست کار سے کی طرح مقررہ وقت سے پیچھے ڈالتا ہے۔ اور کسی عجلہ باز کی طرح قبل از وقت کرنے لگتا ہے۔ بلکہ وہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر مناسبت طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تمام امور بلا کسی مخالف کی مخالفت کے انجام پاتے ہیں +

تخلاف اس کے بندے کا صبر مخالف کے مقابلے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ جس کے

مہر کے معنی یہ ہیں کہ عقل و دین کی خواہش - شہوت و غضب کی خواہش کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ جب دو مخالف عواضیں باہم کھینچا تائی کرتی ہیں۔ اور جلد بازی کی خواہش دھیمی ہو کر تاخیر اختیار کرتی ہے۔ تو اس خواہش کو **صَبُوْر** کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس جلد بازی کی خواہش کو پست کر لیا ہے +

اللہ تعالیٰ میں جلد بازی کا کوئی باعث ہی نہیں ہے۔ پس جب وہ شخص جس میں عجلت کا باعث موجود ہے (گودہ کڑورہی ہو گیا ہے) **صَبُوْر** کہلاتا ہے۔ تو وہ ذات اس سے بھی زیادہ اس اسم کی حق دار ہے جس میں اس قسم کا کوئی بھی باعث موجود نہیں ہے +

خاتمہ

فصل اول

واضح ہو کہ مذکورہ اسما و صفات میں سے ہر اسم کے بعد تنبیہات لکھنے کا خیال مجھے
مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو قولوں کی بنا پر سوجھا :-

(۱) تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِي اللہ یعنی خدا کے اخلاق کی پیروی کرو +

(۲) اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی كَذًا وَكَذَا خُلُقًا مِّنْ تَخْلُقُ بِوَاحِدٍ مِّنْهَا
ذَخَلَ الْجَنَّةَ یعنی اللہ تعالیٰ کے فلاں فلاں اخلاق ہیں، جو شخص ان میں سے ایک
خلق بھی پیدا کرے، وہ جنت میں جائیگا +

صوفیہ کے کلام کا حاصل یہی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن اس کا سیاق و سباق
کچھ اس قسم کا ہے جس سے حائل و استحا دکا وہم پیدا ہوتا ہے۔ مگر عقل مند آدمی ایسا گمان بھی
نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ وہ حضرات جو مکاشفات کے فضائل سے متاثر ہیں +

میں نے شیخ ابوعلی فارمدی سے سنا ہے جو اپنے شیخ ابو القاسم کو کافی رتہ ائمہ علیہ
سے مروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نوذ و نہ نام بندہ سالک کے اوصاف
بن سکتے ہیں +

اگر اس سے کوئی ایسی صورت مراد ہے، جو ہماری مذکورہ تنبیہات سے مناسبت
رکھتی ہو، تو صحیح ہے۔ اور اس کے سوا اور کوئی صورت خیال میں نہیں آ سکتی۔ اور پھر کہا جائیگا
کہ مذکورہ الفاظ میں ایک قسم کا توسع اور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس لئے حسن کے
معانی باریتوں کے صفات ہیں۔ اور اس کی صفات کسی غیر کی صفت نہیں بن سکتیں۔ ان
لئے صوفیہ میں سے جو حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ان پر بعض علما نے طریقت کی طرف سے یہ لازم
لگایا ہے کہ وہ خالق اور مخلوق کو جو دو میں متحد مانتے ہیں۔ یہ خالق کا مخلوق میں حلول تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں
خیال بخدا نہیں۔ صوفیہ اپنے خیال کی توضیح میں کہتے ہیں کہ اتحاد و حلول کا قول بیگناہ سمجھا نہ ہے۔ مگر ہم اس خیال
سے برہن ہیں۔ بلکہ یہ قول حضرت ابو برد کا یہ مطلب ہے کہ نہیں ۱۲ بحوالہ شی

اس کے یہ منہ ہو سکتے ہیں کہ غیر خدا ایسی صفات سے موصوف ہو سکتا ہے، جو خدا کی صفات سے مناسب نہ رکھتی ہوں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے استاد کا علم حاصل کیا، حالانکہ استاد کا علم شاگرد کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک اور علم اس کے علم کی مثل حاصل ہوتا ہے +

اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ اس سے مراد مذکورہ صورت نہیں ہے، تو یہ قطعاً باطل ہے کیونکہ کمال کے اس قول میں کہا سنائے باری تعالیٰ کے معانی غیر اللہ کے اوصاف بن سکتے ہیں۔ یا تو ان اوصاف سے عین خدا کے اوصاف مراد ہیں یا ان کی مثل۔ اگر مثل مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو مطلقاً اور من کل اللہ ان کی مثل مراد ہونگے یا ان کی مثل من حیث الاسم ہونگے اور عموماً صفات میں مشارکت ہوگی۔ نہ کہ خواص معانی میں۔ پس یہ دو قسمیں ہوں گی۔ اور اگر عین صفات باری تعالیٰ مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو یہ صفات باری تعالیٰ کی صفات میں سے بندے کی طرف منتقل ہو کر آئی ہوں گی یا نہیں۔ اگر منتقل ہو کر نہیں آئیں تو پھر ضرور یا تو بندے اور باری تعالیٰ کی ذات متحد ہو گئی ہوگی۔ لہذا جو صفت اس کی ہے وہی اس کی ہے۔ یا ان میں حلول ہوگا۔ پس یہ پانچ احتمال ہوئے یعنی :-

(۱) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل مطلق ہونا +

(۲) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل من حیث الاسم ہونا +

(۳) خدا کی صفات کا بندے میں منتقل ہو جانا +

(۴) خدا کی ذات اور بندے کی ذات کا متحد ہو جانا +

(۵) حلول +

آج پانچوں صورتوں میں سے صرف دوسری صورت صحیح ہے کہ بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل من حیث الاسم ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات میں سے بندے کے لئے وہ امور ثابت ہوتے ہیں۔ جو ان صفات کے مناسب ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ صرف نام کی شرکت رکھتے ہیں۔ پوری پوری مماثلت نہیں رکھتے جیسے کہ ہم تنبیہات میں بیان کرتے آئے ہیں +

پہلی صورت یعنی بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل مطلق ہیں، محال ہے۔ کیونکہ ان میں سے ایک یہ صفت بھی لازم ہے کہ بندے کا علم تمام معلومات پر محیط ہو۔

یہاں تک کہ آسمان و زمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہ ہے۔ اور یہ کہ اس کو ایک ایسی قدرت حاصل ہو، جو تمام مخلوقات پر شامل ہو۔ یہاں تک کہ وہ اس کے ذریعے سے آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا خالق کہلاتا ہو۔ یہ باتیں غیر ائمہ کے لئے بھلا کیونکر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور بندہ کیونکر زمین و آسمان اور ان کی درمیان کی چیزوں کا خالق ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ خود ان اشیائیں سے ہے۔ تو اپنے آپ کا خالق وہ کیونکر ہو سکتا ہے اگر یہ صفات دو بندوں کے لئے ثابت ہوں، جو ایک دوسرے کے خالق ہوں۔ تو گویا ہر ایک اپنے خالق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ سب ابیات اور محال باتیں ہیں +

تیسری صورت یعنی میں صفات ربوبیت منتقل ہو کر بندہ میں آجاتی ہیں۔ یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ اول تو صفات کا اپنے موصوف سے جدا ہونا محال ہے۔ اور یہ محال ذات قدیمہ سے خاص نہیں۔ بلکہ اشیائے حادثہ میں بھی ایسا ہوتا محال ہے۔ چنانچہ اگر ممکن نہیں کہ زید کا علم بعینہ عمرو میں منتقل ہو جائے۔ بلکہ صفات کا قیام صرف موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے اگر یہ صفات منتقل ہوتی ہوں، تو لازم ہے کہ جس میں سے منتقل ہوں ان سے خالی رہ جائیں۔ پس ذات باری تعالیٰ ربوبیت اور صفات ربوبیت سے خالی رہ جائیگی۔ اور یہ بھی صاف طور پر محال ہے +

چوتھی صورت یعنی اتحاد بھی بالکل محال ہے۔ کیونکہ قائل کا یہ قول کہ بندہ سراب بن گیا، فی نفسہ متناقض ہے۔ بلکہ اس قسم کے محال اجتماعوں کو خدا کے حق میں کرنا تو خلاف ادب ہے۔ ہر ایک عام قول پیش کرتے ہیں کہ قائل کا یہ قول کہ شر، فلاں شے غلطی مطلقاً محال ہے۔ کیونکہ مثلاً جب زید کو علحدہ اور عمرو کو علحدہ عقل تسلیم کرتی ہے۔ چھڑ کہا جائے کہ زید، عمرو بن گیا، اور اس کے ساتھ متحد ہو گیا۔ تو پھر یا تو دونوں موجود ہونگے یا دونوں معدوم ہونگے۔ یا زید موجود اور عمرو معدوم ہو گا۔ یا عمرو موجود اور زید معدوم ہو گا۔ اور یہ چاروں صورتیں غیر ممکن ہیں۔ کیونکہ اگر دونوں موجود ہونگے۔ تو ایک دوسرے کا عین نہ ہونگے۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک کا عین موجود ہے۔ اور مقصود صرف یہ ہے کہ دونوں کا مکان متحد ہو جائے۔ مگر یہ بھی صفات کے اتحاد کا موجب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علم، ارادہ، قدرت وغیرہ مختلف اوصاف ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور ان کا محل بھی نیا نہیں ہوتا۔ تاہم قدرت علم نہیں بن جاتی۔ اور نہ علم ارادہ ہو جاتا ہے۔

اگر دونوں معدوم ہونگے، تو دونوں متحد کہلا سکتے۔ بلکہ دونوں کا وجود ہی نہ رہے۔ ایک معدوم اور دوسرا موجود ہو تو بھی اتحاد نہیں۔ کیونکہ موجود معدوم کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا +
خلاصہ یہ کہ دو چیزوں کا مطلقاً متحد ہونا محال ہے۔ اور یہ حکم نہ صرف ان اشیاء میں جاری ہے، جو ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ بلکہ ان اشیاء میں بھی جو ایک دوسری کی مثل ہیں۔ چنانچہ اس سیاہی کا وہ سیاہی بنجانا، ویسے ہی محال ہے۔ جیسے اس سیاہی کا وہ سفیدی بنجانا یا وہ علم بنجانا محال ہے +

بچنے اور مرنا کے درمیان جو تباہی ہے۔ وہ سیاہی اور علم کے تباہی سے زیادہ ہے۔ پس سرے سے اتحاد ہی باطل ہے۔ اور اتحاد جو عموماً مشہور ہے۔ اور کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ چیز وہ بن گئی۔ یہ محض بطور توسع اور مجاز کے کہا کرتے ہیں۔ جو صوفیوں اور عرفاء کی عادت ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی بات کو گھپ بنانے اور خوبصورتی کے ساتھ سمجھانے کے لئے استعارہ کا طریق اختیار کرتے ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے ع

تو من شدی من تو شد من تن شد من تو جاں شدی

اور یہ قول خود شاعر کے خیال میں قابل تاویل ہے۔ کیونکہ اس کا یہ دعوئے ہرگز نہیں کہ عاشق مطلقاً معشوق بن گیا۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ عاشق کی حالت معشوق کی سی ہو شوق کی حالت عاشق کی سی ہے کیونکہ وہ معشوق کی خاطر اسی طرح معشوق فکر و غم ہے جس طرح اپنی جان کی خاطر ہوا ہے۔ اور معشوق اس کو ویسے ہی محبوب ہے۔ پس اس حالت کو مجازاً اتحاد قرار دیا +
انہیں معشوق پر ابو منرید کا یہ قول حمل کیا جاسکتا ہے کہ ”میں اپنی ہستی سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ گھنچلی سے نکلتا ہے۔ اب جو دیکھتا ہوں۔ تو میں وہ (یعنی حق) ہوں۔“ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات اور ارادوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ تو اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خیال نہیں رہتا۔ اور اس کے دل میں اللہ کا جلال و تعالیٰ اس قدر سما جاتا ہے کہ وہ اسی میں متغرق ہو جاتا ہے۔ بعینہ وہی نہیں بنتا۔ اور اس سے مشابہ ہونے اور بالکل وہی بن جانے میں بڑا فرق ہے۔ لیکن بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں شے بالکل فلاں شے ہے۔ لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں شے فلاں شے جیسی ہے۔ جیسے کہ شاعر کبھی تو کہتا ہے۔ ”تو من شدی من تو شد من“ اور کبھی کہتا ہے ع

تو من شال من شدی من شال تو شد من

اس مقام پر عقائد کا قدم نہ ٹھک رہنا مشکل ہے۔ کیونکہ جس شخص کو معقولات میں پوری مہارت نہیں ہے۔ وہ ان دونوں صورتوں میں تیز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ اپنے کمال ذات پر نظر کرتا ہے جس میں حقانیت کے جوہر چمکتے ہوتے ہیں۔ تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں حق ہوں۔ اور آنا الحق کی صدا بلند کرنے لگتا ہے۔ یہ شخص حقیقتِ نصاب کی سی غلطی کا مرکب ہو رہا ہے۔ جو یہی خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس شخص کی سی غلطی کر رہا ہے جو آئینہ میں کوئی رنگ دار صورت دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ صورت اور رنگ آئینہ کا ہے۔ حالانکہ خود آئینہ کی نہ صورت ہے اور نہ رنگ ہے۔ بلکہ اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں رنگین صورتیں اس طرح منعکس ہوتی ہیں کہ ظاہری امور کی طرف دیکھنے والے کو خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت آئینہ کی ہے۔ حقائق پر عجیب انسان کی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ تو اس کو شک ہوتا ہے کہ آئینہ میں انسان موجود ہے۔ اسی طرح قلب فی نفسہ صورت اور ہیئت سے خالی ہے۔ اور اس کی ہیئت صرف یہ ہے کہ وہ میات اور صورت کے معنوں اور حقائق کو قبول کرتا ہے۔ پس جو چیز اس میں مل کر رہتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ متحد ہو جانے والی چیز کے مثل ہوتی ہے، تحقیقاً متحد نہیں ہوتی اور جو شخص بوتل میں شراب دیکھے۔ اور وہ بوتل و شراب کی جدا جدا حقیقتوں کا علم نہ رکھتا ہو تو وہ کبھی تو کیلے بوتل کوئی چیز نہیں جو کچھ ہے شراب ہے۔ اور کبھی کبھی شراب کوئی شے نہیں جو کچھ ہے بوتل ہے۔ چنانچہ اس خیال کو ایک شاعر نے یوں باندھا ہے :

دَتَّى الرَّجَالِ وَكَأَنَّ الْخَمْرَ   کانچ کا پیاد صاف ہے اور شراب شفاف
فَتَنَّا بَهَا فَتَنًا كُلَّ الْأَمْرِ   دونوں کیساں نظر آتے ہیں کچھ (فوق معلوم) نہیں
فَكَأَنَّمَا خَمْرٌ وَلَا خَمْرٌ   ہوتا گویا پیالہ اور شراب مجبوعہ شراب ہی
وَكَأَنَّمَا فَتَنٌ وَلَا خَمْرٌ   ہے۔ اور پیاد نہیں۔ اور گویا (دی مجبوعہ) پیالہ

یہی ہے۔ اور شراب نہیں +

جو شخص آنا الحق کا دعوے دار ہے یا تو اس کا وہی مطلب ہے۔ جو تو کون شدی من تو شدیم کہ ہے۔ یا اس بارہ میں اس غلطی کا مرکب ہو رہا ہے جس میں نصاب کے گرد ہیں کہ لاہوت اور ناموسیت باہم متحد ہیں +

ابو یزید کا قول سُبْحَانِي مَا اعْظَمَ شَأْنِي اگر ان سے ثابت ہے۔ تو یہاں

نے اللہ کی طرف سے بطور حکایت کہا ہوگا۔ چنانچہ اگر ان کو یہ کہتے سنا جاتا کہ لا الہ الا
انّا فاعجبذنی (انہیں کوئی معبود میرے سوا پس میری عبادت کی تو لا محالہ کہا جاتا کہ وہ ان
کلمات کو جو قرآن مجید میں سے ہیں بطور حکایت ادا کرتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے صفت
قدس میں سے اپنے حصے کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس لئے اپنے نفس کی تقدس کی خبر دینے کے لئے
سُبْحٰنِیْ اَنّیْ کَذِبًا۔ اور عارضہ خلق کے مقابلہ میں اپنی شان کی عظمت کا اندازہ لگا کر مَآ اَعْظَمَ
شَکْرَیْ کَذِبًا۔ اور ساتھ ہی وہ جانتے ہوئے کہ میرا تقدس اور عظمت مخلوق کے مقابلے میں
ورنہ اس تقدس اور عظمت کو خدا کے تقدس اور عظمت سے کوئی نسبت نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی
شکر اور غلبہ کے حال میں ان کی زبان پر جاری ہوئے ہونگے۔ کیونکہ ہر شہساری اور معتدل
حال میں ایسے توہم خیز اور شبہ الفاظ سے اپنی زبان کو بچانا لازم ہے۔ شکر کی حالت میں
یہ خیال نہیں ہوتا۔

ان دونوں تاویلوں کی حد سے گذر کر تم اتھاؤ۔ و ردل میں لاؤ گے۔ وہ قطعی
حال ہے۔ بزرگان دین کے منصب عالی سے دھوا۔ (رکبیں اور محال کے قائل نہ ہو جائے۔
بلکہ چاہئے کہ لوگوں کو خدا کے ذریعے سے شناخت کرو۔ نہ خدا کو لوگوں کی نظیر دے۔
پانچویں صورت یعنی حلول بھی محال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کہا جائے
کہ رب نے بندہ میں حلول کیا ہے یا بندہ نے رب میں حلول کیا ہے۔ تعالیٰ اللہ ربّ العزت
عن قول الظالمین۔

بفرض محال اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس سے بندہ اور رب کا اتحاد
لازم نہیں آتا۔ اور نہ بندہ کا رب کی صفات سے متصف ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ حال
(حلول کنندہ) کی صفات محل (جائے حلول) کی صفت نہیں بن سکتیں۔ بلکہ حال کی صفات
بچوں کی توں بہتر ہیں۔

حلول کا محال ہونا: اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کہ حلول کے معنی روشن کر دئے جائیں
کیونکہ معانی مفرد جب تک بطریق تصور ذہن میں حاضر نہ ہوں۔ ان کی نفی و اثبات کا حکم
نہیں لگایا جاسکتا۔ پس جو شخص حلول کے معنی نہیں سمجھتا۔ وہ اس بات کو کیونکر سمجھ سکتا ہے
کہ حلول ثابت ہے۔ یا محال ہے۔

درمغ ہو کہ حلول سے دو نسبتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ نسبت جو جسم اور اس کے

مکان میں ہوتی ہے جس میں وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ نسبت ہمیشہ دو چیزوں کے مابین ہوتی ہے۔ تو جو ذات جمیئت سے بری ہے۔ اس کے حق میں اس قسم کی نسبت محال ہے +
 دوسری وہ نسبت جو عرض اور جوہر کے مابین ہوتی ہے۔ کیونکہ عرض کا مقام جوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جوہر میں حلول کئے ہوئے ہے۔ اور یہ امر اس ذات کے حق میں محال ہے جو منقطع قائم ہے +

اس بحث میں خدا کا ذکر تو سوا ادب ہے۔ خدا کے سوا جو چیز قائم بالذات ہو اُسے کسی دوسری چیز قائم بالذات میں حلول کرنا محال ہے۔ پس دو بندوں میں بھی حلول کا پایا جاتا محال ہے۔ تو بندہ اور رب کے مابین حلول کیونکر پایا جاسکتا ہے +

جب حلول، انتحال، اتحاد، اور تعاضف با متثل صفات اللہ محال قرار پایا۔ تو اہل تصوف کے مذکورہ قول کا وہی مطلب ہو گا جو ہم تنبیہات میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سے صاف سمجھ سکتے ہیں کہ مطلقاً یہ کتنا کہ اس نے باری تعالیٰ کے معانی، بندہ کے اور خدا ہو سکتے ہیں جائز نہیں۔ ہاں کسی ایسی تقید اور شرط کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے۔ جو تو ہم اور اشتباہ سے خالی ہو۔ ورنہ یہ مطلق الفاظ تو ہم پیدا کرتے ہیں +

سوال اس قول کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ان تمام اوصاف سے متصف نہ ہو کے باعث سالک ہے و اہل نہیں۔ تنوک اور وصول کے کیا معنی ہیں؟

جواب واضح ہو کہ سلوک سے مراد اخلاق، اعمال اور عقوم کی درستی ہے۔ اور یہ بنا ہری اور باطنی حالت کی اصلاح و آراستگی ہے۔ بندہ جب اس طاعت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو گویا خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مگر وہ اس لئے اپنے باطن کا تصفیہ کر رہا ہے کہ وصول کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور وصول یہ ہے کہ نور حق اس کے سامنے جلوہ گر ہو۔ اور وہ اس نور میں مستغرق ہو جائے۔ اور اپنی پہچان کو دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہ پہچانے۔ اور اگر اپنے قصد کو دیکھے تو اللہ کے سوا اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو۔ پس وہ بالکل خدا ہی کے مشاہدہ اور قصد میں مشغول ہو جائے۔ اور اس بارہ میں اپنے آپ پر نظر نہ کرے۔ تاکہ اس کا ظاہر عبادت کے ساتھ اور باطن تہذیبِ خلاق کے ساتھ آباد و آراستہ ہو جائے۔ اس تمام کیفیت کا نام طہارت ہے۔ اور یہ آغاز ہے۔ سر انجام اس کا یہ ہے کہ وہ بالکلیہ اپنے نفس سے تعلق قطع کر لے۔ اور خاص خدا کا ہو جائے۔ اس وقت

وہ گویا وہی بن جائیگا۔ یہ محمول ہے +

سوال۔ صوفیہ کے کلمات سے ایسے شہادت کا مطلب مفہوم ہوتا ہے۔
جوان کو طریق ولایت میں متسرعتے ہیں۔ اور عقل ولایت کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے
اور جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے۔ وہ محض عقلی بحث ہے؟

جواب۔ واضح ہو کہ طریق ولایت میں کسی ایسے امر کا واقع ہونا جائز نہیں عقل
کے نزدیک محال ہو۔ ایں ایسی بات کا ٹھور پڑ ہونا جائز ہے جس سے عقل قاصر ہو مثلاً
ولی کو بندہ ریعہ کشف معلوم ہو جائے کہ کل کو ملاں شخص مر جائیگا۔ اور کوئی دوسرا شخص عقل کے
ذریعہ سے یہ بات معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ عقل ایسی بات کے معلوم کرنے سے قاصر ہے۔
اور یہ معلوم ہو جانا جائز نہیں کہ اللہ کل اپنا ایک شریک پیدا کر گیا، کیونکہ عقل اس کو محال قرار
دیتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے ادراک سے قاصر ہے +

اس سے زیادہ بعید یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنی مثل بنائیگا۔ پھر اس سے
زیادہ دورا نامکان یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنا آپ بنائیگا۔ یعنی میں دہی بن جاؤں گا۔
کیونکہ اس کا منہ یہ ہے کہ میں حادث ہوں اور اللہ مجھ کو قدیم بنا دیا۔ میں آسمان وزمین کا خالق
نہیں ہوں، اللہ مجھ کو ان ہستی کا خالق بنائیگا۔ اور یہ قول مشہور ہے کہ نظرت خدا اذا
اناہو یعنی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خدا ہوں +

اگر اس کی تاویل نہ کی جائے۔ اور ظاہری معنوں پر اس کو حمل کیا جائے۔ تو اس کا
یہی مطلب ہوگا۔ اور جو شخص اس قسم کی محال بات کی تصدیق کرے، اس کو عقل کا ادنیٰ اسو
ادنے احصی بھی نہیں ملا۔ اور وہ معلوم اور غیر معلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تعجب نہیں کہ وہ
اس بات کی بھی تصدیق کرے کہ ولی کو بندہ ریعہ کشف یہ معلوم ہو جاتا جائے کہ شریعت
باطل ہے۔ اور اگر وہ حق ہے، تو خدا اس کو باطل کر دیا۔ اور اس نے انبیاء کی تمام باتوں
کو جھوٹی بنا دیا +

جو شخص یہ کہے کہ سچ کا جھوٹ بنانا محال ہے۔ وہ صرف عقل کے بھروسہ پر ایسا کہتا ہے
کیونکہ سچ کا جھوٹ بنانا حادث کے قدیم بنانے، اور بندہ کے رب بنانے، سے زیادہ بعید ہے
اور جو شخص ایسی بات میں عقل محال ہوا دیکھے ایسی بات میں جس سے عقل قاصر ہو فرق نہیں سمجھتا وہ مخاطب
ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ جانے اور اس کا حمل جانے +

فصل دوم

مقاصد و رغایات میں

اس فصل میں بیان کیا جائیگا کہ اہل سنت کے مذہب پر یہ سارے کثیر و نایک اقسام و
سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں غائبانہ کہاں سے ان میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ
یہ سارے بکثرت ہیں جن میں تضاد نہیں ہے۔ اور ہر اسم کے معنی دوسرے اسم کے معنی
میں شامل ہیں۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ تمام اسماء و صفات مفتوحہ میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ سو واضح ہو
کہ صفات گوسات ہیں۔ مگر افعال اور اضافی اور سلب بہت ہیں، جو حصے سے ناپید ہیں پھر
ان تینوں قسموں میں سے دو قسموں کی ترکیب ہو سکتی ہے یعنی صفت اور اضافت کی
صفت اور سلب کی سلب اور اضافت کی۔ اور ہر ایک مجموعہ کے مقابلہ میں اسم وضع ہو سکتا
ہے۔ اور اس طرح بہت سے نام پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے بعض ذات پر دلالت کرتے
ہیں۔ بعض ذات مع سلب پر۔ بعض ذات مع اضافت پر بعض ذات مع سلب و
اضافت پر۔ بعض ذات مفتوحہ میں سے ایک صفت پر بعض صفت اور سلب پر بعض
صفت اور اضافت پر۔ بعض صفت و فعل پر بعض صفت فعل اور اضافت پر بعض سلب
یہ دس قسمیں ہوں گی:-

(۱) جو اسم ذات پر دلالت کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ اور اس کے قریب قریب
اسم الحق ہے جب کہ اس سے ذات واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے مراد ہو +
(۲) جو اسم ذات مع سلب پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْقَدُّوسُ
اور السَّلَامُ اور الْغَنِيُّ اور الْوَاحِدُ وغیرہ ہیں۔ چنانچہ القدوس وہ ہے جو تمام
خیالات اور توہمات کی نسبت سے پاک اور سلوب مند ہے۔ السلام وہ ہے جس سے
عیوب سلوب ہیں۔ الغنی وہ ہے جس سے حاجت سلوب ہے۔ الاحد وہ ہے
جس سے تنبیر اور تقسیم سلوب ہے +

(۳) جو اسم ذات مع اضافت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْفَعْلِيُّ

اور اَلْعَظِيمُ اور اَلْاَوَّلُ اور اَلْاٰخِرُ اور اَلْاَنفَاہُ اور اَلْبَاطِنُ وغیرہیں علیٰ
وہ ذات ہے جو تمام ذاتوں سے رتبہ میں برتر ہے۔ اس کو اضافت کہتے ہیں عظیم
خدا کی ذات پر اس حیثیت سے دلالت کرتا ہے کہ وہ ادراکات کی حدود سے متجاوز ہے
اقول وہ ہے جو موجودات سے سابق ہے۔ آخر وہ ہے جس کی طرف موجودات کا
ہیجاں ہے۔ ظاہر خدا کی ذات دلالت عقل کی نسبت سے ہے۔ باطن خدا کی ذات
حق و ہم کے ادراک کی نسبت سے ہے۔ و قس علیٰ ذلک وغیرہ +

(۸۷) جو اسمائے ذات مع سلب اضافت کے معنی رکھتے ہیں۔ ان کی مثال
اَلْمَلِکُ اور اَلْعَزِیزُ ہے۔ کیونکہ مملک اس ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو کسی کی
محتاج نہ ہو۔ اور اس کی محتاج ہر چیز ہو۔ اور عزیز وہ ہے جس کی نفیر نہ ہو۔ اور اس کا
مائل کرنا۔ اور اس تک پہنچنا۔ دشوار ہو +

(۸۸) جو اسماء کسی صفت کے معنی میں ہیں ان کی مثال اَلْعَلِیْمُ اور اَلْقَادِرُ
اور اَلْحَیُّ اور اَلْکَلِیْمُ اور اَلْبَصِیْرُ ہے +

(۸۹) جن اسماء کا مطلب علم مع اضافت ہو۔ ان کی مثال اَلْخَبِیْرُ اور اَلْحَکِیْمُ
اور اَلشَّہِیْدُ اور اَلْمُحْضِیُّ ہے۔ خبیرو کی دلالت علم پر باطنی امور کے لحاظ سے ہے
اور شہید کی دلالت علم پر شہادت کے لحاظ سے ہے۔ اور حاکم کی دلالت
اشرف المعلومات کے لحاظ سے ہے۔ محضی کی دلالت اس حیثیت سے ہے کہ وہ
معلومات محصورہ و محدودہ پر محیط ہے +

(۹۰) جو اسماء قدرت مع اضافت کا مفہوم رکھتے ہیں ان کی مثال اَلْقَهَّادُ اور
اَلْقَوِیُّ اور اَلْمُقْتَدِرُ اور اَلْمُتَنَبِّہُ ہیں کیونکہ قوت کمال قدرت ہے۔ اور متنبہ
شدت قدرت ہے۔ اور قہر تاثیر قدرت ہے +

(۹۱) جن اسماء کا مفہوم ارادہ مع اضافت یا مع فعل ہے۔ ان کی مثال اَلْمُحْیِیُّ
اور اَلْمُجِیْبُ اور اَلرَّوْفُ اور اَلْوَدُودُ ہے۔ کیونکہ رحمت کا مفہوم وہ ارادہ ہے
جو کسی محتاج ضعیف کی حاجت روائی سے مضاف ہو۔ رافت سے مراد شدت رحمت
ہے۔ اور یہ لفظ رحمت کا مفہوم مبالغہ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وود کے معنی وہ ارادہ جو
احسان و انعام سے مضاف ہو۔ رحیم کا فعل محتاج کا مستعمل ہے۔ وود کا فعل اس کا

مستعدی نہیں۔ بلکہ وہ انعام بطریق ابتدا کا مستعدی ہے۔ اور یہ اس بارادہ کی طرف راجع ہو
ہے۔ جو احسان اور ضعیف کی فضائل حاجت سے مضائقہ ہے۔ اور اس کی وجہ تم اور پر
پڑھ لے ہو +

(۹) جو اسماء صفات فعل کا مفہوم رکھتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْخَالِقُ اور اَلْبَارِئُ
اور اَلْمُصَوِّرُ اور اَلْوَهَّابُ اور اَلزَّاقُ اور اَلْفَتَّاحُ اور اَلْقَابِضُ اور اَلْبَاسِطُ
اور اَلْخَافِضُ اور اَلرَّافِعُ اور اَلْمُعِزُّ اور اَلْمُذِلُّ اور اَلْعَدْلُ اور اَلْمُقِیَّتُ
اور اَلْحَبِیْبُ اور اَلْوَالِیُّ اور اَلْبَاعِثُ اور اَلْمُبْدِیُّ اور اَلْمُعِیْدُ اور اَلْحَبِیْبُ
اور اَلْمُیْتُ اور اَلْمُقَدِّرُ اور اَلْمُخْجِرُ اور اَلْوَاکِی اَلْبَرُّ اور اَلشَّوَابُ اور
اَلْمُنْقِیْمُ اور اَلْمُقْسِطُ اور اَلْجَامِعُ اور اَلْمَانِعُ اور اَلْمُغْنِیُّ اور اَلْكَافِیُّ اور اَلْغَفُورُ
(۱۰) جو اسماء فعل پر سی زیادتی کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْحَبِیْدُ
اور اَلْكَرِیْمُ ہے۔ کیونکہ مجید و سمت اکرام پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ شرف
فات بھی شامل ہو۔ یہی معنی کو سید کے ہیں۔ اور لطیف فعل کی نرمی پر دل ہے +
پس یہ اور ان کے سوا باقی تمام اسماء جس قدر ہیں وہ ان دس قسموں سے خارج نہیں ہیں
ذکورہ اسماء پر غیر مذکورہ اسماء کو بھی قیاس کر لو۔ کیونکہ اس سے اسماء کا غیر مترادف ہونا۔ اور صفات
موصوہہ و مشبوہہ میں منقسم ہونا، بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے +

فصل سوم

فلاسفہ معتزلیں کے مذہب پر ان تمام صفات کے
ایک ذات کی طرف رجوع کرنے کا بیان

اگرچہ فیصل اس کتاب کے لائق نہیں ہے۔ لیکن بحکم التماس مجھے اس کو درج کتاب
کرنا پڑا۔ جو صاحب اس کو کتاب میں نہ رکھنا چاہیں، ان کو اس کے کمال ڈالنے کا اختیار ہے
کیونکہ وہ غیر ضروری ہے +

وآمنع ہو کہ فلاسفہ معتزلیں اگرچہ صفات کے منکر ہیں۔ اور ذات واحد کے سوا اور

کسی شے کی اثبات نہیں کرتے۔ تاہم وہ افعال، کثرت سلب اور کثرت اضافات کا انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم جو ان اقسام میں مضبوط کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اس میں معاون ہیں +
 بہت صفات یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام ان کے نزدیک سب کی سب علم میں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر علم ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سمع سے ان کے نزدیک خدا کا وہ علم تام مراد ہے جو آوازوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور بصر سے وہ علم جو رنگوں سے اور تمام اشیاء ویدنی سے متعلق ہے۔ اور کلام مقررہ کے نزدیک اس کے فعل کی طرف راجع ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے۔ جو وہ جادات میں سے کسی جسم کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اور غلاف کے نزدیک اس کے آواز کی طرف راجع ہے۔ جس کو وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں پیدا کر دیتا ہے۔ جسے کہ وہ ایک معجز کلام کو کہہ سکتا ہے۔ اور وہ کلام خدا سے منسوب ہوتا ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ وہ کلام اس نبی کو انسانی فعل اور انسانی آواز کے ساتھ حاصل نہیں ہے۔ حیات سے مراد اس کا علم بنانا ہے۔ کیونکہ جس چیز کو اپنی ذات کا شعور حاصل ہو۔ اُس کو حیات کہا جاتا ہے۔ اور جس کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو۔ اس کو حیات نہیں کہتے +

باقی ہے امرادہ اور قدرت۔ ارادہ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ خیر کی وجہ اور اس کے نظام کا علم رکھتا ہے۔ پس اپنے علم کے موافق ایجاد کرتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا علم ہوتا اس چیز کے وجود کا سبب ہوتا ہے۔ اور جب اس کو کسی چیز میں مجہول معلوم ہوتی ہے۔ تو اُس کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں اُسے کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اُس پر رہنی ہوتا ہے۔ اور انہی کو کبھی ارادہ کرنے والا بھی کہا کرتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے ارادہ کا مفہوم علم ہے جس کے ساتھ عدم کراہیت شامل ہو +

قدرت کے یہ معنی ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جب نہیں چاہتا نہیں کرتا اور جو کچھ وہ کرتا ہے اُس کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کی مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اُس کو وہ خیر کا علم ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس کے وجود میں خیر جانتا ہے۔ اُس کو موجود کرتا ہے اور جس چیز کے موجود نہ ہونے میں خیر جانتا ہے اُس کو موجود نہیں کرتا۔ اور نظام خیر کا وجود صرف اس بات کا محتاج ہے کہ خدا کو اس کا علم ہو۔ اور غیر موجود چیز اپنی غیر موجودگی میں صرف اس امر کی محتاج ہے کہ اس میں کسی خیر کے پائے جانے کا علم نہ ہو۔ پس نظام معقول نظام موجود کا

سبب ہے۔ اور نظام موجود نظام مقول کے تابع ہے +

ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا علم معلوم کے متعلق میں قدرت کا محتاج ہے کیونکہ ہمارا فہم ضرور کسی مؤثر آلہ کے ذریعہ سے ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ مؤثر آلہ صحیح و سالم اور پوری طاقت والا ہو۔ مگر خدا کسی آلہ کے ذریعہ سے فعل نہیں کرتا۔ بلکہ ہر ایک علم ہی معلوم کے وجود کے لئے مکتفی ہے۔ پس قدرت بھی علم کی طرف راجع ہے +

اس سے آگے فلاسفہ معتزلیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علم بھی اس کی ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو بذاتہ جانتا ہے۔ پس وہ خود ہی علم بھی ہے۔ عالم بھی۔ اور معلوم بھی۔ اور غیر کو بھی اپنی ہی ذات سے جانتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو جانتا ہے۔ جو کچھ موجودات کی مبدا ہے۔ لہذا وہ تمام موجودات کو علی سبیل البتئیت اپنی ذات ہی سے جانتا ہے۔ پس یہ امر اس کی ذات میں کثرت پائے جانے کا موجب نہیں ہے۔ ان لوگوں کا زعم ہے کہ ذات واحد کے علم کی نسبت کثرت معلومات کے ساتھ ویسی ہی ہے۔ جیسے کہ محاسب کے علم کی نسبت ہے۔ جب کہ اس سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ ۲×۲ کتنے پرے اور $۲ \times ۲ \times ۲$ کتنے۔ اور $۲ \times ۲ \times ۲ \times ۲$ کتنے۔ اسی طرح مثلاً دس درجہ تک ال کیا جانے۔ تو قبل اس کے کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے لئے عملِ خوب کا سلسلہ پھیلانے لے اُس کو یقین ہے کہ میں اس کے جواب کا علم رکھتا ہوں۔ اور یقین ہی اس کے عمل کی پہلی ٹری ہے۔ یہ یقین گویا سب سے پہلا ایک حسابی خطہ ہے جس کو حساب کی تمام تفصیلات بلکہ ان کے غیر متناہی سلسلے کے ساتھ بلا تفصیل خاص نسبت ہے۔ باوجود جس طرح ۲×۲ کا سلسلہ تبدیع کثرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک موجودات میں بھی ترتیب ہے۔ اور ان کے ابتدا میں کثرت نہیں ہے۔ پھر تبدیع کثرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس دعوے کی شرح اور اس کی تردید بڑا طویل چاہتی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ گویا مقصد کتاب سے خارج ہے۔ اگر اس کا شوق ہی ہے۔ تو ہم نے کتاب تہافت الفلاسفہ میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تم کو بڑی مدد ملے گی +

متیسرافرق الحق و تمہ تجانی ہیں

پہلی فصل

اس امر کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف شانوں میں نہیں ہیں

واجب ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاک مرفستائیں کی تعداد میں محصور نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے سوا بھی ہمارے ہیں۔ چنانچہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ان میں سے بعض اسلم کی بجائے اپنے سامردی میں جو ان کے قریب قریب ہیں۔ اور ایسے ہمارے بھی ہیں جو ان سے قریب المعنی نہیں۔

تھے، سما کی مثال الْاِخْدُ، مجھے اَوَاحِدُ کے۔ اور اَنْقَاهِرُ مجھے اَنْقَاهَرَ کے۔ اور اَشْكُرُوْ مجھے اَشْكُرُوْ کے +

دوسرے ہمارے جو قریب آئے نہیں ہیں۔ ان کی مثال اَلْهَادِیْ اِمَامُ الْاَقْبَیْ اَوِ
الدَّائِمُ اَوِ الْبَصِیْرُ اَوِ الْمَوْزُو اَوِ الْمُسْتَبِیْنُ اَوِ الْجَمِیْلُ اَوِ الْبَصَادِقُ اَوِ الْمَحْطُ
الْقَرِیْبُ اَوِ الْقَدِیْمُ اَوِ الْوَسُو اَوِ الْفَاطِرُ اَوِ الْفَلَامُ اَوِ الْمَلِیْکُ اَوِ الْاَلَمُ
اَوِ الْمَدِیْنُ اَوِ الْوَفِیْعُ اَوِ ذُو الْقَوْلِ اَوِ ذُو الْمَعَارِجِ اَوِ ذُو الْفَضْلِ اَوِ
الْخَلَقِ +

قرآن مجید میں بھی ایسے اسمائے میں جو روایتیں متفق علیہ نہیں ہیں جیسو المَوَلٰی اور النّٰصِبُو اور اَنْغَاب اور الْقَرِیْب اور الْوَتُّ اور اَنْشَاصُ اور بَا اَضَافِ اسلمی آئے ہیں جیسے شَدِیْدُ الْعِقَابِ اور قَابِلُ التَّوْبِ اور غَافِرُ الذَّنْبِ اور مُوْجُ اللَّیْلِ فی التَّهَادُّ وَمَوْجُ التَّهَادُّ فی اللَّیْلِ اور مُخْرِجُ الْحَیِّ مِنَ الْمِیْتِ وَمُخْرِجُ الْمِیْتِ مِنَ الْحَیِّ ۔

حدیث شریف میں ایک اسم الشہید بھی آیا ہے۔ مہر ایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا سید، تو آپ نے فرمایا سید، اللہ تعالیٰ ہے غالباً آپ کا مقصود یہ ہوگا کہ وہ بروج کرنے سے منع فرمائیں۔ ورنہ خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَنَا سَيِّدٌ وَلَدَا مَرْكَلا فَخَرْتُ بِمَعْنَى میں نبی آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں۔

احادیث میں اسم الدُّنْيَا بھی وارد ہوا ہے۔ اسی طرح اَلْخُتَّانُ اور اَلْمُتَّحَنُ بھی آئے ہیں۔ اور بھی ایسے اسماء ہیں جو احادیث کی تلاش سے مل سکتے ہیں۔
اگر افعال سے اسماء کا اشتقاق جائز قرار دیا جائے۔ تو ایسے افعال بہت سے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ جیسے يَكْشِفُ السُّحُوبَ وَ يُصِيبُ دُورًا كَرًا ہے وَيَقْدِرُ بِالْحَقِّ اور وہ حق کو ظاہر کرتا ہے وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ اور ان کے مابین فیصلہ کرتا ہے وَ قَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارہ میں فیصلہ کر دیا۔
پس ان افعال سے جو اسماء مشتق ہو سکتے ہیں وہ اَلْكَاشِفُ اور اَلْقَادِرُ بِالْحَقِّ اور اَلْفَاصِلُ اور اَلْقَاضِي ہیں۔ ایسے اسماء کا حصہ شمار نہیں کیا جائے ایک اعتراض وارد ہوتا ہے جس کا بیان آگے آئیگا۔

القرآن میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسمائے باری تعالیٰ عرف ہی بتائیں نہیں ہیں جن کی اسلم شرح مکتبی ہے۔ بلکہ ہم نے شرح اسمائے باری تعالیٰ کے متعلق عام عادت کو ملحوظ رکھ کر ان پر اقتصار کیا ہے کیونکہ ایک مشہور روایت میں اسی قدر تعدد مروی ہے۔ یہ شمار شدہ ہوا، اور تفصیلات جو حضرت ابوہریرہ سے مروی ہیں صحیحین میں نہیں ہیں۔
صحیح حدیثوں میں انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہ قول آیا ہے کہ اللہ کے بتائیں نام ہیں۔ جو شخص ان سب کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔ ہاں ان اسماء کا بیان اور تفصیل یہ ان میں مذکور نہیں۔

فقہاء و علماء کا جن اسماء پر اتفاق واقع ہوا ہے۔ ان میں اَلْمُرِيدُ اور اَلْمُتَكَلِّمُ اور اَلْمَوْجُودُ اور اَلْحَقُّ اور اَلذَّاتُ اور اَلْأَزَلِيُّ اور اَلْبَدِيُّ بھی شامل ہیں۔ ان پر خدا کا اطلاق کرنا جائز ہے۔

لے صحیحین میں حدیث کی رو سے زیادہ معتبر اور صحیح کتابیں ہیں جن کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہتے ہیں۔

آوردیث شریف میں آیا ہے کہ ”یوں نہ کہو کہ رمضان آیا کیونکہ رمضان اللہ کے
اس میں سے ایک اہم ہے بلکہ یوں کہو کہ ماہ رمضان آیا کہ
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا آپ نے جو شخص
کسی نیچ یا غم میں مبتلا ہو۔ اور وہ پڑھے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِبْنُ	یعنی الہی میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے
عَبْدِكَ وَإِبْنُ امْتِكَ تَا حَيِّتِي تَبْدِكَ	بندے اور تیری اولاد سی کا بیٹا ہوں میری پیشانی
مَا بَيْنَ يَدَيْكَ عَدَلٌ فِي قَدْرِكَ	تیرے اچھے میں ہے تیرا حکم مجھ پر جاری ہے تیری
أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ مِمَّنْ بِهِ لَقْتُكَ	قصا مجھ پر عاوانہ ہے میں تجھ سے اس ہر اسم کے
أَوْ أُنْزِلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ	ساتھ جس کو تو نے اپنا نام مقرر کیا ہے یا تو نے اپنی
أَخَذْتَهُ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَسْتَأْذِنُكَ	کتاب میں کہتا ہے یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے
بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ	یا اپنے علم غیب میں جو تیرے نزدیک ہے، اس کو پسند
تُجْعَلَ الْقُرْآنُ دِينِي قَلْبِي وَنُورِي	کیا ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی
صَدْرِي وَجَلَاءُ صَحْرِي وَذَهَابِي	ہمارے، میرے سینہ کا نور میرے غم کی جلا میری فکر کا دور
هَيِّئْ	کرنے والا کر دے +

تو اللہ اس کا غم و رنج دور کر دے گا۔ اور بجائے ان کے خوشی اور فرائع بالی عطا کرے گا +
استأذنت بہ فی علم الغیب عندک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس لئے بڑی
صرف ہی نہیں جو مشہور روایات میں آئے ہیں +
اب تمہارے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر منافقین کی تعداد میں اس لئے بائیں جانے کو
محسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں نکتہ کا بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ چنانچہ آئندہ فصل میں
اس کا ذکر کیا جاتا ہے +

دوسری فصل

اسما باری تعالیٰ میں سے ننانویں کی تخصیص کا فائدہ

اس فصل میں چند غور و فکر کی باتیں درج ہیں جن کو ہم سوال و جواب کے طور پر بیان کرتے ہیں *

سوال کیا اسمائے باری تعالیٰ ننانویں سے زائد ہیں یا نہیں اگر زائد ہیں، تو ننانویں کی تخصیص کا کیا مطلب ہے۔ مثلاً جو شخص ایک ہزار دہم کا مالک ہے تو اس کے حق میں یہ کہنا کب جائز ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صرف ننانویں دہم ہیں۔ گو ہزار میں ننانویں بھی آجاتے ہیں لیکن یہ خاص امتداد کے ذکر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے اسوا کی نفی کی گئی ہے۔ اگر اسماء ننانویں سے زائد نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ اسٹلک بکل اسمہ سمیت بہ نفسك ادا نزلت فی کتابك اوعلمتہ احدا من خلقك ادا ستاثوت بہ فی علمہ الغیب عندك اس سے تو مرعجا پایا جاتا ہے کہ بعض اسماء خاص اسی کے علم میں ہیں۔ اور اسی طرح بزرگان سلف کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص کو اسم عظم معلوم ہے۔ اور یہ امر انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب کیا جاتا تھا جس سے پایا جاتا ہے کہ یہ اسم ننانویں اسمائے خارج ہے؟

جواب۔ قرین قیاس تو یہ بات ہے کہ مذکورہ احادیث و اخبار کی رو سے، اسمائے باری ننانویں سے زائد ہیں۔ اور جس حدیث میں ان اسماء کا حصر مذکور ہے وہ ایک تفسیر پر نہیں بلکہ دو تفسیروں پر شامل ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ہزار نوکر ہیں۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور اعلیٰ کے ننانویں نوکر ہیں۔ جو شخص ان سے مدد حاصل کرے۔ دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یہ تخصیص ان نوکروں کی مدد حاصل کرنے کے لحاظ سے ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ وہ ننانویں نوکر زیادہ طاقت ور ہیں اور یا اس لئے کہ ننانویں کی تعداد و دفع اعداء کے لئے کافی ہے۔ جس میں کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں۔ یہ تخصیص اس لحاظ سے نہیں کہ صرف ہی نوکر موجود ہیں *

یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس تعداد سے نائد نہ ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ دو قضیوں پر مشتمل ہوں :-

ایک قضیہ، یہ کہ اللہ کے ننانویں نام ہیں +
دوسرا قضیہ، یہ کہ ”جو کوئی ان سب کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائیگا“۔ حتیٰ کہ اگر صرف ایک پہلے قضیہ پر پس کریں تو وہ مکمل کلام ہوگا۔ بخلاف اس کے پہلی صورت میں صرف ایک پہلے قضیہ پر پس نہیں ہو سکتی تھی +
یہ دوسرا احتمال اس حصر کے ظاہری مفہوم کا لحاظ کرتے ہوئے جلد سمجھ میں آجائے والا ہے۔ لیکن دو وجہ سے بعید از قیاس ہے :-

ایک یہ تو یہ کہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے کہ بعض اسماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں اپنے لئے اختیار کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے +

دوم یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب اسماء کو یاد کرنے کی فضیلت صرف نبی کی ولی کو حاصل ہوتی ہے جس کو اسم اعظم آتا ہو۔ تاکہ اس کی تعداد پُور ہو سکے۔ ورنہ اس کے بغیر تعداد ناقص رہے گی۔ اور وصول جنت کے لئے سب کے سب اسمائیں ان کی مکمل تعداد شرط ہے۔ پس حصر باطل ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو سارا اسم پڑھنے کی ترغیب نہ کی تھی، یہ حصر بیان کیا ہے۔ اور اسم اعظم کو عام لوگ نہیں جانتے +

سوال - جب زیادہ قرین قیاس یہ امر ہے کہ اللہ کے اسمائے ننانویں سے زائد ہیں تو اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ اسماء مثلاً ہزار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ننانویں اسمائے یاد کرنے سے آدمی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ننانویں خاصا خاص اسمائیں ہیں۔ یا جو نئے ننانویں اسمائیں ہیں۔ وہی کافی ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کو پڑھنے والا بھی بہشت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پورا کہ معنی اللہ عزوجل کی ایک روایت والے تمام اسماء کو پڑھے، تو داخل بہشت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان اسماء کو پڑھے جو دوسری روایت میں آئے ہیں تو بھی بہشت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب کہ ہم دو دو روایتوں کے اسماء کو بار بار پڑھنے لگے سمجھیں +

جواب - بظاہر یہی بات درست ہے کہ اس سے مراد ۹۹ معین اسماء ہیں۔

کر لئے والا مہربان ہے +

دوسری آیت یہ اسورہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے :-

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
اَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا۟ اَحَدٌ
اَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا۟ اَحَدٌ

اَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (وہ ذات پاک ہے کہ اس کے
سوا کوئی معبود نہیں زندہ (کار خالق عالم کا) سمجھا

والا + پ

اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یوں داما گئے

منا :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ بِاِنِّیْ اَشْهَدُ
اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الْقَدَمُ
الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ
لَهٗ کُفُوًا۟ اَحَدٌ

خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

اس طرح کہ میں یا نبی اور اس امر کی گواہی دیتا ہوں

تو کہ بلا ہے پرہاد ہے جو نہ جیتا ہے نہ جانیا ہے نہ

اُس کا کوئی ہمسر ہے +

تو فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس

شخص نے خدا سے اُس کے اسم اعظم کا واسطہ دیکر سوال کیا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جس کے واسطہ

سے سوال کیا جائے تو وہ پورا کر دیتا ہے۔ اور دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے +

سوال تمام اعداد میں سے صرف ۹۹ کی تخصیص کیوں ہے۔ اور پھر اس کو بھی پورا

کیوں نہیں کر دیا گیا جس میں صرف ایک کی کسر ہے؟

جواب اس میں دو احوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ معافی شریفہ اس حد

تک پہنچ گئے۔ نہ اس لئے کہ ان کی تعدادیں ہو گئی۔ بلکہ وہ اس حد کے موافق آپڑے۔

جیسے کہ صفات باری تعالیٰ ہل سنت کے نزدیک ساٹھ ہیں یعنی حیات، علم، قدرت،

ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ نہ اس لئے کہ وہ ساٹھ ہیں۔ بلکہ شان ربوبیت ان کے بغیر پوری

نہیں ہوتی +

دوسرا۔ قتال جو زمانہ زیادہ واضح ہے یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مَا قُوَّةُ الْاَفَاحِدِ وَالْقُوَّةُ وَتَرْغِیْبُ الْوَسْوَ

یعنی ایک کسر، اور اللہ طاق ہے لطافت ہی کو دوست رکھتا ہے +

مگر اس حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم ارادہ اور اختیار سے رکھتے

گئے ہیں۔ نہ اس حیثیت سے کہ صفات شرف صرف انہیں منحصر ہیں۔ کیونکہ ایسا لذاتہ ہو گا نہ کہ بالارادہ۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی صفات اس لئے سات ہیں کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو دوست رکھتا ہے۔ بلکہ یہ اس کی ذات والہیت کے تقاضے سے ہے۔ نہ کہ طاق ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں عدد غیر مقصود ہے۔ بلکہ وہ کسی قصد کرنے والے کے قصد پر موقوف نہیں۔ چونکہ چھوڑ کر طاق کا قصد کرے۔ یہ بات اس احتمال کی تائید کر سکتی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جن اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے۔ وہ صرف ۹۹ ہیں۔ زیادہ نہیں۔ اور اس نے ان کو موسوم لئے نہیں بنایا کہ وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ آئندہ ہم اس احتمال کی تائید کرتے دے اور کی طرف اشارہ کریں گے۔

سوال۔ یہ ۹۹ اسماء سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرانے کی غرض سے بیان کر دیئے ہیں۔ یا یہ کام اس شخص کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ جو قرآن و حدیث اور آثار سے ان کو جمع کر سکتا ہو؟

جواب۔ ظاہر بات جو مشہور تر بھی ہے یہ ہے کہ ان تمام اسماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرنے کی غرض سے بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ کیونکہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے ان تمام کو پڑھنے کی ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر ان تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور جمع بیان نہ کر دیتے۔ تو لوگوں کو ان کا معلوم کن مشکل تھا۔

مذکورہ دلیل سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور جبہور نے ان کی اس مشہور روایت کو تسلیم کیا ہے۔ جس کے مطابق ہم نے اسماء کی یہ شرح لکھی ہے۔

آمام احمد اور بیہقی رحمہما اللہ نے اس روایت کے متعلق خوب بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اس روایت میں ضعف ہے۔

اور ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں اس کے متعلق ایسی ہی ساری ہر کی ہے جس سے اس روایت کے ضعف کا اشارہ پایا جاتا ہے۔

علاوہ انہیں محدثین نے اس کے متعلق تین خاص امور کا ذکر کیا ہے :-

(۱) اقول تویہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مضطرب ہے۔ کیونکہ اس سے

دو روایتیں مروی ہیں اور دونوں کے امین ابوالولیبہ میں بڑا فرق ہے +

(۲) دو اس روایت میں حقائق اور متناہ اور متضاد وغیرہ ان اسما

النبیہ کا ذکر تیں۔ جو احادیث سے ثابت ہیں +

(۳) سو ہر صحیح حدیث میں صرف تہذیب کا ذکر ہے یعنی رسول اللہ صلیہ وسلم کا

قول صرف اتنا ہے کہ اللہ کے سناؤں نام ہیں جو شخص ان سب کو یاد کرتا ہے وہ جنت

میں جائیگا +

وہاں اسما کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ذکر ایک دوسری غریب روایت میں ہے

جس کے اسناد میں ضعف ہے۔ اور اس حدو کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ

اسما نہیں ہیں۔ مگر یہ احتمال کھانچے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بعض اسما چھوٹ

گئے ہیں +

جس روایت میں اسما کا شمار درج ہے۔ اگر ہم اس کو ضعیف قرار دیں۔ تو تمام

اعتراضات رفع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہیں گے کہ اس نے باری تعالیٰ کے حرف سناؤں ہیں۔

جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مقرر فرمایا ہے۔ ان کو پوسے تنو اس لئے نہیں بنایا

کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے +

ان اسما میں حقائق اور متناہ وغیرہ ساری داخل ہیں۔ یہ تمام اسما قرآن حدیث

میں غور و خوض کئے بدون معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان میں سے کچھ اسما تو قرآن مجید میں

مذکور ہیں اور کچھ حدیث میں +

میں نے بلا مغرب کے ایک نقطہ کے سوا اور کوئی عالم نہیں دیکھا جس نے ان اسما

کو جمع کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس شخص کا نام ابن حزم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے حتی اسما

باری تعالیٰ معلوم ہوئے ہیں۔ جو قرآن مجید اور صحیح حدیثوں میں مذکور ہیں۔ باقی اسما ساری

حدیثوں میں اجتہادی غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو وہ

حدیث نہیں پہنچی جس میں اسما کے باری تعالیٰ کا شمار درج ہے۔ اور اگر پہنچی ہے۔ تو

اس کی اسناد کو ضعیف سمجھا ہو گا یا اس کو چھوڑ کر ان روایات کی طرف رجوع کیا ہو گا۔ جو

صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ پس جو شخص اس طریق سے ان اسما کو جمع کر کے یاد کرے اس کو

اس اجتہاد میں تفسیرِ سخت تحریفِ ثنائی پڑیگی۔ ایسا شخص فی الواقع جنت میں جانے کے لائق ہے بخلاف اس کے ان سہاروں کو کی بارگی زبانی یاد کر لینا سہل ہے۔ جو مشہور روایت میں آئے ہیں ہاں صحیح احادیث کے بعض الفاظ میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ جو شخص ان کو حفظ کرے وہ جنت میں جائیگا اور حفظ کے لئے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی +

یہ وہ احتمالات ہیں۔ جو اس حدیث کے تعلق سوچے ہیں۔ جن میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں سوجھیں۔ اور وہ اجتہادی امور ہیں جو ذوقِ سلیم کے ذریعہ معلوم کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ درجہ عقل سے بالاتر ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ +

تیسری فصل

اس امر کا بیان کہ اسمائے باری تعالیٰ توقیف پر

موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں

قاضی ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بطریق عقل جائز ہے۔ مگر ایسا نام جائز نہیں جس سے شے منع نہ کیا ہو۔ یا اس کے معنی خدا کی نسبت سے محال ہوں۔ اور جس نام میں کوئی مانع نہیں وہ جائز ہے +

شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے یہ توقیف پر موقوف ہے پس خدا کے حق میں ایسے ہر اسم کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا۔ جس کے معنی سے وہ موصوف ہے۔ مگر جب کہ اس کی اجازت آئی ہو +

ہمارے نزدیک مختلریہ ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ اسم میں سکتا ہے۔ وہ اذن شریع پر موقوف ہے۔ اور جو وصف بن سکتا ہے۔ وہ اذن پر موقوف نہیں۔ بلکہ اگر وہ صادق آتا ہے تو مباح ہے۔ اگر کاذب (غیر صادق) ہے تو نہیں اس نکتہ کے سمجھنے کے لئے اسم اور وصف کا فرق معلوم کرنا ضروری ہے +

واضح ہو کہ اسم وہ لفظ ہے۔ جو سمیے کی دلالت کے لئے موصوع ہو۔ چنانچہ

ذیل کا اسم نفع نہرید ہے۔ اور وہ شخص فی نفسہ سفید اور لبابھی ہے۔ اور کوئی شخص اس کو یوں پکھڑے کہ "اسے سو سفید" یا "اسے سو لہجے" تو گو یا اس نے اس کو وصف کے ساتھ پکھڑا اور اس کا پکھڑا درست تھا۔ لیکن اس نے ہم کے ساتھ پکھڑانے سے پہلو تہی کی۔ کیونکہ ہم کا اسم نہرید تھا۔ سفید اور لبابھی نہیں تھا۔ اور اس کا فی نفسہ سفید اور لبابھی ہونا اس امر ہوال نہیں ہے کہ یہ اس کے اسم ہیں۔ بلکہ ہم اپنے بیٹے کا نام جو قاصد اور جامع رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان ہمارے معنوں سے موصوف ہے۔ بلکہ ان اسم کی ولایت گو معنوی ہی ہے۔ یہی ہے۔ جیسے ذید اور عیسیٰ کی ولایت ہے۔ بلکہ جب ہم کسی کا نام عبد الملک رکھتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کا غلام ہے۔ اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ عبد الملک، عیسیٰ اور نہرید کی طرح ایک مفرد اسم ہے۔ اور جب اس کو دو متعلقہ فعل ہیں تو وہ مرکب کہلائیگا۔ یہی حال عبد اللہ کے اسم کا ہے اسی لئے اسم عبد اللہ کی جمع عباد لہ آتی ہے نہ کہ عباد اللہ +

جب اسم کے معنے ہم سمجھ چکے، تو اب واضح ہو کہ ہر شے کا اسم وہ ہے جس کے معنی وہ خود اپنے آپ کو موسوم کرے یا "اسے دلی" یا "والہین" یا "ماک" موسوم کرے۔ اور تسمیہ یعنی اسم مقرر کرنا سنے کے حق میں تعزت ہے۔ اور یہ تعزت ولایت کا استدعی ہے اور انسان کی ولایت یا تو اپنے آپ پر ہوتی ہے۔ یا اپنے غلام پر۔ یا بیٹے پر۔ اس لئے ہمیں کا نام رکھنے کا حق ہو سکتا ہے۔ اور اسی لئے اگر ان کے سوا کسی اور شخص کا نام رکھ دیا جائے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور خفا ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے نام رکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ تو اس کا نام رکھنے کا ہمیں کیا حق حاصل ہے +

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک شمار میں آئے ہوتے ہیں جن کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار کیا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں احمد اور محمد اور المقفی اور الماسی اور العاقب اور بنی التوبۃ اور نبی الرحمة اور بنی المحمد ہیں اختیار نہیں ہے کہ تسمیہ کے طور پر ان ناموں میں کوئی اضافہ کریں۔ ان آپ کے وصف کا ذکر کرنے کے طور پر کوئی اسم بول سکتے ہیں۔ پس یہ کتنا جائز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ہیں۔ ہوشیار ہیں۔ دشتید ہیں۔ ہادی ہیں وغیرہ۔ جیسے ہم ذید کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید ہے۔ لباب ہے۔ اور یہ طور تسمیہ

نہیں کہتے۔ بلکہ اس کے اوصاف کی اطلاع دینے کی غرض سے کہتے ہیں +

بالجملہ یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ وہ ایک لفظ کی اباحت یا حرمت کا سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کا نام رکھنے کی ممانعت کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھنا ناجائز ہے۔ اور رسول بلکہ عام شخص کا نام رکھنا ناجائز ہوگا۔ تو خدا کا نام رکھنا بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہئے۔ یہ ایک فقہی قیاس ہے۔ اور اس قسم کے قیاس پر بہت سے شرعی احکام مبنی ہیں +

وصف کے متبادع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک امر کی خبر ہے۔ اور خبر صدق و کذب پر منقسم ہوتی ہے۔ شرع نے مکرر کذب کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ اور وہ باستانہ نئے خاص صورتوں کے متبادع ہے۔ اور جس طرح ذیبد کے حق میں یہ کہنا ناجائز ہے کہ وہ موجود ہے۔ اس لئے کہ وہ فی الواقع موجود ہے +

اسی طرح ہم اللہ کے حق میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ خواہ اس کے متعلق شرع کا حکم آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ شرع میں یہ نہیں آیا۔ اور جس طرح ہم ذیبد کے حق میں یہ نہیں کہتے کہ وہ لبا اور سفید ہے تاکہ لبا و سفید بن لے۔ اور اس کو اظہار عیب سمجھ کر بغیہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم ایسا لفظ ہرگز نہیں بول سکتے جس میں کچھ شائبہ نقص کا پایا جاتا ہو۔ اس جن لفظوں میں نقص کا شائبہ نہ ہو۔ یا وہ مع پرہیزگاروں ان کا اطلاق کرنا متبادع ہے۔ اور یہ اسی دلیل سے متبادع ہے جس سے ایسے صدق کا مبالغہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ جو حرمت کے عوارض سے پاک ہو۔ اس لئے بعض الفاظ کا اطلاق منسوخ ہے۔ مگر جب ان کے ساتھ کوئی قرینہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو جائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حق میں یہ کہنا جائز نہیں کہ یا ذراع (لمے زراعت کرنے والے) یا حار و داف (لمے عورت کے شکم میں بوج بننے والے) اس یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورت سے صحبت کرنے والا حادث نہیں جتنی حادث خدا ہے۔ تم ریزی کرنے والا ذراع نہیں جتنی ذراع خدا ہے +

تیرا مذاق تیرے نہیں مارتا، بلکہ خدا مارتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں بھی نازل ہوا ہے وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذٰلِیْ یَعْنٰی جَبْ حَمْلَ لُكْرٰیوٰی کی تھی بھینکی تو خود تم نے نہیں بھینکی بلکہ خدا نے بھینکی تھی +

اور ہم اللہ کے حق میں صرف یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا مِیْدَالُ اس یوں کہیں گے کہ

يَا مُعِزُّ يَا مُدِلُّ يَا مُوَكِّرُ جب یہ دونوں ہم جمع کئے جائینگے۔ تو وصفِ ح بن جلیگے اس لئے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تمام امور کی دونوں طرفیں اس کے قبضہ میں ہیں +
اسی طرح دُعا میں اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکار سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس نے حکم دیا ہے۔ اور جب اسماء آگے بڑھیں۔ تو صرف جمل و قح کی صفات سے اس کو پکار سکتے۔ پس یوں نہیں کہہ سکتے کہ يَا مُوَكِّرُ، يَا مُعِزُّ، يَا مُدِلُّ، یا یوں کہیں گے کہ يَا مُنِیلُ الْعِزَّاتِ، یا مُنِیلُ الْبُحَاثِ، یا مُعِزُّ الْکُلِّ عَیْنٍ جیسے ہم کسی انسان کو بلانا چاہیں۔ تو یا تو اس کو اس کے نام سے پکارینگے یا اس کی صفات سے پکارینگے۔ شَتَّاءُ یا شَوِیْفُ، یا فَحْقِیْہُ، یُوْنُسُ کہیں گے کہ اے اے! اے اے! سفید رنگ والے! یاں جب اس کی حقیر منظور ہو، تو ایراکہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس کی صفات کا ذکر کرنا چاہیں، تو یوں کریں گے۔ کہ وہ سفید رنگ والا اور سیاہ بابوں والا ہے۔ اور اس کی یہی صفت کا ذکر کریں گے۔ جس کو شکر وہ ناپسند کرے۔ اور وہ کسی ایسی ہی صفت کو ناپسند کرے جس میں نقص کے سنے پائے جائیں۔ اور جب ہم سے پوچھا جائے کہ اشیاء کو حرکت دینے۔ اور ساکن کرنے والا۔ سیاہ و سفید بنانے والا کون ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی طرف افعال و اوصاف کو منسوب کرنے کے لئے ہم کسی شرعی اذن کے منتظر نہ ہونگے۔ بلکہ ہر صادق آجائے مالی صفت کے متعلق اذن وارد ہو چکا ہے۔ سو اُن اوصاف کے جو کچھ خاص وجہ سے مستثنیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، موجود ہے، مظهر ہے، مخفی ہے، مُشْعِد ہے، مُشْقٰی ہے، مُبْتَلٰی ہے، مُعْتَبٰی ہے، اصنام سب کا اطلاق جائز ہے۔ گو ان کے متعلق توقیف وارد نہیں ہوئی +

سوال۔ تو پھر ہم خدا کو عادت، عاقل، فطن (دانا)، ذکی وغیرہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟

جواب۔ ان اسماء اور جیسے دیگر اسماء کے اطلاق میں مانع صرف یہ ہے کہ ایہام پایا جاتا ہے۔ اور جس اسماء میں ایہام پایا جاتا ہو۔ ان کا اطلاق شرعی اذن کے بغیر جائز نہیں۔ جیسے الصبور، الرحیم، الحلیہ وغیرہ میں موجود ہے۔ مگر ان کے متعلق اذن وارد ہو چکا ہے۔ مگر مذکورہ اسماء کے متعلق اذن وارد نہیں ہوا۔ یہاں ایہام یہ ہے کہ مثلاً عاقل سے مراد وہ شخص ہے جس کی سمجھ اس کو غلطی سے باز رکھتی ہو کہ نہ عقل

کے سینے میں باز رکھتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے عَقْلُهُ عَقْلُهُ یعنی اس کی عقل نے اس کو باز رکھا اور فطنت و ذکاوت سے مراد، سرعتِ ادا کا ہے۔ جبکہ در کفایت ہو، یعنی نہ انقیاسِ باقی اہل پس میں قسم کے اہل کے اطلاق کا مانع صرف یہی ہے، جو مذکور ہو چکا۔ اگر کوئی غلط تحقیق کو پہنچ جائے۔ تو پھر وہ دونوں مفہوموں میں کوئی ایسا مقام واقع نہیں ہوتا۔ اور ذہنِ شرع اس کی مانع ہے۔ اور ہم بھی اس کا اطلاق قطعاً جائز

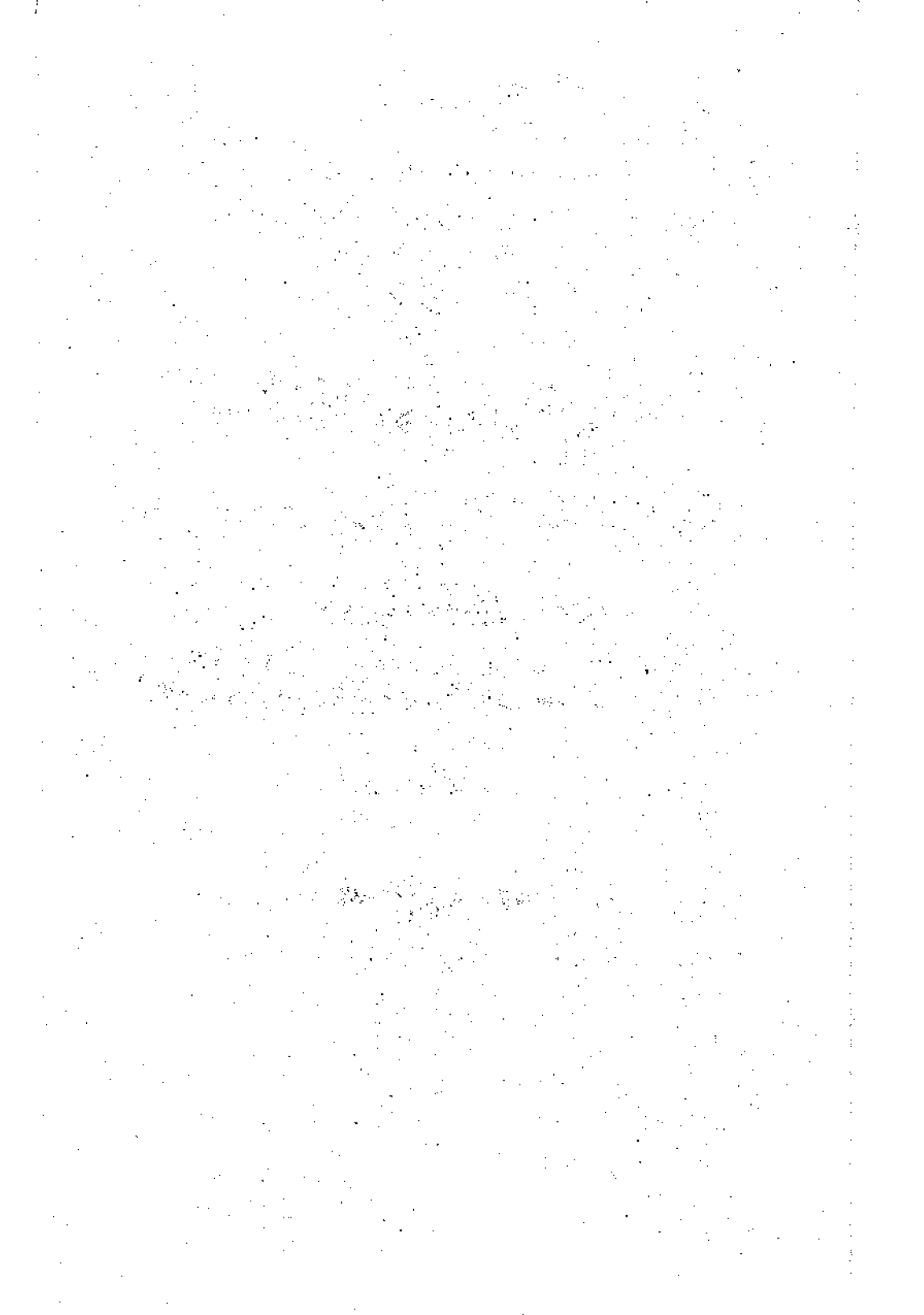
سمجھتے ہیں

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْظُّوْبِ وَالْيَمِّ الْخَرَجِ الْمَيَّابِ

الحمد لله والمنة کہ دریں ایام فرخندہ عالم کتابت تطاب و تشریح و تبیان از تصنیف بدة العارفين مشوای سالکین حجة الاسلام امام عالی مقام ابوحامداً امام محمد الغزالی علیہ الرحمۃ

بوقت سعید با ختم

مشکوٰۃ الألواری

امام غزالیؒ

مترجمہ

(حافظ) حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی

(فارغ درس نظامی، مولوی فاضل، منشی فاضل)

فہرست مضامین

۱۸	خاتمہ	۳۱	دیباچہ
۲۳	باب دوم	۴	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۵	نور عامی
۳۰	خاتمہ و معذرت	۴۱	حقیقت
۳۲	نکتہ	۷	فرق مراتب
۳۳	قطب دوم مراتب ارواح بشریہ	۱۰	عقل کی رویت یکساں نہیں
۳۶	آیت کی مثالوں کا بیان	۱۱	نتیجہ
۳۸	خاتمہ		نکتہ
۳۹	باب سوم	۱۵	حقیقت
۴۰	قسم اول	۱۶	حقیقت حقائق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو انوار برسانے والا، نگاہیں کشادہ کرنے والا، اسرار ظاہر کرنے والا اقدس ہر جمادات و کائنات پر ہے۔ اور ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سرِ پانور الانوار و صفاتِ حسنہ کے مالک، زبردست اور غالب خدا کے برابر اس خدا کی جانب سے خوشخبری سنانے والے جو سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا اور اس ذات سے ڈرانے والے جو سب سے بڑا تہا رہے۔ پھر وہ نازل ہو جو کفار کو توبہ والا اور فساق و فجار کو ذلیل و خوار کرنے والے ہیں۔ اور ان کی پسندیدہ اہل و اصحاب پر بھی درود نازل ہو۔

اما بعد۔ اے مکرم بھائی خدا تعالیٰ تجھے طلبِ سعادت کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت و نیک نجات کی بھولی تک پہنچنے کے لئے تیری رفتار تیز فرمائے، تیری بینائی کو حقیقی نور سے سرگمین کرے اور تیرے دل کو ماسوا اللہ سے پاک کرے۔

تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ میں تمہیں انوار ربانی کے وہ دائرہ تابدول کو حق کی صرف ظاہر آیات قرآنیہ ادا حدیث مرویہ اشارہ کرتی ہیں شاکلاً اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اَللّٰهُ نُورٌ وَّ مَسَامُوتٌ وَّ الْاَنْزِلُیْنَ یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے (اس فراس کی کیا وجہ ہے کہ نور خداوند کو شیشہ و طاق چراغ اور زیتون کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے نور و ظلمت کے ستر پرشے ہیں۔ اگر وہ انہیں کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس شخص کو جلا دیں جو ان انوار کو آنکھوں سے دیکھے۔

تم نے مجھے اپنے سوال سے اتنی سخت اور دشوار گزار کھائی پر چڑھایا ہے کہ جس کی بندی کی جانب دیکھنے والوں کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں تم نے اپنے سوال سے اس در کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ جسے فاضل علماء اور اسخنین فی العلم کے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ نیز یہ بھی ایک مسئلہ امر ہے کہ ہر راز کھولنے اور بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر حقیقت نہ لوگوں کے سامنے کھولی جاسکتی ہے اور نہ بیان کی جاسکتی ہے۔ صرف شرفاء کے قلوب ایسے ہیں جو رازوں کو مخفی رکھ سکتے ہیں۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ ربوبیت کے اسرار ظاہر کرنا کفر ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں جیسے مخفی خزانہ انہیں علمائے ربانی ہی جانتے ہیں۔ ان کی بات کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو معرفت خداوندی سے بے بہرہ ہو۔ اور جب ایسے نادان قفلوں کی کثرت ہو جائے تو اس وقت ایسے شریروں سے اسرار کو مخفی رکھنا ضروری ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تیرا سینہ نور سے معمور اور تیرا دل غرور اور ظلمات سے پاک ہے اس لئے میں صرف انوار کے پر تو کی جانب اشارہ کر کے سمجھاؤں گا، اور تمام قسم کے حقائق و دقائق صرف رمز و کنایہ ہی میں ظاہر کروں گا۔ کیونکہ اہل علم سے علم کو کوئی اتنا بجا بڑا ظلم ہے جتنا کہ نا اہل کے سامنے علم کے اسرار ظاہر کرنا۔ شاعر کا قول ہے

فَمَنْ مَنَّكَ الْبُغْيَاءُ عَلِمًا أَصْنَاعُهُ وَ مَنْ مَنَّكَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمَ

جس نے جلا کے سامنے علم ظاہر کیا اس نے علم ضائع کیا اور جس نے مستوجب سے علم روکا اس نے ظلم کیا۔

اب تم مختصر کنایات و اشارات ہی پر اکتفا کرو۔ کیونکہ اس کی تحقیق ایک اصول کی تمہید اور بہت سی فصول کی شرح کی متقاضی ہے جس کے لئے یہ وقت قطعاً ناکافی ہے اور نہ اس وقت اس جانب میرا ذہن متوجہ ہے۔ کیونکہ دلوں کی چابیاں تو خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے اور جس کے ذریعے چاہتا ہے انہیں کھول دیتا ہے، اس وقت میں صرف تین الہام پر اکتفا کروں گا۔

باب اول

اقسام انوار الی الواقع تو اصل نور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور دوسروں کی جانب جو اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ محض مجاز ہے در نہ فی الواقع اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اولاً تم اس نور کے معنی سمجھو جو عوام کے نزدیک ہیں۔ دوسرے معنی وہ ہیں جو خواص کے نزدیک ہیں اور تیسرے معنی وہ ہیں جس کے انحصار خواص قائل ہیں۔ اس کے بعد خواص جس نور کے قائل ہیں اس کے درجات و حقائق بھی ذہن نشین کر لو تاکہ درجات کے اظہار کے وقت ہم یہ دعوات کر سکیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نورِ اعلیٰ ہے۔ اور اظہار حقائق کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیں کہ وہی سچا اور حقیقی نور ہے جس میں وہ یکتا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

نورِ عامی | عوام کے نزدیک نور کی حقیقت یہ ہے کہ نور ظہور کا اشارہ ہے اور ظہور بھی ایک نسبتی نام ہے۔ کیونکہ ہر شے اپنے غیر کے لئے ظاہر بھی ہوتی اور اس سے چھپتی بھی ہے اس لحاظ سے وہ نسبت ظاہر ہوتی اور نسبت باطن اس کے ظہور کو اور کات سے منسوب کرنا ضروری ہے۔ اور عوام کے نزدیک تمام اور کات میں سب سے زیادہ قوی حواسِ فہیمہ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ قوی حواسِ بصر ہے۔

بالحاظِ امن اشیاء کی تین قسمیں ہیں، اول وہ اشیاء جو بالذات دیکھی نہ جاسکتی ہوں جیسے سیاہ جسم۔ ثانیاً وہ اشیاء جو بالذات تو دیکھی جاسکتی ہیں لیکن ان کے ذریعہ کوئی اشیاء نہیں دیکھی جاسکتی۔ مثلاً روشن جسم، تلسے، غیر روشن شدہ آگ، اور تیسری قسم کی وہ اشیاء ہیں جو خود بالذات بھی دیکھی جاسکتی ہیں اور ان کے ذریعہ دیگر اشیاء کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً چاند سورج، شعلہ زب، آگ اور چراغ وغیرہ، نور ایسی تیسری قسم کا نام ہے۔

کبھی نور کا اطلاق ان شاعروں پر بھی ہوتا ہے جو روشن اجسام سے کیفیتِ اجسام پر گزرتی ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زمین روشن ہو گئی، یا جیسا کہ آفتاب کا نور زمین کو روشن کرتا یا چراغ کا نور حدودِ لوار کو روشن کرتا ہے۔ ان سب کو نور کہا جاتا ہے۔

کبھی نور کا اطلاق ان اشیاء پر بھی ہوتا ہے جو فی نفسہ روشن ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نور سے مراد وہ شے ہے جو خود بھی دیکھی جاسکے اور اس کے ذریعہ دوسری چیز کو بھی دیکھ سکیں جیسا کہ آفتاب نور کی یہ تعریف وضع کر کے لحاظ سے ہے۔

حکمتہ۔ نور کی اصل حقیقت ظہور وادراک ہے۔ اور وجودِ نور کا ادراک دیکھنے والی آنکھ پر موقوف ہے۔ کیونکہ نور کا فعل ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا ہے۔ لیکن تابینا کے حق میں نہ کوئی نور ظاہر ہے

اور کسی اور شئی کو ظاہر کرنے والا۔ جس سے ثابت ہوا کہ دیکھنے والی روح روح ظاہری کے مساوی ہے جو کہ نور کو معلوم کرنے کے لئے ایک لازمی رکاز ہے۔ پھر روح باطنی یعنی قوت اور حاسہ بعبر کو اس طرح قوت حاصل ہے کہ اسی قوت کے ذریعہ نور کا ادراک کیا جاتا ہے اور یہی نور کو محسوس کرتی ہے۔ درد بالذات نہ تو نور دریافت کرنے والا ہے اور اس کے باعث کسی شے کا ادراک ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ادراکات کے فلائش میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اور نور کا نام نور رکھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس نور کے دیکھنے والے کو نور کہا جائے۔ اسی لئے معتقین نے دیکھنے والی آنکھ کے نور پر نور کا نام نور رکھ دیا۔

چکاؤ کے واسطے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کا نور ضعیف ہے۔ چاند سے کے واسطے میں کہتے ہیں کہ اس کی بینائی کا نور ضعیف ہے اور صے کے واسطے میں بولا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور مفقود ہے۔ سیاہی کے واسطے میں کہتے ہیں کہ وہ نور بعبر کو جمع اور قوی کرتا ہے حکمت خلایق نے اس لئے خاص طور پر بلکوں کو سیاہ بنایا اور اس سے نگاہ کو اس لئے دھماکا تاکہ آنکھ کی روشنی جمع رہے۔

سپیدی آنکھ کے نور کو چھاؤ دیتی ہے اور اس سے آنکھ کا نور ضعیف ہو جاتا ہے حتمی تیز سپیدی اور آفتاب کے نور کی جانب دیکھنے سے آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے (غلام وہ ماری طوط پر جو کہ یہ نیک قوی کے سامنے ضعیف ناپیدا ہو جاتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہو گے کہ روح باطنی کو نور کہا جاتا ہے اس کا نام نور کیوں رکھا گیا اور اس نام کی وہ زیادہ مستحق کیوں ہے یہ دوسری وضع ہے جو خواص کی وضع ہے۔

حقیقت | یہ بھی جان لو کہ آنکھ کا نور کئی قسم کے نقصانات سے متصف ہے مثلاً وہ غیر کو دیکھتا ہے لیکن خود کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح وہ نہ اس شے کو دیکھ سکتا ہے جس سے دیا نہ دیکھ سکتا نہ اس شے کو جو اس سے زیادہ قریب ہو۔ اور نہ اس شے کو جس پر وہ ہو۔ یعنی یہ نور صرف ظاہری اشیاء کے حلقہ کو دیکھتا ہے لیکن باطن کو دیکھنے پر یہ قادر نہیں موجودات میں سے بعض کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ اس شے متناہیہ کو دیکھتا ہے لیکن غیر متناہی اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دیکھنے میں اکثر غلطی بھی کھاتا ہے بڑی کی چھوٹی، بعید کو قریب ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن دیکھتا ہے۔ یہ سات نقائص ہیں جو نگاہ سے جلا نہیں

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ان تمام عیوب سے پاک ہے تو وہی اسم نور کے زیادہ لائق ہے۔
اب معلوم ہو کہ انسان کے دل میں ایک آنکھ ہے جس میں یہ کمال صفت ہے اور وہی آنکھ
بے جسے عقل و روح اور نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام تاویلات کی کوئی حاجت نہیں۔ کیونکہ
جب تاویلات بڑھ جاتی ہیں تو ضعیف العقل اس دہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان کے معانی بہت ہیں
اس لئے ہم وہی معنی مراد لیتے ہیں جس سے عاقل مرد و غیر خواہ نچے، دیوانہ اور چوہا سب سے
ممتاز ہو جائے، اور جسے جمہوری اصطلاح میں عقل کہا جاتا ہے اور اسی لئے ہم اس بات کے قائل ہیں
کہ عقل کا نام نور رکھنا ظاہری آنکھ کی بہ نسبت زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ ساتوں نقائص سے پاک ہے۔

فرق مراتب | ۱۔ آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی لیکن عقل جیسے دوسروں کو دیکھ سکتی ہے
خود کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اپنی صفات بھی معلوم کر لیتی ہے۔ کیونکہ خود کو عالم وقار سمجھتی ہے۔ اپنے
نفس کے علم کو بھی جانتی ہے اور علم کے علم کو بھی الی غیر الہا یہ۔ اصر یہ خاصیت ان میں موجود نہیں
جن کا ادراک اس سے ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور بھی اسرار ہیں جن کی شرح طویل ہے ۲۔ جو حد
سے زیادہ قریب ہو یا حد سے زیادہ بعید نگاہ اسے معلوم کرنے سے قاصر ہے لیکن عقل کے
نزدیک قریب و بعید یکساں ہیں، وہ ایک ہی لمحہ میں تمام آسمانوں کی سیر کرتی اور ایک دم میں زمین
کی تہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بلکہ فی الواقع اجسام میں جو قریب و بعید ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں
پہنچتا، کیونکہ وہ خدا کے سمندروں کا ایک نشان اور نمونہ ہے اور نمونہ اپنے اصل کے مشابہ
ہوتا ہے گویا اس کے مساوی نہ ہو۔ اس سے اس حدیث کا راز عیاں ہوتا ہے **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ**
أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) ہماری اس تفسیر پر مزید غور و فکر
کی کوئی ضرورت نہیں۔

نوٹ۔ حدیث مذکور میں علماء نے صورت سے صفات مراد لی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ صورت
سے منزہ ہے۔ نیز یہ بھی غور طلب ہے کہ **صُورَتِهِ** کی ضمیر کس جانب را جمع ہے اللہ کی جانب یا
آدم کی جانب۔ اور یہ قاعدہ کہ اسم ضمیر قریب کے جانب را جمع ہوتا ہے اور قریب آدم واقع
ہے نہ کہ اللہ تو اس صورت میں حدیث مذکور کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو انہی کی
صورت پر پیدا کیا۔ یعنی وہ اپنی صورت میں یکتا ہیں اور کوئی دوسری مخلوق بلحاظ صورت انسان کے

مقابلہ نہیں۔ ۳۔ ۲۔ نکلے ہیں پردہ چیز کو نہیں دیکھ سکتی اور عقل آسمان کے پردوں (کری، لاء اعلیٰ اور ملکوت میں اس طرح تصرف کرتی ہے جیسے وہ اپنے خاص اور اپنے قریب میں یعنی جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بلکہ کوئی حقیقت بھی عقل سے پردہ میں نہیں رہتی، ہاں عقل کا حجاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی صفت متعارفہ کے باعث خود سے پرے میں ہو جائے۔ اور اس صفت متعارفہ سے عقل کا حجاب اس قسم کا ہوتا ہے جیسا کہ پلوں کو بند کر دیا جائے۔ اس کی تفصیل **ماثلہ اللہ** تیسرے باب میں بیان کریں گے۔ ۴۔ ۲۔ نکلے اشیاء کے ظاہری اور بالائی حصہ کو معلوم کر سکتی ہے لیکن اندرونی حصہ کو معلوم نہیں کر سکتی۔ جسم کا قالب اور صورت تو معلوم کرتی ہے لیکن اس کے متعلق معلوم کرنے سے قاصر ہے عقل اشیاء کا اندرونی حصہ اور اس کے متعلق و کیفیات معلوم کرتی ہے اس کے اسباب و علل معلوم کرتی اور اس پر حکم لگاتی ہے۔ اور یہ معلوم کرتی ہے کہ یہ شے کس چیز سے پیدا ہوئی اور کیوں نکلے پیدا ہوئی، کتنی اشیاء سے مرکب ہے اس کا وجود میں کیا مرتبہ ہے اور دیگر مخلوقات کی جانب اس کی کیا نسبت ہے۔ اسی طرح لا تعلل مباحث کو جانتی ہے جن کی شرح طویل ہے۔ اس کا اختصار ہی بہتر ہے۔ ۵۔ ۲۔ نکلے بعض موجودات کو دیکھتی ہے لیکن تمام معقولات و محسوسات کی دریافت سے قاصر ہے۔ وہ آواز، خوشبو، ذائقہ، حرارت و برودت اور قولے مدرکہ یعنی سونگھنے سننے اور چکھنے کی توڑوں کو نہیں جانتی۔ بلکہ صفات باطنہ جیسے فرح و سرور، رنج و غم، اور دولت و شہوت، قدرت و ارادہ اور علم و جہل وغیرہ بے شمار موجودات اس کے احاطہ علم سے باہر ہیں۔ ۶۔ ۲۔ نکھوں کی معلومات کا میدان نہایت محدود ہے اس میں رنگوں اور شکلوں کے جہاں کا گذر نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں عالم موجودات میں، از حد ضعیف ہیں اور اعراض اجمام میں سب سے زیادہ ضعیف رنگ و شکل ہے لیکن یہ تمام موجودات عقل کی جولان گاہ ہیں۔ کیونکہ وہ ان موجودات کو بھی معلوم کر لیتی ہے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا اگرچہ وہ تعداد میں مذکورہ موجودات سے بہت زیادہ ہیں۔ وہ ان تمام موجودات میں تصرف کرتی اور ان سب پر یقینی اور سچا حکم لگاتی ہے۔ اسرار باطنہ اور معنی معانی ان کے نزدیک ظاہر ہیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ۲۔ نکلے عقل کے مساوی نہیں ہو سکتی جو اس پر نور کا اطلاق کیا جائے وہ غیر کی نسبت سے نور ہے۔ لیکن عقل کی نسبت سے ظلمات ہے بلکہ ۲۔ نکلے عقل کے خبروں میں سے

ایک خبر ہے اور یہ سب اس کے خزانوں میں سے ایک معمولی سا خزانہ ہے اور رنگ و صورت کا خزانہ ہے تاکہ عقل کے حضور میں لکھی خبریں پہنچائے اور پھر عقل اس میں جو چاہے حکم لگائے اس کے سوا اور بھی اس عقل کے خبر ہیں یعنی خیال و ہم فکر، ذکر اور حفظ، اور ان کے علاوہ جتنے مدارک ہیں وہ عقل کے خام ہیں اور اس عالم موجودہ میں اس کے مقید ہیں۔ وہ انہیں اس طرح اپنے قابو میں رکھتی ہے جس طرح بادشاہ اپنے غلاموں کو مقید کرتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی خرچ بھی طویل ہے ہم نے اس کی تفصیل ایضاً العلوم کی کتاب عجائب القلب میں کی ہے۔

۱۔ آٹھ غیر متناہی شے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ معلومہ اجسام کی صفات دیکھتی ہے اور اجسام متناہی ہی متصور ہو سکتے ہیں لیکن عقل معقولات کو معلوم کرتی ہے اور معقولات لا متناہی ہیں لیکن جب وہ علوم متحدہ کا لحاظ کرتی ہے تو اس سے جو علم حاضر حاصل ہوتا ہے وہ متناہی ہوتا ہے لیکن اس کی قوت میں غیر متناہی کا ادراک موجود ہے۔ غیر متناہی سے مراد وہ شے ہے جسے عقل انسانی غیر متناہی تصور کرے ورنہ شرعاً خدا کے علاوہ کوئی شے غیر متناہی نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عقل اس کی انتہا کو معلوم نہ کر سکے۔ اور یہ خود عقل کے نقصان کی دلیل ہے۔ مثلاً علم حساب کو دیکھو کہ وہ اعداد معلوم کرتا ہے لیکن ان کی کوئی انتہا نہیں (نہایت نہ ہونا اور شے ہے اور اس کا علم نہ ہونا اور شے ہے اگر انتہا نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل محال ہے بلکہ دو تین اعداد ہی اعداد کے المضاعف کو معلوم کر لیتی ہے جن کی نہایت متصور نہیں۔ اعداد انسان کے وضع کردہ ہیں اور جب وہ خود لا متناہی نہیں تو اس کی وضع کردہ شے کیسے لا متناہی ہو سکتی ہے؟ عقل اپنی کسی شے کے علم کو بھی معلوم کرتی ہے اور اس امر کو بھی کہ اس کا علم کسی شے کا علم رکھتا ہے۔ علیٰ ہذا اس کے علم کے علم کو بھی جانتی ہے۔ اور اس منزل پر پہنچ کر اس کی قوت کسی انتہا پر نہیں ٹھہرتی۔ فلاسفر اس کے قائل ہیں کہ ہر شے کی ایک نہ ایک انتہا ہے۔ اور اگر اس کی انتہا نہ ہو تو عقلی انتہا ضرور ہے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ ایک مسلمہ ہے کہ ہر شے کی انتہا ہے۔

۲۔ آٹھ بڑی چیز کو چھوٹا محسوس کرتی ہے جیسا کہ آفتاب کو ڈھال کے برابر اور فرش نیلگوں پر بکھرے ستاروں کو دینار کے برابر۔ لیکن عقل جانتی ہے کہ ستارے اور آفتاب زمین سے کئی حصے بڑے ہیں۔ آٹھ تاروں کو بلکہ اپنے سامنے سایہ کو بھی ساکن دیکھتی ہے کچھ کو اپنی مقدار

میں ساکن دیکھتی ہے لیکن عقل جانتی ہے کہ بچہ بڑھنے میں حرکت کرتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ سایہ حرکت کرتا ہے تاہم ایک لفظ میں بہت سے میل طے کر جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سورج ڈھل گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اور ہاں آپ نے فرمایا کہ اس جواب کا کیا مقصد ہے جبرئیل نے کہا کہ میرے ہاں اور نہیں کہنے تک سورج پانچ سو سال کا راستہ طے کر گیا۔ آنکھ کی غلطیوں کی بہت سی قسمیں ہیں اور عقل اس سے پاک ہے۔

آخر تم یہ سوال کر دو کہ ہم بہت سے عقلاء کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے میں غلطی کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے خیالات و ہم کبھی اعتقادات کا حکم لگاتے ہیں اور وہ گمراہ کر لیتے ہیں کہ ان کے یہ احکام عقل کے احکام ہیں۔ حالانکہ دراصل یہ ان کے خیالات کی غلطی ہے۔ ہم نے اس کی شرح معیار العظم اور حکم النظر میں کی ہے اور عقل جبکہ وہم و خیال سے مجرود ہو تو اس میں غلطی متصور نہیں ہو سکتی بلکہ وہ تمام اشیاء کو اصل حالت پر دیکھتی ہے لیکن اس کا تنہا ہونا دشوار ہے ہاں موت کے بعد ان بھگوان سے پاک ہرگی اس وقت پروردہ کھل جائے گا اور تمام اسرار ظاہر ہو جائیں گے (گو یا جب تک عقل مجرود و جود میں نہ آئے اس وقت تک کسی پر اسرار کا ظہور بھی نہیں ہو سکتا) اور ہر شخص اپنی اچھائی اور برائی کو جیسے وہ آگے پہنچا چکا ہو گا موجود دیکھے گا۔ اپنا اعمال نامہ بھی دیکھے گا۔ لَا يَخْفَاُ مِنْكُمْ خَفِيَّةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا أَكْثَرُ لَا (نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور بڑی بات جو اس میں نہیں آگئی) اس حال میں اس سے کہا جائے گا۔ كَلَّمَ شَتَا عُنْدَكَ عِطَاءَكَ فَيُصْرَفُ الْيَوْمَ مَحْدِيْدُهُ (آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا لیا ہے۔ آج تیری آنکھ تیرے) اور وہ خیالات و توہمات ہمارے پرے ہیں۔ اس وقت جو اپنے توہمات فاسد اعتقادات اور باطل تخیلات میں مغرور رہ چکا ہو گا کبے گائے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دیجئے کہ اچھے عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے عقل کی رویت یکساں نہیں | یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ اگرچہ عقل دیکھنے والی ہے۔

لیکن وہ تمام اشیاء جنہیں وہ دیکھتی ہے یگانہ نہیں۔ بلکہ بعض تو اس کے نزدیک گویا حاضر ہیں جیسے علوم ضروریہ۔ مثلاً اس کا یہ علم کہ ایک شے قدیم اور حادث نہیں ہو سکتی کوئی شے معادہ لم موجود نہیں ہو سکتی اور ایک بات سچی اور جھوٹی نہیں ہو سکتی اور جب بھی کسی شے کے لئے حکم ثابت ہوگا تو اس کے

شکل کے لئے بھی لازماً ثابت ہوگا اور یہاں خاص پایا جائیگا وہاں عام ضرور پایا جائے گا جب بھی سیاہی پائی جائے گی تو رنگ ضرور پایا جائے گا جب بھی انسان کا وجود ہوگا تو حیوان کا وجود ضرور ہوگا لیکن اس کا عکس ضروری نہیں اس لئے ضروری نہیں کہ جب بھی رنگ کا وجود ہو تو سیاہی بھی پائی جائے جیسا کہ یہ ضروری نہیں کہ جب بھی حیوان پایا جائے تو انسان بھی موجود ہو۔

بعض وہ امور میں جو ہر وقت عقل کے پیش نظر نہیں رہتے بلکہ وہ اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ اسے بیدار کیا جائے اور اسے روشن دکھائی دے۔ جیسے امور نظریہ۔ اس کی جانب عقل کو حکماء کا کلام متوجہ کرتا ہے۔ پس نور حکمت کی روشنی کے وقت انسان بالفعل بینا ہوتا ہے اور اس سے قبل اس کی بینائی بالقوہ تھی۔

سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے کلام میں علیٰ الخصوص قرآن مجید عقل کی آنکھ کے نزدیک آیات قرآنیہ کا وہی رتبہ ہے جیسا کہ نور آفتاب کا ظاہری آنکھ کے دور کے بمقابلہ۔ کیونکہ آنکھیں صحیح کام اسی کے ساتھ کرتی ہیں اسی لحاظ سے یہ زیادہ مناسب ہے کہ قرآن مجید کو نور کہا جائے۔ جس طرح آفتاب کے نور کو نور کہا جاتا ہے۔

قرآن آفتاب کے نور کی مثل ہے اور عقل آنگھ کے نور کی طرح ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ **فَأَمْسُوا بِرَبِّكُمْ وَارْشُدُوهُ وَالتَّوْبَةُ لِلَّهِ أَحْسَنُ** (اللہ اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے ہار لیا ہے) اور خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بَرَّكُمْ مِمَّا أَفْسَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** (تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل آجی اور ہم نے تمہارے طرف ظاہر نور نازل کیا)

نتیجہ | اس تقریر سے جب یہ مسطر ظاہر ہو گیا کہ آنکھیں دو ہیں۔ ظاہری اور باطنی نگاہ ظاہر کا تعلق عالم محسوسات و مشاہدہ سے ہے اور نگاہ باطنی کا تعلق عالم آفر سے۔ اور عالم آفر عالم ملکوت ہے اور دونوں آنکھوں میں سے ہر ایک کے لئے آفتاب اور نور ہے جس کے باعث آنکھ کی بینائی کامل ہوتی ہے آفتاب بھی دو ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہری آفتاب تو وہ ہے جو نظر آتا ہے اور باطنی آفتاب قرآن اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب میں ہیں۔

جب یہ بات تمہارے ذہن نشین ہوگئی تو تم پر گویا عالم ملکوت کا ایک در کھل گیا۔ اور عالم

میں داخل ہے اس کے ساتھ اس کا ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ سایہ کا وجود انسانی سے۔ پھل کا پھل دار درخت سے اور سبب کا سبب سے تعلق ہوتا ہے۔ اور مسببات کی معرفت اسباب پر موقوف ہے۔ اس لئے عالم شہادت عالم ملکوت کی ایک تمثیل ہے جیسا کہ مشکوٰۃ و مصلح اور شجرہ کے بیان میں آئے گا۔ کیونکہ مشبہ مشبہ بہ کی مشابہت سے خلل نہیں ہوتا۔ اس کی حکایت ایک قسم کی حکایت ہے۔ قریب ہو یا بعید۔ یہ وہ نور و فکر کا وقت ہے جو شخص اس حقیقت سے واقف ہوگا اس پر قرآن کی تشبیہات آسانی سے ظاہر ہو جائیں گی۔

نکتہ ہم کہتے ہیں کہ جوشے خود کو اور غیر کو دیکھ سکتی ہے اس چیز کی نسبت جو غیر میں اثر نہ کرے اس کا نام نور رکھنا زیادہ مناسب ہے بلکہ اگر اسے روشن چراغ کہا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس کے انوار غیر پر پڑتے ہیں اور یہ خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے اور تمام انبیاء بھی چراغ ہیں اور علماء بھی لیکن ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔

نکتہ جب ایسی شے کا نام روشن چراغ رکھ سکتے ہیں جس سے نگاہوں کا نور فائدہ حاصل کرتا ہو۔ تو جس سے چراغ خود نور حاصل کرتا ہے اسکی جانب آگ سے اشارہ کرنا زیادہ لائق ہے۔ یہ زمینی چراغ دراصل انوار علیا سے نور حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم کی روح نور روشن ہو جاتی ہے۔ ہر چہ آگ نہ چھوئے لیکن اگر اسے آگ چھوئے تو پھر وہ نور علی نور ہے۔ تو اس صورت میں یہ زیادہ مناسب ہے کہ زمینی ارواح طویٰ ارواح سے نور حاصل کریں۔ جن کی تعریف حضرت علیؑ اور حضرت ابن عباسؓ نے کی ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار چہرے ہیں اور ہر چہرے میں ستر ہزار نور ہیں۔ وہ ان تمام زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ کیلا تمام ملائکہ کے قابل ہے۔ پھر کہ گیا کہ جس دن روح اور ملائکہ صفت باندھ کر کھڑے ہوں گے اور اگر ان کا اس طرح لحاظ کیا جائے کہ زمینی چراغ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو اکی مثال بجز آگ کے اور کچھ نہ ہوگی۔ اور یہ سولے کوہ طر کے ظاہر ہوگی وہ آسمانی انور جن سے زمینی چراغ روشنی حاصل کرتے ہیں تو اگر ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ بعض بعض سے انور حاصل کرتے ہیں تو منبع الہی کے جو زیادہ قریب ہوگا وہی نور کٹا کا زیادہ سخت ہوگا۔ کیونکہ اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔

ملکوت میں دیے جمانبات ہیں کہ عالم ظاہری ان کے سامنے ایک حقیر سی ٹھے ہے اور جس شخص نے اس جہاں کا سفر دیکھا ہو اور تاہنوز وہ اسی جہاں کی پستی میں مبتلا ہو تو وہ ایک چارپایہ ہے جو انسانی خاصیت سے محروم ہے۔ بلکہ حیوانات سے بھی بدتر، اس لئے کہ حیوانات کو تو اس جہاں کی طسوف اڑنے کی قدرت ہی نہیں دی گئی۔ بخلاف انسان کے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَوْلَیْكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ اَعْمٰیؕ
یہ چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔

یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ ظاہر عالم، عالم ملکوت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ مغز کے مقابلے میں چھلکا۔ یا روح کے مقابلے میں صورت و شکل۔ نور کے مقابلے میں ظلمت اور زندگی کے مقابلے میں پستی۔ اسی لئے عالم ملکوت کو عالم روحانی، عالم نورانی اور عالم علوی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل عالم سفلی کو عالم جسمانی اور عالم ظلمانی کہا جاتا ہے۔ یہ تصور نہ کرنا کہ عالم علوی سے ہماری مراد آسمان ہیں کیونکہ وہ تو عالم شہادت و حق کے مقابلے میں بلند ہیں ان کے دریافت کرنے میں تو حیوانات بھی شریک ہیں۔ لیکن خدا کے بندہ کا یہ حال ہے کہ اس کے لئے ملکوت کے دروازے اسی وقت کھولے جاتے ہیں اور وہ اسی وقت ملکوتی بنتا ہے جب کہ اس کے حق میں اس زمین کے بدلے اور زمین اور اس آسمان کے بدلے اور آسمان ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو شے اس کے حس و خیال کے نیچے ہے وہ زمینی ہے اور جو اس سے بلند ہے وہ آسمان ہے بلکہ جو شے حس سے بالاتر ہو وہ اس کا آسمان ہے اور جو شخص قرب خداوندی کی تلاش میں اس راہ پر گامزن ہوتا ہے تو اس کی یہ پہلی معراج ہے۔ انسان اسفل سافلین میں گمراہ ہوا ہے اور اس سے عالم اعلیٰ کی جانب ترقی کرتا ہے۔ لیکن ذریعہ عالم ملکوت میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان تعلق درگاہ خلو فندی سے ہے۔ ان میں سے بعض عالم اسفل کی جانب بھی جھانکتے ہیں۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اس پر اپنا نور ڈالا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اعمال سے لوگوں کی بدست زیادہ واقف ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی عالم ملکوت تک معراج ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ درجہ پر فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ اور عالم غیب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی عالم ملکوت میں ہوگا اسے قرب خداوندی حاصل ہوگا اور خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ یعنی اس کے پاس سے عالم شہادت میں موجودات کے اسباب نازل ہوتے ہیں کیونکہ عالم شہادت اس عالم کے آثار

دنیا میں اس ترتیب کی مثال کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ چاند کی روشنی کو کسی گھر کے سوراخ
میں سے ایسے آئینہ پر گرتے ہوئے دیکھے جو دیوار پر رکھا ہوا ہے اور گھر کی روشنی دوسری دیوار پر پڑتی
ہو جو اس آئینہ کے مد مقابل ہو پھر وہ روشنی اس سے زمین پر پڑے جس سے زمین روشن ہو جائے
تو زمین پر جو نور ہے وہ زمین کے نور کے تابع ہے اور دیوار کا نور آئینہ کے نور کے تابع اور آئینہ
کا نور چاند کے نور کے اور چاند کا نور آفتاب کے نور کے۔ کیونکہ چاند آفتاب سے نور حاصل کرتا ہے
اور یہ چاروں نور ترتیب دار ہیں۔ بعض بعض سے اعلیٰ و اکمل ہیں اور ہر ایک کے لئے ایک
مقام و درجہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔

یہ بھی جان لو کہ دل کی آنکھ والوں پر یہ امر ظاہر ہوا ہے کہ انوار ملکوتیہ اسی ترتیب پر
پائے جاتے ہیں اور مقرب ہی نور اعلیٰ کے زیادہ قریب ہے تو کچھ بعید نہیں کہ اسرافیل علیہ السلام
کا رتبہ مجبریل علیہ السلام بڑھ کر ہو۔ اور ان فرشتوں میں کوئی اتنا قریب ہو جس کا رتبہ حضرت البیت
سے جو منبع الانوار ہے قریب ہو ان فرشتوں میں اولیٰ درجے کے بھی ہیں۔ ان میں بہت سے
درجات ہیں جو مشکل سے شمار میں آسکتے ہیں۔ ان کا صرف اتنا حال معلوم ہے کہ وہ کثیر التعداد
ہیں اور ان کی ترتیب ان کی صفوں میں ہے جیسا کہ خود انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔

وَمَا وَجَّاهُ إِلَّا مَعَكُمْ مَعَكُمْ مَعْلُومٌ
وَأَنَا لَكُمُّنُ الْعَاصُونَ
وَأَنَا لَكُمُّنُ الْمُسْتَخِفُّونَ
ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا متعین مقام
نہ ہو اور میں صغین ہاندھے ہوئے ہوں
اور میں تہج کرنے والے ہیں۔

جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ انوار کے لئے ترتیب ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ سلسلہ غیر
متناہی نہیں بلکہ وہ پہلے منبع تک ہے جو اپنی ذات کے لئے ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے
اس کا نور غیر کی جانب سے نہیں آتا۔ اس سے تمام انوار اپنی ترتیب پر روشن ہوتے ہیں اس
سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس شے کو نور کہنا جس نے اپنا نور غیر سے مانگا ہو زیادہ مناسب ہے یا اس
ذات کو نور کہنا زیادہ مناسب ہے جو اپنی ذات میں روشن ہے اور اپنے علاوہ سب کو روشن کرنے والا ہے
اب بھی اگرچہ ہر حق مخفی ہے تو میرے کوئی حجت نہیں اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نور
کا اسم ایسے نور کا ہونا زیادہ مناسب ہے جو نور اعلیٰ ہے اور اس کے اوپر کوئی نور نہیں بلکہ اس کی

جانب سے اوروں پر نور کرتا ہے۔

حقیقت بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اصری کی پرواہ میں نہیں کرتا کہ نور کا لفظ نور اول کے علاوہ اور اول پر بولنا مجازی ہے۔ کیونکہ جب اس کے ماسوا کی ذات کا لحاظ کیا جائے گا تو وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بے نوا ہوگا۔ بلکہ اس کا نور غیر مانگا ہوا ہوگا اور اس کی نورانیت مستعارہ کا بالذات کوئی وجود نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے نور میں غیر کا محتاج ہوگا اور مستغیر کی مستعار منہ سے نسبت مجازی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سے کپڑے، گھڑا اور زمین وغیرہ عاریتاً لیے اور اسی وقت سوار ہو جس وقت کہ عاریت دینے والا سوار ہوتا تھا اور اسی طریقہ سے جو اس کی عادت تھی تو کیا وہ فی الواقع یا مجازی طور پر معنی ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ عاریت دینے والا معنی ہوگا اور یہ اب بھی اسی طرح فقیر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا۔ معنی تو صرف وہ عاریت دینے والا ہوگا جس سے وہ شے عاریتاً لی گئی ہے۔ اور اس کی جانب رجوع اور اسی سے ابتداء ہے۔

اس تقریر کے بعد یہ سمجھو کہ فی الحقیقت نور تو اللہ ہے جس کے ہاتھ میں پیدائش اور اس پر اور اسی سے نور اول ہے۔ اور اس اسم کی حقیقت اور اس کے استحقاق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ صرف شرکت لفظی ہے اور یہ نام رکھنے میں اس کو اس پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مالک کو اپنے غلام پر ہوتی ہے۔ جس وقت کہ مالک غلام کو مال دے کر اس کا نام مالک رکھ دے۔ لیکن جب غلام کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یقیناً سمجھ لے گا کہ اس کا یہ مال صرف مالک کی ملک میں ہے اور اس کا اس میں کوئی قطعی شریک نہیں۔

جب تم نے یہ بات پہچان لی کہ نور ظہور و اظہار کے مراتب کی جانب راجع ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ عدم کی ظلمت سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔ کیونکہ اندھیرا کرنے والے کو اسی باعث مظلم کہا جاتا ہے کہ دو آنکھوں کے لئے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور نہ آنکھ کے لئے موجود ہوتا ہے حالانکہ وہ بالذات موجود ہے۔ اب جو شے نہ اپنے لئے موجود ہو اور نہ غیر کیلئے تو وہ اس امر کی کیسے مستحق نہ ہوگی کہ وہ انتہائے ظلمت ہے اور اس کے بالمقابل وجود ہے اور وہی نور ہے۔ کیونکہ جو شے اپنی ذات میں ظاہر نہ ہوگی وہ غیر کے لئے بھی ظاہر نہ ہوگی۔ وجود بذات بھی دو قسم کا ہے۔ اول یہ کہ اس کا وجود ذاتی ہو۔ ثانیاً۔ اس کا وجود غیر سے آیا ہو۔

جس کا وجود غیر سے آیا ہے وہ مانگا ہوا وجود ہے اور اسے اپنی ذات میں کوئی قیام حاصل نہیں۔ بلکہ جب اس کی ذات پر من حیث الذات عمل کیا جائے گا تو وہ محض عدم ہو گا۔ کیونکہ اس کا وجود غیر کی نسبت سے ہے اور یہ حقیقی وجود نہیں جیسا کہ کپڑے اور غنی کی مثال سے تم نے سمجھ لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقتاً موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ حقیقی نور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

حقیقت حقائق | اس حقیقت سے عارفین مہاز کی پستی سے حقیقت کی بلندی تک

پہنچ گئے اور انہوں نے نگاہوں سے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر شئی فنا ہونے والی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ کسی وقت فنا ہونے والی ہو بلکہ وہ ازلاً ابداً ہلاک ہونے والی ہے۔ کیونکہ اس کا تصور کسی طرح ممکن ہے۔ اس لئے کہ جو شے اللہ کے علاوہ ہے جب اس کی ذات کا من حیث الذات لحاظ کیا جائے گا تو وہ محض عدم ہوگی اور جب اس کا اس لحاظ سے اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی طرف پہلے وجود سے وجود سرایت کرتا ہے تو وہ موجود نظر آئے گا۔ لیکن بالذات نہیں بلکہ وہ اپنے موجود کرنے والے سے ملا ہوا ہے اس لحاظ سے موجود صرف ذات خداوندی ہوگی۔

ہر شے میں دو قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ایک نسبت اس کی ذات کی جانب ہوتی ہے اور دوسری اس کے پروردگار کی جانب ہے اپنی ذات کے لحاظ سے محدود ہے اور اللہ کی نسبت سے موجود ہے اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی موجود نہیں اللہ کے علاوہ ہر شے ازل وابد میں ہلاک ہونے والی ہے۔

عارفین قیام قیامت کے محتاج نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی یہ آواز سنیں کہ آج ملک کس کا ہے اللہ کیلئے تہدیک کا بلکہ یہ ندان کاؤں سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتی انہوں نے لفظ اکتہ و اکتب سے یہ تصور نہیں کیا کہ وہ اپنے غیر سے بڑا ہے۔ پناہ بخدا وجود میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں جس سے وہ بڑا ہو۔ بلکہ غیر کے لئے اس کے ساتھ ہونے کا کوئی رتبہ نہیں غیر کو تو اس کے تابع رہنے کا رتبہ حاصل ہے بلکہ غیر کو وجود بھی اسی باعث حاصل ہے کہ وہ اس سے متصل ہے۔ اور فقط اس کی ذات موجود ہے۔ اور یہ محال ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑا ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اسے نسبتاً اور قیاساً بھی بڑا کہا جائے اور اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کا غیر

اس کی کبر پائی کی ماہیت کر سکے خواہ وہ نبی ہو یا فرشتہ بلکہ خدا کی ماہیت کو اس کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ کیونکہ ہر پہچانی ہوئی شے عارف کے سلطان و غلبہ میں داخل ہوتی ہے اور یہ بات اس کے جلال و کبریا کے منافی ہے ہم نے اس کی تحقیق کتاب المقصد الاسنی فی الاسماء الحسنیٰ میں کی ہے عارفان خدا حقیقت پر پہنچنے کے بعد اس پر متفق ہیں کہ انہوں نے وجود میں سوائے ایک ذات کے کوئی نہیں دیکھا ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی یہ حالت عرفانی اور علمی ہوتی ہے اور بعض کی یہ حالت ذوق و محال ہوتی ہے۔ ان سے کثرت بالکل باقی رہتی ہے وہ محض فردانیت میں غرق ہوتے ہیں ان کی عقلیں باقی رہتی ہیں اور مبہوت ہو جاتے ہیں ان میں غیر اللہ کے ذکر کی گنجائش نہیں رہتی حتیٰ کہ اپنے ذکر کی بھی۔ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہتا ان پر اتنا نشہ چھا جاتا ہے کہ ان کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض نے انا الحق (میں حق ہوں) بھی کہہ دیا۔ اور ایک نے کہا مَا مِثْلِي مَا أَعْظَمُ شَأْنِي (میں پاک ہوں میری کیا ہی شان ہے) ایک نے کہا مَا فِي الْجَنَّةِ وَلَا اللَّهُ (میرے جہ میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں) عاشق جب سر کی حالت میں کلام کرتے ہیں تو اس پر سکوت اختیار کیا جاتا ہے اسے نقل نہیں کیا جاتا اور جب عقل پر قابو پاتے ہیں جو زمین میں غل کی ترازو ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حقیقت اتحاد تھی بلکہ اتحاد کے مشابہ تھی جیسا کہ ایک عاشق نے غلبہ عشق میں کہا ہے۔ اَنَا مَعَ أَهْلِي وَمَعَ أَهْلِي آدَا (یعنی میں وہ ہوں جیسے چاہتا ہوں اور جیسے چاہتا ہوں) فَنَحْنُ رَوْحَانٌ مُّخْلِطَانَا (ہم دودھ میں دس جو کہ بدن میں داخل ہیں) یہ کچھ بعید نہیں کہ انسان اپنا تک آئینہ کی جانب دیکھے تو اپنی صورت نظر آئے اور اس نے آئینہ کبھی نہ دیکھا ہو اور وہ یہ تصور کرے کہ جو شکل اس نے آئینہ میں دیکھی ہے وہ آئینہ ہی کی شکل ہے جو اس سے ملحق ہے۔ اسی طرح شراب کو کاغذ کے گلاس میں دیکھ کر خیال کرے کہ شراب کا رنگ اس کا رنگ ہے اور اس کی یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے۔

رق الذجاج ورق التخمير وتشبيها فتشاكل الامر

فكانما يحمر ولا قدح وكانما قدح ولا خمير

گلاس خفیف ہے شراب بھی دقیق ہے وہ اس کے مشابہ ہے گراں گراں کہے میں مشابہ ہو گیا کہ شراب ہے اور پالہ نہیں اور پالہ بھی شراب نہیں۔

جب یہ حالت غالب ہو جاتی ہے تو یہ اصل حال کی بہ نسبت فنا کہلاتی ہے بلکہ فنا الفاعل ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے بھی اور اس کے فنا ہونے سے بھی فنا ہو چکا ہے وہ اس حالت میں خود سے بھی قف نہیں اور نہ اسے یہ علم ہے کہ میں خود سے واقف نہیں۔ اگر اسے اپنے نفس کے عدم شعور کا شعور ہوتا وہ خود کو پہچانتا اور اسی حالت کو جس میں وہ غرق ہو چکا ہے زبان مجاز میں اتحا کہتے ہیں اور حقیقت کی زبان میں توحید۔ ان حقائق کے سوا بھی ایسے اسرار ہیں جن میں حور و فکر جائز نہیں۔

خاتمہ

تم شاید یہ بھی چاہتے ہو گے کہ خدا کے نور کی آسمان اور زمین کی طرف نسبت کی وجہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے بلکہ اس کی وجہ بھی کہ وہ بذاتہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تم پر یہ بات مخفی رہنا بھی مناسب نہیں کیونکہ جب تم نے یہ پہچان لیا کہ وہ نور ہے اور اس کے سوا کوئی اور نور نہیں وہی مجموعہ النور ہے اور وہی نور کی ہے کیونکہ نور اسے کہا جاتا ہے جس سے چیزیں ظاہر ہوں اور اعلیٰ درجہ کا نور وہ ہے جس کے سبب سے اور جس کے لئے اور جس سے ظہور ہو اور حقیقی نور وہ ہے کہ اس کے سبب اور اس کے لئے ہو اور اسی سے امکان ہو اس سے بڑھ کر کوئی نور نہیں جس سے نور کا اقتباس ہو۔ بلکہ یہ نور اس کے لئے اپنی ذات سے فی ذاتہ ہے اور اپنی ذات کے لئے ہے نہ کہ غیر سے۔

جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا کہ نور اول کے علاوہ یہ امر کسی کے لئے منحصر نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے متصف ہو سکتا ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ آسمان اور زمین دونوں قسم کے نور سے بھرے ہوئے ہیں وہ دونوں نور جو بصلوات اور بصیوت کی جانب منسوب ہیں۔ یعنی حسن اور عقل کی طرف۔ بصری نور وہ ہے جس کا ہم آسمانوں پر شاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی سورج چاند ستارے اور جسے ہم زمین میں دیکھتے ہیں۔ یعنی شعاعیں جو کہ روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں مثلاً کہ اس کے باعث مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں علی الخصوص موسم ربیع میں۔ نیز وہ شعاعیں، حیوانات نباتات معادن اور موجودات کے تمام اقسام پر پھیلی ہوئی ہیں اگر وہ نہ ہوتیں تو رنگوں کا ظہور نہ ہو اور نہ ہوتا۔ پھر جس کے لئے جو مقدار میں اور شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ان سے تنوع رنگت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے ادراک کا تصور انہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

رہے انوار عقیل اور معنویہ توان سے تمام عالم اس معصوم سے اور وہ جواہر مذکور ہیں۔ اور عالم اسفل بھی اس سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد حیات حیوانیہ اور انسانیہ ہے۔ انسانی سفلی کے نور سے عالم سفلی کا نظام ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ نور علی سے عالم اعلیٰ کا نظام ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مضمون یہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ كُرْسِيَّكُمُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں زمین میں آباد کیا، اور فرمایا۔ لَيْسَ كَمِثْلِنَا شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ (وہ انہیں زمین میں منور و خلیفہ بنائے گا) ایک مقام پر ارشاد ہے۔ وَيَخْلُقُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ (اور وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے) ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں) جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ امر بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ تمام عالم انوار ظاہرہ بصریہ اور باطنہ عقیلہ سے معصوم ہے اور یہ بھی ہو گیا ہو گا کہ سفلیہ ایک دوسرے سے فیضان حاصل کرتے ہیں اور وہ انہی کے اجزاء ہیں جس طرح کہ چراغ سے نور کا فیضان ہوتا ہے اور چراغ دراصل نور نبوی اور ارواح نبویہ و قدسیہ ارواح علویہ سے اس طرح نور حاصل کرتی ہے جس طرح کہ چراغ تیل سے نور حاصل کرتا ہے پھر علیات بھی ایک دوسرے سے نور حاصل کرتے اور ان کی ترتیب مقامات کی ترتیب سے واقع ہے اور پھر یہ سب نور الانوار اور اصل معدن منبع سے نور حاصل کرتے ہیں اور یہی وحدہ لا شریک ہے صرف اسی کا نور حقیقی ہے بقیہ تمام انوار اس سے مانگے ہوئے ہیں اور اس کے نور سے مانگوں میں اس لئے وہی کل ہے وہی وہی ہے اور غیر کے لئے مجاز کے علاوہ کچھ نہیں صرف اسی کا نور ہے اور انوار اسی باعث انوار ہیں کہ وہ اس سے متصل ہیں۔ اپنی ذات سے وہ قطعاً موجود نہیں۔ اب ہر شخص کے متوجہ ہونے کے لئے اس کی ذات کافی ہو۔ اور جب ہر بھی مرتکب و ملحق کی ذات ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ وَجْهَهُ ۚ

اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیونکہ معبود اسی کو کہا جاتا ہے جس کی جانب عبادت کے لئے تمام چہرے پھرتے ہوں اور اسی کے تابع ہوں چہروں سے مراد دلوں کے چہرے ہیں کیونکہ وہ انوار و ارواح ہیں بلکہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اسی طرح اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ "اسے کہتے ہیں۔ جس کی جانب اشارہ کیا جائے وہ جیسا بھی ہو اور اس کے علاوہ

کسی کی جانب اشارہ نہیں بلکہ جب بھی تو اشارہ کرے گا تو فی الواقع اسی کی جانب اشارہ ہوگا اگرچہ تو اسے ان اشیاء مذکورہ کے حقائق کے حقیقت سے غفلت کے باعث نہیں پہچانتا جیسے نور آفتاب کی جانب اشارہ نہیں ہوتا بلکہ آفتاب کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ جتنی اشیاء وجود ہیں ان کی اس کی طرف نسبت ظاہر مثال میں ایسی ہی ہے جیسا کہ نور کی آفتاب کی طرف لا الہ الا اللہ عزوجل کی توحید ہے اور لا ھو (لا ھو نہیں گردی) خواص کی توحید ہے۔ کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص۔ اور یہ زیادہ شامل، زیادہ لائق، زیادہ دقیق ہے اور اس کے منہ والے کو فرادانیت میں زیادہ داخل کرنے والا ہے۔

مخلوقات کے معراج کی انتہا فرادانیت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سیرٹی نہیں کیونکہ کثرت کے بغیر چرھنا بھی ممکن نہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک قسم کی نسبت ہے جو اس بات کو چاہتی ہے کہ اس سے چڑھاؤ ہو اور جب کثرت اٹھ جاتی ہے تو وحدت ثابت ہو جاتی ہے اور اضافت ختم ہو جاتی ہے اور اشارہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر نہ بندی ہے نہ پستی نہ اترنے والا اور نہ چڑھنے والا۔ ترقی محال ہو جاتی ہے اور چڑھنا دشوار۔ اعلیٰ سے اور کوئی بندی نہیں وحدت کے ساتھ کثرت نہیں۔ اور کثرت ختم ہو جانے کے بعد سیرٹی کا بھی وجود باقی نہیں رہتا۔ پھر اگر وہاں کسی حالت کا تغیر ہے تو دنیاوی آسمان کی جانب اترنے کے باعث ہے۔ یعنی بندی سے پستی کی طرف جھکنے کی وجہ سے۔ کیونکہ اعلیٰ کے لئے اگرچہ کوئی اور اعلیٰ نہیں لیکن اسفل ضرور ہے۔ سو یہ تمام غایات اور مطالبات کی انتہا ہے جو اسے جانتا ہے سو وہ جانتا ہے اور جو جاہل ہے وہ انکار کرتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جسے علمائے ربانیین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب وہ اسے بیان کرتے ہیں تو ان لوگوں کے علاوہ جو خدا کی جانب سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ بعید از عقل نہیں کہ علماء یہ کہیں کہ آسمان دنیا کی طرف فرشتہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بعض حارثین نے اس سے زیادہ کا وہم کیا ہے اس لئے کہ اس فرادانیت کے غفلت کے تو یہ کہا ہے کہ اس کے لئے دنیاوی آسمان کی طرف نزول ہے۔ اور اس کا یہ نزول استعمال کو اس یا تحریک اعضا کے لئے ہے۔ جب ہے اور اس کی جانب حدیث قدسی میں اشارہ کیا گیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ زبان بن جاتا ہوں

جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اور جب کہ خدا اس کے کان اور آنکھ میں جاتا ہے تو اس کوئی نہیں ہوتا اور اس کی طرف اشارہ اس حدیث قدسی میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی! الحدیث۔

پس اس موعود کی آسمان و نیلے حرکات ہیں۔ اور اس کے محسوسات وہ آسمان ہیں جو اس کے اوپر ہیں اور اس کی عقل نفس سے بھی بالاس ہے وہ آسمان عقل سے مخلوق کی معراج کی انتہا تک ترقی کرتی ہے۔

فردانیت کی ملکیت کے ساتھ طہتے ہیں۔ اس کے بعد عقل عرش و حدانیت پر مستوی ہوتی ہے اور وہاں سے حکم کی تدبیر آسمانوں کے تمام طبقات تک کرتی ہے اور اکثر دیکھنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے حتیٰ کہ اس پر گہری نگاہ ڈالنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اس کی تاویل ہے جیسا کہ عارف کا یہ قول کہ میں خدا ہوں اور پاک ہوں اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ اور میں اس کے کان، آنکھ اور زبان میں ہوتا ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ اب کلام کو زیادہ طول نہ دیا جائے اس لئے کہ اس سے زیادہ تم سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ممکن ہے کہ تم اس کلام کے مفہوم کو نہ سمجھ سکو بلکہ اس مفہوم کو حاصل کرنے سے قبل ہی تھکنا ہمت جواب دے جائے۔ اس لئے اب تم ایسا کلام سنو جو تمہاری سمجھ کے زیادہ قریب ہو۔

مشکوٰۃ خدا کے آسمانوں اور زمین کے نور ہونے کے معنی ظاہری نور دیتے ہو۔ یعنی آنکھوں والا نور۔ مثلاً جب فصل ربیع کی سبزی اور رنگوں کو دن میں دیکھتے ہو تو بسا اوقات سمجھو یہ وہم ہوتا ہے کہ نور رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔

گویا تو یہ بات کہتا ہے کہ میں سبزی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا ایک قوم نے اسی پر اصرار کیا ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ نور کے کوئی معنی نہیں۔ اور یہ رنگوں کے ساتھ رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس طرح انہوں نے نور کے وجود کا انکار کیا حالانکہ وہ تمام اشیاء میں سب سے زیادہ عیاں ہے اور کسوں نہ عیاں ہو اس کے باعث اشیاء کا ظہور ہے وہ اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے ساتھ غیر کو بھی دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ لیکن غروب آفتاب کے وقت چراغ گل ہونے کے وقت اور سایہ ڈھیل جانے کے وقت، وہ محل سایہ اور روشنی

کے درمیان ضرور فرق محسوس کرتے ہیں۔ مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ نور ایک ایسی شے ہے کہ جرنگوں کے علاوہ ہے اور رنگوں کے ذریعہ اس کا ادراک ہوتا ہے حتیٰ کہ ان سے زیادتی اتحاد کے باعث محسوس نہیں ہوتا۔ اور زیادتی ظہور کے سبب محض ہوتا ہے۔ کیونکہ کبھی نور کی شدت عفا کا سبب ہوتی ہے اور جب کوئی شے حد سے بڑھ جاتی ہے تو اپنی ضد پر لوٹ آتی ہے۔

جب یہ امر ذہن نشین ہو گیا تو یہ بھی جان لو کہ عاقلوں نے جس شے کو دیکھا ہے تو اس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے اور بعض اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے قبل اللہ کو دیکھا ہے۔ کیونکہ بعض عارفین خدا کے ساتھ اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض اولاً اشیاء کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ خدا کو دیکھتے ہیں۔ تنہا اول کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ **اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ اَنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّكَ تَشْهَدُ بِمَا تَشْهَدُ** کیا تیرا رب ہر شے پر گواہی کے لئے کافی نہیں (اور دوسرے تفصیل کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔

مَسْئَرُهُمْ اِلَيْتَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ (عقرب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق اور ان کی جانوں میں دکھا دیں گے) یہ بلا شخص صاحب مشاہدہ اور دوسرا اس کی آیات کے ساتھ صاحب استدلال ہے اول درجہ صدیقین کا ہے، دوسرا علمائے راسخین کا اور ان دونوں کے بعد غافلین کے علاوہ کوئی درجہ نہیں۔

جب تم نے یہ چیز سمجھ لی تو یہ بھی جان لو کہ جس طرح ہر شے آنکھ کے لئے نور ظاہر کا ہے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح عقل باطنی کے لئے ہر شے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے پس وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس سے جدا نہیں۔ اور اس سے ہر شے ظاہر ہوتی ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ نور ظاہر ظاہر کا غروب آفتاب سے غائب ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ پردہ میں ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سایہ ظاہر ہو جاتا ہے لیکن خود اس کا غائب ہونا مستور نہیں بلکہ اس کا غروب محال ہے وہ تمام اشیاء کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔

گویا طریقہ استدلال تفریق پر منقطع ہوا۔ اور اگر اس کا غائب ہونا ممکن ہو تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں ہاں اس کے سبب ایسی تفریق معلوم ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس چیز کی معرفت کی جانب مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ اشیاء کا ظہور ہوا ہے۔ لیکن تمام اشیاء ایک ہی طریقہ پر ظاہر ہیں کیونکہ ان کا خالق ایک ہے۔ اور ہر شے اس کی حمد و تسبیح کرتی ہے نہ کہ بعض اشیاء اور تمام اوقات میں کرتی ہیں

کہ بعض اوقات میں تو تفریق ختم ہو جاتی ہے اور طریقی معنی ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہری قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر شے اپنی حد سے پہچانی جاتی ہے۔ کیونکہ جس شے کی ضد اور نقیض نہ ہو تو ظاہر میں ان کا حال یکساں ہوگا۔ تو کچھ بعید نہیں کہ وہ معنی ہو اور اس کا یہ مخازیا طی ظہور کے سبب ہو۔ اور روشن کی چمک کے باعث انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ پاک ہے جو کہ اپنی مخلوق سے اپنے ظہور کے باعث معنی ہے اور اپنے نور کے سبب مخلوق سے پرے میں ہے بعض اوقات کوتاہ فہم اس کلام کو نہیں سمجھتے ہماری اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے جیسا کہ اشیاء کے ساتھ نہ ہے۔ بلاشبہ وہ ہر جگہ ہے لیکن وہ اس سے بلند پاک ہے کہ کسی مکان کی اس کی طرف نسبت کی جائے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے کہ یہ خیال پیدا ہو کہ وہ ہر شے سے قبل ہے اور یہ وہ ہر شے کے ادھر ہے اور یہ خیال کہ وہ ہر شے کو ظاہر کرنے والا ہے اور صاحب عقل کے نزدیک ظاہر کرنے والا ظاہر شے سے جدا نہیں ہوتا۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس کا مقصود یہی ہے۔ اور یہ بھی تم پر معنی نہیں کہ ظاہر کرنے والا ظاہر شدہ سے قبل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ گو یا کہ ایک یثیت سے وہ اس کے ساتھ ہے اور ایک لحاظ سے اس سے قبل تو کسی کو یہ وہم نہ کرنا چاہئے کہ یہ باہم نقیض ہیں۔ تو انہی محسوسات کو پیش نظر رکھ کر کہ جن کی معرفت میں تیرا حصہ ہے اور خیال کر کہ ہاتھ کی حرکت ہاتھ کے ساتھ کے ساتھ کیجئے ہوتی ہے اور اس سے قبل کیونکر اور جس شخص کا سینہ اس معرفت کے لئے کشادہ نہ ہو اسے اس عالم کی راہ ترک کر دینی چاہئے۔ کیونکہ ہر علم کے لئے خاص افراد ہوتے ہیں اور جس فن کے لئے وہ پیدا ہوا ہے اس کے لئے وہی سہل ہوتا ہے۔

باب دوم

مشکوٰۃ و مصباح اور زجاج وغیرہ کی تشریح | اس کا بیان اس کا طالب ہے کہ

اس سے قبل وہ قطب ہو جن میں ہر مرد و وسعت پائی جاتی ہو۔ لیکن میں ان جانب ریز و کنایہ پر اشارہ کرنے پر اکتفا کروں گا۔

قطب اول | اس بیان میں ہے کہ اس مثال میں کیا سر ہے اور مصافی کو تمثیلات کے طور

بد بیان کرنے کی وجہ کیا ہے اور عالم شہادت کہ جس سے مثالیں پیش کی جاتی ہیں اور عالم حکومت میں کہ جس سے معانی کا نزول ہوتا ہے ان کی باہم مناسبت کیا ہے اور اس موازنہ کی کیا حقیقت ہے۔

قطب دوم اس میں ارواح بشریہ اور اس کے اوزار کے طبقات کا بیان ہے۔ کیونکہ یہ تمثیل اس کے بیان کرنے کے لئے دلائل گنتی ہے۔ اور ابن مسعود کی قرأت یہ ہے مَثَلُ نُورٍ نُورٌ فَإِنْ قَلَبَ الْمُؤْمِنُ كِبَشْكُوۡةٍ فَيُنْفِقُهَا مِنْ كَدِّ دَلٍّ مِّثْلَ مَثَلِ نُوۡرٍ كَرَّاسٍ كَدِّ دَلٍّ مِّثْلَ مَثَلِ نُوۡرٍ۔ اہی بن کعب نے اسے اس طرح تلاوت کیا ہے۔ مَثَلُ نُورٍ قَلْبٌ مِّنْ اَمۡرٍ كِبَشْكُوۡةٍ فَيُنْفِقُهَا مِنْ كَدِّ دَلٍّ مِّثْلَ مَثَلِ نُوۡرٍ كَرَّاسٍ كَدِّ دَلٍّ مِّثْلَ مَثَلِ نُوۡرٍ۔

قطب اول

تمثیل اور طرز تمثیل کا راز | عالم کی دو قسمیں ہیں روحانی اور جسمانی یا اسے حسی اور عقلی سے تعبیر کر لو اور خواہ اسے علوی اور سفلی کہو۔ یہ تمام الفاظ قریب المعنی ہیں۔ صرت عبارات مختلف ہیں۔ مگر ان کا اپنی ذات کے لحاظ سے اعتبار کیا جائے تو یہ جسمانی و روحانی ہیں۔ اور اگر ان کے اعتبار سے ان کا لحاظ کیا جائے کیونکہ وہ انہیں دیکھتی ہے تو یہ عقلی و حسی ہیں۔ اور اگر ان کا ایک دوسرے کے اعتبار سے لحاظ کیا جائے گا تو یہ علوی و سفلی ہیں۔ بعض اوقات ایک کو عالم الملک و الشہادہ اور دوسرے کو عالم الغیب و المملکت بھی کہتے ہیں جو شخص حقیقت الفاظ پر نظر ڈالتا ہے وہ ان کی کثرت سے حیران ہوتا ہے اور جس شخص پر حقائق حیاں ہو جاتے ہیں وہ معانی کو اصل اور الفاظ کو ان کے تابع سمجھتا ہے لیکن کمزور شخص کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے وہ حقائق کو الفاظ سے تلاش کرتا ہے۔ ان ہر دو فرق کی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اَفَمَنۡ يُّتِمُّ شَيْۡئًا مِّنۡ شَیْءٍ اَوْ يَخۡشِیۡ اٰتٰیَ اَمۡرٍ یَّخۡشِیۡ مَسۡوِیۡۃً اَعۡلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ کیا وہ شخص جو ادرے منہ گرا ہوا ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہو سکتا ہے یا وہ شخص جو سیدھا راستہ پر چل رہا ہو۔

جب ہر دو جہاں کے معنی ظاہر ہو گئے تو یہ بھی جان لو کہ عالم علوی و علوی کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اکثر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہے اور عالم حسی کو عالم شہادت و ظہور کہتے ہیں۔ کیونکہ اسے تمام لوگ دیکھتے ہیں۔

عالم حسی عالم عقلی کی سیڑھی ہے اور اگر ان میں باہم مناسبت اور اتصال نہ ہوتا تو اس کی طرف ترقی کی راہ مسدود ہو جاتی اور اگر یہ دشوار ہوتا تو خدا کا قرب و دشوار ہوتا بلکہ اس سے کسی کو بھی ہرگز قرب حاصل نہ ہوتا تا وقتیکہ وہ عالم قدس کے بڑے بڑے میدان طے نہ کر لے۔ جو عالم ادراک اور حسی و خیال سے بند ہے ہم اسے عالم قدس کہتے ہیں۔ اور جب اس کے مجھ سے کافی غلط کیا جاتا ہے یعنی وہ عالم جس سے کوئی شے باہر نہ نکلے اور نہ اس میں کوئی ایسی شے داخل ہو جو اس سے اجنبی ہو تو اسے خطیر القدس یعنی بہشت کہا جاتا ہے۔ اور مساوات ہم اس روح بشری کو جو قدس کی روشنیوں کی گذر گاہ ہو ہم اسے وادی مقدس سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر ان میں بہت سے بہشت ہیں کہ ان میں بعض معانی قدس میں زیادہ و خیل ہیں لیکن خطیرہ کا لفظ عام طبقات کو شامل ہے

یہ دہم نہ کر کہ یہ تمام الفاظ عقلاء کے نزدیک بے فائدہ اور غیر معقول ہیں۔ اس وقت ان الفاظ کی شرح کرنے سے مقصد دور ہو جاتا ہے۔ اس لئے تم الفاظ کے سمجھنے سے اعراض کرو اور اصل غرض کی جانب رجوع کرو۔

جب عالم شہادت عالم ملکوت کی سیڑھی ہے تو اس ترقی سے مقصود صراطِ مستقیم پر چلنا ہے اسی کو ذیل اور مثال ہدایت کہا جاتا ہے اگر ان دونوں میں کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ایک سے دوسرے کی جانب ترقی کرنا مستور بھی نہ ہوتا۔ پھر رحمتِ خداوندی نے عالم شہادت کو عالم ملکوت کے بالمقابل بنایا ہے اس لحاظ سے اس جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس عالم کی کسی شے کی مثال نہ ہو۔ اور بعض اوقات ایک ہی شے عالم ملکوت کی چند اشیاء کی مثال ہوتی ہے اور بعض اوقات عالم ملکوت کی ایک شے کے لئے عالم شہادت میں بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اور مثال اسی وقت ہوتی ہے جب کہ دونوں میں باہم کسی قسم کی مشابہت اور مطابقت ہو۔ ان مثالوں کا شمار ایسا ہی دشوار ہے جیسا کہ تمام موجودات کو شمار کرنا اور یہ قدرتِ انسانی سے باہر ہے اور قوتِ بشریہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تھوڑی عمریں اس کے لئے کافی نہیں۔ میرا اشارہ یہ ہے کہ تمہیں یہ بات مختصر طور پر سمجھا دوں تاکہ یہ مختصر امر بقیہ احمد کے لئے دلیل بن سکیں اور اس طرح تم پر اسرار کے سمجھنے کا دروازہ کھل جائے۔

اگر عالم ملکوت جو جو امر فوراً نہیں ملے گا تو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور انہی سے ارواح

بشر پر انوار کرتے ہیں۔ اسی باعث انہیں مدب کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ رب الارباب ہوا۔
 نورانیت میں ان کے مراتب مختلف ہیں اور عالم شہادت میں ان کی مثال، مانند سورج اور
 ستارے ہیں۔ اس راہ کا چلنے والا اول ستاروں کے درجہ تک ترقی کرتا ہے۔ تو اس پر نور کی چمک
 ظاہر ہوتی ہے اور اس پر اس کا ایسا جمال اور بلند درجہ نکلتا ہے کہ وہ پکارا جھٹتا ہے اور کہتا ہے کہ
 یہ میرا رب ہے۔

پھر جب اسے آگے بڑھ کر چاند کا درجہ معلوم ہوتا ہے تو پہلے ستارے کے غروب کو ایک
 دم خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غروب ہونے والاں کو دوست نہیں رکھتا اسی طرح ترقی کرتا جاتا
 ہے حتیٰ کہ آفتاب کی مثال تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے دیکھتا ہے کہ وہ بہت بڑا اور بلند ہے۔ اس
 کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت کے مثال کے قابل ہے اور نقصان دار کے ساتھ نقص اور غروب
 کی مناسبت بھی ہے پس اسی باعث گویا ہوتا ہے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِينَ فَطَرَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 اَلَّذِي اَلَيْکَ مَعْرِفُومٌ کیا مثال ہے تو اس کا جواب تصور میں بھی نہ آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سمانہ ہر مناسبت
 سے پاک ہے اور اسی لئے جب بعض بدویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ
 اللہ کی کیا مناسبت ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ صَمٌّ وَبَصْمٌ ۝
 وَكَانَ يُؤْتِيكَ الْوَسْطَىٰ ۝ وَكَانَ يُؤْتِيكَ الْوَسْطَىٰ ۝
 اِس کا مقصود یہ ہے کہ وہ ہر نسبت سے پاک ہے۔ اسی لئے جب فرعون نے ولی علیہ السلام
 سے سوال کیا تھا مَا رَبِّیْ اَعْلَمُ

سے سوال کیا تھا مَا رَبِّیْ اَعْلَمُ

جیسے کوئی نامہیب کا خطاب سوال کرتا ہے تو ولی علیہ السلام نے افضال ہی سے جواب دیا
 تھا۔ کیونکہ اس کے نزدیک اس کے افضال ہی زیادہ عطا ہوتے تھے۔ اسی لئے ولی علیہ السلام نے فرمایا
 کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کیا تم سننے نہیں گویا

وہ ان پر معترض تھا کہ موسیٰ حقیقت کے جواب سے کیوں عدول کر گئے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے باب داداؤں کا بھی رب ہے۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جنون کی جانب منسوب کیا۔ اس لئے کہ فرعون کا مطلب حقیقت و تمثیل سے آگاہی تھی اور آپ افعال کے ساتھ جواب دے رہے تھے۔ اس باعث فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری جانب جو رسول بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔

آہم برسر مطلب۔ علم تعبیر سے تمہیں تمثیل کی کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ اس لئے خواب نبوت کا ایک بڑھپے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خواب میں آفتاب دیکھنے کی تعبیر بادشاہ کو دیکھنا ہے کیونکہ دونوں کے روحانی معنی میں شریکت و مشابہت ہے وہ سب پر ہند ہے اور اس کا انوار و شمار کا سب پر فیضان ہوتا ہے۔ اور چاند دیکھنے کی تعبیر وزیر ہوتا ہے۔ کیونکہ غروب آفتاب کے بعد آفتاب کا نور چاند ہی کے ذریعہ زمین پر گرتا ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے اہل شمار کے فیض اس شخص پر جو بادشاہ سے غائب ہوتا ہے وزیر کی کے ذریعہ پہنچاتا ہے۔ یا مثلاً خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاس مہر ہے اور وہ اسے لوگوں کے چہروں اور عورتوں کی پیشاب گاہوں پر لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر رمضان میں صبح صادق سے قبل اذان دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ روغن زیتون کو زیتون میں ڈال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے نیچے ایسی لونڈی ہے جو اس کی ماں ہے اور جس کے ماں ہونے سے یہ واقع نہیں۔

تعبیر کی تمام اقسام کی اس قسم کی تمثیلات میں شمار کرنا ناممکن ہے کم از کم یہ میرے احاطہ قدرت سے باہر ہے بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسے موجودات عالیہ روحانیہ میں وہ استیاد پائی جاتی ہیں جن مثالی آفتاب، چاند اور تارے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی مثالیں اور اعلیٰ انحصار جب کہ ان اشیاء کے ساتھ دیگر اوصاف کے علاوہ نورانیت کا لفظ کیا جائے۔

پس اگر ان موجودات میں کوئی ایسی شے موجود ہے جو کہ ثابت ہے اور متغیر نہیں۔ بڑی ہے چھوٹی نہیں اور اس سے معارف و مکاشفات کے قشے پھوٹ پھوٹ کر دنوں کی جانب

جا رہے ہوں تو اس کی مثال طور ہوتی ہے۔ اور اگر ایسے موجودات ہیں جن کا ان نفائس سے تعلق ہے اور ان میں سے بعض بعض سے بہتر ہیں تو ان کی مثال دلوں ہے اور اگر یہ نفائس انسانی قلوب کے باہم ملنے کے بعد ایک دل سے دوسرے دل کی جانب جاری ہوتے ہیں تو یہ دل بھی جنگل کی طرح ہیں جو کہ پہلے دلوں کے علاوہ ہیں اور بعض ان میں سے غوطہ زن ہیں

مناسب یہ ہے کہ اہل وادی امین ہو کیونکہ وہ بہت بابرکت ہے اور اس کا درجہ بہت بلند ہے اور اگر وادی کم درجہ کی جو وادی امین کے انتہائی درجات سے ملتی ہے تو وہ شخص وادی امین کے کنارے پر غوطہ زن ہے ایسا شخص وادی کے درمیان اور بھنور میں غوطہ زن نہیں۔ مگر بنی کی روح روشن چراغ ہے اور یہ روح وحی سے فیض حاصل کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
اَفِيْ حَيْثُ نَا۟لَيْكَ لَوْ حَاوَيْنَا۟ اَطْرَافَ (ہم نے مدح کو اپنا حکم سے کراپ کے پاس بھیجا)

پس جس سے اقتباس کیا جاتا ہے اس کی مثال آگ کی مانند ہے اور اگر اخذ کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہیں تو ان میں سے بعض تقلید پر ہیں کہ وہ اس وحی کو سن لیتے ہیں اور بصیرت یافتہ ہیں۔ اس مقلد کی مثال جو بصیرت نہیں رکھتا انگار اور چنگاری کہ ہے اور صاحبِ دوق بعض احوال میں بنی کا شریک ہوتا ہے۔ اس مشارکت کا مقصد سیکنڈ ہے اور آگ وہی سینکڑے جس کے پاس آگ ہوتی ہے ورنہ وہ اس کی خبر نہ سنتا اگر انبیاء کی پہلی جماعت کہ درت حسنیاء سے عالم مقدس کی جانب ترقی کرتی ہے تو اس کی مثال منزل دلوں مقدس۔ اور اس وادی مقدس کا طے کرنا دونوں جہاں کو ترک کئے بغیر اور ایک خدا کی جانب متوجہ ہوئے بغیر طے کرنا ممکن نہیں اور دنیا و آخرت دونوں باہم بالمقابل ہیں۔ وہ دونوں دنیا و آخرت کے عوارض ہیں۔ ان دونوں کا کہیں تو چھوڑنا ممکن ہے اور کبھی ان سے ملنا ان کے چھوڑنے کی مثال احرام باندھنے اور کعبہ مقدس کی جانب توجہ کے وقت جوتے اتارنے کی ہے۔ بلکہ ہم حضرت خداوندی کی جانب ترقی کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس درگاہ میں کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعہ علوم منفصلہ جوہر قابلہ میں نقش پذیر ہوتے ہوں تو اس کی مثال قلم ہے اور اگر ان میں ایسے جوہر ہیں جن میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ نقوش علم سے متصل ہو سکیں تو ان کی مثال لوح۔ کتاب اور رقی منشور یعنی صحیفہ روشن ہے اور اگر علوم کے نقوش سے جوہر کو کوئی اور شے ہے تو وہ اس کے ساتھ متعین

تو اس کی مثال ہاتھ ہے اور اگر اس درگاہ کی جو کہ ہاتھ لوح و قلم اور کتاب پر مشتمل ہے کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو اس کی مثال صورت ہے اور اگر اس مشابہت پر صورت انسانی کی کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو وہ صورت رحمن پر ہے اور اس بات میں کہ وہ اللہ کی صورت ہے بین فرق ہے۔ کیونکہ وہ رحمت الہی جو صورت الہی پر ہے وہ اس صورت کے ساتھ متصف ہے۔

خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر مہربانی فرمائی اور انہیں وہ مختصر سی جامع صورت دی جو عالم کی تمام اقسام کو شامل ہے۔ گویا وہ تمام جہان کا مجموعہ ہے یا ایک مختصر سے جہاں کا نسخہ ہے اور آدم کی صورت صورت اللہ کے خط سے لکھی ہوئی ہے اور وہ ایسا خط الہی ہے جس کو حروف سے نہیں لکھا جاتا۔ کیونکہ اس کا خط تحریر و حروف سے پاک ہے۔ جیسا کہ اس کا کلام آواز و حروف سے پاک ہے اور اس کا قلم اس سے پاک ہے کہ وہ سر کندہ یا لوح سے بنا ہو۔ اور اس کا ہاتھ اس سے پاک ہے کہ وہ گوشت اور ہڈی جو اور مگر یہ رحمت الہی نہ ہوتی تو انسان صورت خلق خدا سے عاجز رہتا۔ اس لئے کہ اپنے رب کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہو اور جب رحمت کے یہ آثار ہیں تو وہ صورت رحمن پر ہوا نہ کہ اللہ کی صورت پر۔

پس حضرت الہی حضرت رحمن کے غیر ہے اور بادشاہت و ربوبیت کے بھی غیر ہے اس لئے کہ اس نے حکم دیا ہے کہ ان تمام حضرات سے پناہ مانگو۔ ارشاد ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّیْ النَّاسِ سَلِّیْہِ النَّاسِ (آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے بھڑوگا۔ لوگوں کے بادشاہ سے پناہ مانگتا ہوں۔) اور اگر یہ معنی نہ ہوتے تو اس کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا لفظ درست نہ ہوتا بلکہ یہ کہنا چاہئے تھا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور جو لفظ صحیح حدیث میں ہے وہ علی صورت الرحمن ہے (حدیث صحیح تو کیا حدیث ضعیف میں بھی یہ لفظ نہیں بلکہ یہ صرف مصنف کی اختراع ہے)

حضرت بادشاہ کو حضرت ربوبیت سے غیر نہ کرنے کے لئے طویل شرح کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اس سے کٹ کر لکھتے ہیں بطور اختصار تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تھاہ نہیں۔ مگر تمہارے دل میں ان مثالوں سے کوئی شبہ پیدا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرو۔

اَنْزَلَ مِنْ جَنَّةٍ مَّاءً فَسَالَتْ اَنْهَارٌ بِهَا
اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر وہ اس کے مطابق
پنڈ ہو گیا۔
اس سے نالہ ہوائے۔

کیونکہ تفسیر میں آیا ہے کہ پانی معرفت ہے اور جنگل دل ہے۔

خاتمہ و مطررت

اس تفسیر اور ضرب المثال سے یہ گمان دکرنا کہ میری جانب سے گویا یہ رخصت ہے کہ
آیت کے ظاہری معنی کو ترک کر دیا جائے اور ان کے بطلان کا عقیدہ قائم کیا جائے۔ میں یہ نہیں
کہہ سکتا کہ مطلق طریقہ اسلام کے پاس جو حقہ نہ تھے اور انہوں نے خدا کے اس حکم کو کہ اپنے جوتے
اتار دو نہیں سنا تھا۔ خدا کی پناہ میں یہ کیسا کہہ سکتا ہوں۔ کیونکہ ظواہر کو باطل کرنا ان باطنیوں
کی رائے ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کی وجہ سے دونوں جہاں میں سے صرف ایک جہاں کو
دیکھا اور دونوں کے تقابل میں جہالت سے کاہلیا اور وہ بھی نہ سمجھے جیسے صاحب اسرار کا کلام
باطل کرنا مستویہ کا مسلک ہے۔ پس جو شخص مجھ کو ظاہر پہنچے وہ شکی ہے اور جس کا تعلق صرف
باطن سے ہے وہ باطنی ہے اور جو دونوں کو جمع کرتا ہے وہ کامل ہے۔

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ظاہر اور باطن اور حد و مطلق
ہے (یعنی جائے طلوع ہے) اور یہ قول حضرت علی کریم اللہ عنہ سے مرقاۃ نقل کیا گیا ہے
بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ مطلق طریقہ اسلام نے خدا کے اس حکم سے کہ اپنے دونوں جوتے اتار
دو یہ سمجھا کہ دونوں جہاں چھوڑ دو۔ پھر ظاہری حکم کی تعمیل کے لئے جوتے اتار دیئے اور باطن
میں تمام جہاں کو چھوڑ دیا (یہ صرف تاویل برائے تویل ہے جس کا قرآن و شریعت سے دور کا
بھی تعلق نہیں) اسی کو اعتبار رکھتے ہیں کہ ایک شخص سے دوسری شخص تک جبر کرنا اور ظاہر
باطن کی طرف جانا ہے۔ جو شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سنتا ہے جو آپ نے
فرمایا ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اور ہر وہ شخص
کہنے کو اپنے گھر میں مار کے اور کہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے
کہ دل کے گھر کو غضب کے کتے سے پاک کیا جائے کیونکہ وہ خاک کے اندر کی معرفت سے
دوکتا ہے۔ اس لئے کہ عقیدہ عقل کا عقل ہے اور اس شخص کے درمیان فرق ہے جو کہ اس حدیث

ظاہری حکم کی تعمیل بھی کرتا ہو اور پھر یہ کہتا ہو کہ کتنا اپنی ظاہری صورت پر مراد نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے درندگی اور شکار کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اور جب اس گھر کی حفاظت واجب ہے جو کہ انسان کے وجود اور بدن کا مقام ہے تو اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کتے کے خصائل سے بھی اپنی حفاظت کرے تو اس پر دل کے گھر کی جو ہر حقیقی کی قرار گاہ ہے حفاظت کرنا ضروری ہوا کیونکہ جو شخص ظاہر و باطن ہر دو کو جمع کرتا ہے وہی کامل ہے۔ اور کاملین کے اس قلب کا مقصد یہ ہے کہ کامل وہ شخص ہے جس کی معرفت کا نور اس کے تقویٰ کے نور کو نہیں بجھاتا۔ اور اسی باعث تو کامل کو دیکھنے لگا کہ وہ کامل بعیرت و عقل کے باوجود کسی حکم کو ترک کرنے کی ہمت نہیں کرتا بعض کاملین طریقت کا احکام ظاہر کی بساط کو لپیٹ دینا ان کا مخالف ہے حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے نماز ترک کر دی اور بولے کہ ہم بیٹھ باطنی نمازیں رہتے ہیں۔ اور یہ اباحت والے احمقوں کے علاوہ اور مخالف ہے کہ جنہیں یہود بائبل نے پکڑ رکھا ہے۔ جیسا کہ ان میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعلیٰ کی پرواہ نہیں۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ باطن خواہشوں سے بھرا ہوا ہے اور ان سے اس کی پاکیزگی ممکن نہیں۔ اور غضب و فہرت کو چیلنے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ گمان ہے کہ وہ ان دونوں کو اٹھانے پر قادر ہے۔ پس یہ جتنی ہیں اور سالک کی لغزش ہے جسے شیطان نے روک لیا ہے اور اسے غرور کے رسول میں لٹکا دیا۔ اب میں غلیظ کی تفسیر کی جانب متوجہ ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ظاہر جو توں کا اتارنا دونوں جہاں کے تکیا طوطہ شاد ہے۔ پس ظاہر میں خفاں حق ہے اور اس کا باطن کی طرف سے جانا حقیقت ہے۔

ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس رقبہ کے لوگ ہی زجاجہ (سٹیشم) کے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ جیسا کہ زجاجہ کے سفلی میں عنقریب آئے گا۔ کیونکہ وہ خیال جس کی مثال اصل سے اخذ کی جائے سخت کشیدہ ہے جو اسرار کو چھپاتا ہے۔ اور تم میں اور انوار میں حائل ہو جاتا ہے لیکن جب صاف ہوتا ہے تو شیش کی طرح صاف ہوتا ہے اور انوار میں حائل نہیں رہتا اور انوار تک پہنچا دیتا ہے بلکہ وہ اس کے لئے انوار کا محافظ بن جاتا ہے تاکہ وہ آندھیلوں سے بچھ نہ جائے۔ اب زجاجہ کی حقیقت سمجھو۔

جان لو کہ عالم کشف خیالی سفلی ازمیلئے کرام کے حق میں شیشہ انوار کے لئے طاقت
اسرار کے لئے آئینہ اور عالم اعلیٰ کی سیڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثال ظاہری حق
ہے لیکن ظاہر کے علاوہ ایک باطن بھی ہے۔ اس پر طور اور حکم کو قیاس کر لو۔

نکلتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے جبرائیل بن جبرائیل
گھٹروں کے بل جنت میں داخل ہوتے دیکھا تو تم یہ خیال نہ کرو کہ آپ نے انہیں آنکھ سے
نہیں دیکھا ہے۔ بلکہ انہیں اسی طرح بیداری میں دیکھا جس طرح سونے دلا خواب میں دیکھتا ہے
اگرچہ جبرائیل بن جبرائیل اپنے گھر میں اپنے دروازے سے سوتے تھے۔ کیونکہ نیند سلطان حواس کو زندہ
باطن الہی پر غالب کر دینے کے باعث مشاہدات ہی پر اثر کرتی ہے۔ کیونکہ حواس عالم حسی کو اپنی
جانب متوجہ کرتے اور اسے مشغول کرتے ہیں اور اس کی ذات کو عالم غیب و ملکوت سے پھیر لے
والے ہیں۔ لیکن بعض انوار نبویہ اتنے خفایاں اور غالب ہوتے ہیں کہ انہیں حواس اپنے عالم
کی جانب مشغول نہیں کرتے۔ اسی باعث وہ بیداری میں وہ باتیں دیکھ لیتے ہیں جو اور لوگ نیند
میں دیکھتے ہیں اور جب وہ انتہائے کمال پر ہوتے ہیں تو اس کا انداز محض صورت دیکھنے والی
آنکھ تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے موجودہ زندگی کی طرف جو کہ عالم اسفل ہے کھینچتی ہے۔
پس جبکہ اشغال دنیویہ کی جانب کھینچنے والا دوسرے جاذب کے مقابلے میں زیادہ قوی ہو تو
وہ جنت کی سیڑھی سے رو جائے گا۔ اور اگر جاذب ایمان زیادہ قوی ہے تو یہ شکل رزق پیدا کرے گا
یا اس کی سیڑھی چلے گا۔ عالم شہادت میں اس کی مثال ابر ہے۔ علی ہذا اسرار آئینہائے خیال
سے قبل ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا یہ حکم جبرائیل بن جبرائیل ہی تک محدود نہ ہے گا۔ جو کہ
آپ کا دیکھنا انہیں تک محدود تھا۔ بلکہ اس کے ذریعہ ہر ایسے شخص پر حکم لگا دیا جائے گا جس
کی بصیرت قوی اور ایمان حکم ہو۔ لیکن ساتھ میں مال کی کثرت ہو۔ کیونکہ کثرت مال ایمان کی
مزامم ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی کیونکہ ایمان کی قوت غالب ہے اس سے یہ معلوم
ہو جائے گا کہ انبیاء و کرام صورتوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور صورتوں کے علاوہ وہ معانی کو کیسے شاہد
کر لیتے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ معنی مشاہدہ باطن سے قبل ہوتے ہیں۔ پھر اس سے روح خیال
کو دیکھتے ہیں اور ایسی صورت جو کہ معنی کے مشابہ اور سادہ ہے وہ منطبق ہو جاتی ہے اور

بیداری میں وحی کی یہ صورت تاویل کی محتاج ہوتی ہے جیسا کہ نیند میں تعبیر کی محتاج ہے۔ اور اگر خواب میں ایسا واقع ہو تو خواص بنو یہ کے ساتھ اس کی نسبت ایسی ہے۔ جیسا کہ ایک کو پھیلایس کے ساتھ۔ اور اگر بیداری میں ایسا ہو تو اس کی نسبت اس سے بڑی ہے۔ میرا گمان ہے کہ اس وقت اس کی نسبت ایک کی تین سے ہوگی۔ کیونکہ ہم پر جو کچھ عیاں ہے اس سے پہلو ہوتا ہے کہ خواص بنو یہ تین قسم کے شعبوں میں منفر ہیں اور یہ تینوں میں سے ایک ہے۔

قطب دوم

مراتب ارواح بشریہ نورانیہ | اول روح حاس ہے اور وہ روح وہ ہے کہ تم کو جو کچھ اس پر پیش کرتے ہیں وہ ان سے ملتی ہے۔ یہی روح حیوانی کی اصل ہے اور اسی کے باعث حیوان کو حیوان کہتے ہیں۔ یہ درودہ پہنچنے والے بچے میں موجود ہوتی ہے۔

دوم روح خیالی۔ حواسات جو کچھ اس روح کو دیتے ہیں وہ اسے لکھتی اور اپنے پاس غزالی میں محفوظ رکھتی ہے تاکہ یہ اسے ضرورت کے وقت روح عقل کے سامنے جو اس سے بلند ہے پیش کرے۔ یہ درودہ پہنچنے والے کو م شروع نشو و نما میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لئے وہ کسی شکی حرص کرتا ہے تاکہ اسے لے لے اور جب وہ شے اس سے غائب ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ اس کا نفس اس پر جھگڑتا نہیں۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شے اس سے غائب ہوتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور اسے مانگتا ہے۔ کیونکہ اس کی صورت اس کے خیال میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور یہ بات بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں وہ پروانے جو آگ پر گرتے ہیں ان میں یہ قوت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ وہ آگ کی جانب اس لئے پلکتے ہیں کہ انہیں دل کی روشنی سے کمالی محبت ہے۔ اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ چراغ ایک کشادہ سوراخ ہے جو روشنی کے مقام پر جاتا ہے۔ یہ خیال کر کے وہ خود کو اس پر گر جاتا ہے اور تکلیف پاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس پر گزر جاتا ہے اور اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ اور سہ بارہ اس کی جانب پلکتا ہے۔ اگر اس کی روح حافظہ ہوتی تو اسے اس کی جب کہ اس نے درود دیکھ لیا تھا تو ایک دفعہ کے مزر کے بعد اسے دوبارہ اصرار آنے دیتی۔ لیکن کتے کو جب ایک بار ٹکڑی سے مارا جائے تو اس کے بعد جب بھی وہ ٹکڑی دیکھتا ہے تو بھگتا ہے۔

سوئم۔ روح عقلی۔ یہ ان معانی کو معلوم کرتی ہے جو حس و خیال سے ماوراء ہیں یہ جو ہر انسان کے لئے خاص ہے اور جو پاپوں اور بچوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے معلومات معارف ظہور یہ کلیہ ہیں جیسا کہ ہم ہر اس جگہ بیان کر چکے ہیں جہاں ہم نے نور عقل کو نور بصیرت و فہمیت دی ہے۔

چہارم۔ روح فکری ہے۔ اور وہ روح وہ ہے جو علوم عقیدہ محض کو لیتی ہے پھر ان میں الفت و ملاپ پیدا کرتی اور ان سے معارف نفیس پیدا کرتی ہے پھر اگر دو نتائج برآمد ہوں تو دربارہ انہیں ملائی اور نتیجہ برآمد کرتی ہے اسی طرح ہمیشہ الٰہی غیر النہایہ کرتی رہتی ہے۔

پنجم۔ روح قدسی نبوی۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض اولیاء کے ساتھ خاص ہے اس میں غیب کے علوم احکام آخرت اور زمین و آسمان کی حکومت کے تمام معارف ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض معارف ربانہ وہ ہیں جنہیں سمجھنے سے روح عقلی و فکری بھی قاصر ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَفْهِمْنَا إِلَٰهَکَ رُفْعًا وَنُزُلًا
أَمْرًا مَّا کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکُتُبُ وَلَا
الْأُیُنَانُ وَلَٰکِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِی
بِهِ مَن نَّشَاءُ رُعُیْنُ عِبَادِنَا وَإِنَّکَ
لَتَهْدِی إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ۔

ہم نے آپ کے پاس روح کو اپنا حکم کر کے بھیجا۔
ورنہ آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب و ایمان کیدنے
ہے لیکن ہم نے آپ کو نور بنالیا ہے کہ ہم آپ کے ذریعہ
اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت کرتے ہیں
اور آپ یقیناً سیدھی راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔

یہ بات بعید نہیں کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی اور طور ہو جس میں وہ باتیں ظاہر ہوں جو عقل میں ظاہر نہیں ہوتیں جیسا کہ عقل تمیز و احساس کے علاوہ اور کوئی ایسا طور ہونا بعید نہیں جس میں محاسن و غرائب ظاہر ہوں اور ان سے احساس و تمیز قصور وار ہوں۔ پس انتہائی کمال کو اپنے نفس پر قوت خیال دکر اور اگر تم ایسی مثال کے خواہاں ہو جس سے بعض انسان کے غماص کا مشاہدہ کر لو تو ذوق شعر کو دیکھو کہ وہ ایک جامعیت کے ساتھ مخصوص ہے اور بعض لوگ اس سے محروم ہیں حتیٰ کہ انہیں بالکل سوزنہ اور زحمت کی بھی تمیز نہیں اور بعض میں قوت ذوق اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض نے موسیقی راگنیاں اور مختلف قسم کی لے ایجاد کی ہیں جن میں بعض غم پیدا کرنے والی۔ بعض خوشی پیدا کرنے والی۔ بعض سلاتے والی،

بعض رلانے والی، بعض جنون آفرین اور بعض غلطی کی موجب ہیں۔ اسی میں یہ ہنر قوی ہوتے ہیں جن میں اصل ذوق ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اس ذوق کی خاصیت سے لگاؤ نہیں رکھتا وہ آواز سننے میں تو ضرور شریک ہے لیکن اس میں یہ ہنر نہیں پائے جاتے وہ صاحب وجد و غش سے تعجب کرتا ہے۔ اگر تمام ذوق والے عقلاء ذوق کا مفہوم سمجھنے پر متفق ہو جائیں تو وہ اس کے سمجھنے پر قادر نہیں اور یہ ایک معمولی سی مثال ہے جو تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے اس پر ذوق بنوی کو قیاس کر لیا جائے۔ اور اس کی کوشش کر کے اس روح کے اہل ذوق میں تو بھی داخل ہو جائے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کو اس کا بڑا حصہ عطا ہوا ہے اور اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو اس میں مذکورہ قیاسات و تشبیہات کے ذریعہ کوشش کر۔ تاکہ تو بھی اہل علم میں داخل ہو جائے۔ اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو کم از کم اس پر ایمان لانا چاہئے۔ (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے درجات بڑھائے گا۔

علم ایمان سے بڑھ کر ہے اور ذوق علم سے بڑھ کر ذوق و جان ہے۔ علم صرف قیاس ہے اور ایمان صرف تقلید سے قبول کرنا اور اہل و جان و عرفان سے حسن ظن رکھنا ہے۔

جب تم نے ان پانچوں روحوں کو جان لیا تو یہ بھی جان لو کہ یہ بھی سب انوار ہیں۔ اس لئے کہ ان سبب موجودات کے اقسام ظاہر ہوتے ہیں۔ حسی و خیالی موجودات اگرچہ چرچا یہ بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو حصہ انسان کے لئے مخصوص وہ وہ حصہ ہے جو اشرف و اعلیٰ ہے۔ اور انسان میں یہ دونوں سبب کسی اور غرض کے لئے پیدا کی گئی ہیں جو بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن حیوانات میں یہ دونوں سبب اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ طلب غذا میں ان کا آکر لے بنیں اور وہ انسانوں کے سفر ہو جائیں اور آدمی میں اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ یہ دونوں اس کا جال بن سکیں اور ان دونوں کے ذریعہ وہ عالم اسفل میں مصارف و منیہ کا شکار کر سکے۔ کیونکہ فناء جب ایک شخص معین کو معلوم کر لیتا ہے تو اپنی عقل سے ایک عام اور مطلق معنی بھی نکال لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عیدہ الرحمن بن عرف کی مثال میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ پانچوں ارواح معلوم ہو گئیں تو اب ہم مثال کی اصل غرض کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

آیت کی مثالوں کا بیان

ممکن ہے کہ پانچوں اوراق کا مشکوٰۃ ازجاہ مصباح، شجرہ ادریخت سے تقابل میں کام طریق ہو جائے۔ لیکن میں اس کا طریق معلوم کرنے میں اختصار ہی سے کام لوں گا۔ اگر تم دیکھنے والی روح کی خاصیت کا جانب دیکھو تو اس کے انوار کو چند سوراخوں سے خارج پاؤ گے۔ جیسے دو آنکھیں دو کان دو نچھنے وغیرہ اور عالم مثال میں اس کی زیادہ مناسب مثال مشکوٰۃ ہے۔ روح خیالی کے تین خواص ہیں۔ ۱۔ یہ کہ وہ عالم کثیف سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ خیالی شے کے لئے مقدار ضرورت اور مخصوص جہات ہوتی ہے اور خیال کرنے والے کی نسبت سے قریب یا بعید ہوتی ہیں اور کثیف جو کہ اجسام کے اوصاف ہیں اس سے اس کی شان یہ ہے۔ کہ وہ ان انوار عقلیہ محضہ جو کہ جہات و متادیر اور قرب و بعد کے وصف سے متعلق ہیں پر ہے۔

۲۔ یہ خیالی کثیف جب خفایا و رقیق اور مہرب و مضطرب ہو تو وہ ایسے معانی عقیدہ کے مناسب ہوتا ہے جو ان کے بالمقابل ہے اور اس کے نور کے چلنے کو مائل نہیں۔
۳۔ خیال ابتدائی اس میں اس کا انتہائی محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کے لئے معارف عقیدہ کو محفوظ رکھ سکے۔ پس تو مضطرب و پریشان نہ ہو کہیں نہ حافظہ سے دخل جاسکے۔ اس لئے کہ تم خیالی مثالوں کو معارف عقیدہ کے لئے جمع کرو گے۔

عالم شہادت میں تم یہ تینوں خواص انوار دیکھنے والوں کی جانب منسوب کرتے ہو۔ اور وہ ازجاہ ریشہ کے علاوہ کہیں نہ پاؤ گے۔ اس لئے کہ اگرچہ ازجاہ جوہر کثیف ہے لیکن شفا و رقیق ہے۔ حتیٰ کہ چراغ کے نور کو بھی نہیں چھپاتا بلکہ اسے علی حالہ باہر پہنچاتا اور اسے تیز ہواؤں اور سخت و کثروں کے بھانسنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس وہ اس کی بہترین مثال ہے۔
تیسری وہ روح عقیدہ ہے جس میں معانی شریفہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اور تم پر وہ عقیدہ پوشیدہ نہیں۔ اسے تم پہلے بیان میں جس میں کہ انبیاء کا چراغ روشن ہونا مذکور ہے پہچان لیا ہے۔

چوتھی روح غریبہ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک جوہر سے شروع ہو کر دو شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ پھر ہر شاخ سے دو شاخیں نکلتی ہیں اور بہت سے شعبے

تقسیمات عقل سے بنجاتے ہیں حتیٰ کہ آخر میں ظاہر نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہم جنسوں کے لئے بیج کا کام دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوں۔ اس جہاں میں اس کی مثال شجرہ ہے جب اس کے معارف کے ثمرات دو چند اور ثبات و بقا کے لئے مادہ ہیں تو مناسب یہ ہے کہ زیتون کے علاوہ اس کی مثال ناشپاتی، سیب، انار اور دیگر درختوں سے نہ دی جائے۔ کیونکہ اس کے پھل کا مغز وہ دیت ہے جو کہ چراغ کا مادہ ہے۔ اور تمام تیلوں میں چمک کے لحاظ سے خاص خصوصیت رکھتا ہے اور چونکہ اس درخت پر کثرت سے پھل آتا ہے اس لئے اس کو مبارک درخت کہتے ہیں۔ تو وہ درخت کے پھل کی کوئی حد و انتہا نہ ہو اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسے مبارک درخت کہا جائے اور چونکہ افکار عقلیہ محض کے شعبہ جہات اور قرب و بعد سے منزہ ہیں تو وہ اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ نہ وہ شرقی ہو اور نہ غربی۔

پانچویں روح: روح قدسی نبوی ہے جو کہ اولیاء اللہ کی جانب منسوب ہے بشرطیکہ وہ نہایت چمک دار اور صاف ہو اور روح مفکرہ اس امر کی جانب منقسم ہے جو کہ تعلیم اور تہنیت خارجہ کی جانب منسوب ہیں جب تک وہ اقسام معارف میں رہیں۔ ان میں سے بعض تو بہت شغاف ہیں۔ گویا وہ کسی خارجی امداد کے بغیر خود بخود روشن ہیں۔ تو اس صورت میں مناسب ہے کہ صاف سے قریب الاستعداد مراد لیا جائے۔ باین طور کہ قریب ہے کہ اس کا زیتون روشن ہو جائے۔ اگرچہ اسے الگ قطعاً نہ چھوئے کیونکہ بعض حضرات اولیاء ایسے بھی ہیں کہ قریب ہے ان کا نور چمک اٹھے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد سے مستغنی ہو جائیں۔ اسی طرح بعض حضرات انبیاء وہ ہیں جو کہ ملائکہ کی ورد سے مستغنی ہیں۔

یہ مثال اس تقسیم کے مطابق ہے اور جب یہ انار ایک دوسرے پر مرتب ہیں تو اس سے یہ خود ثابت ہوگی کہ پہلی قسم حسی ہے اور وہ روح خیالی کے لئے تہید کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ حسی کے بغیر خیالی کا تصور ممکن نہیں۔ اور فکر و عقل کا مقام ان دونوں کے بعد ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ شیشہ چراغ کے عمل کی مانند ہو اور طاقت شیشہ کے عمل کی طرح۔ اور جب یہ انار ایک دوسرے ہر فائق ہیں تو انہیں نور علی نور بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس بات کو خوب ذہن نشین کر لو۔ خدا تعالیٰ تو ذیٰ فضل یحییٰ

والا ہے

خاتمہ

یہ مثال مومنین انبیاء کرام اور اولیاء کے دلوں کے لائق ہے نہ کہ کفار کے۔ کیونکہ نور کا

ارادہ ہدایت کے لئے ہوتا ہے

جو طے طریق ہدایت سے پھیرنے والی ہر وہ اسر باطل اور ظلمت ہے بلکہ ظلمت سے بھی بڑھ کر
اس لئے کہ ظلمت جیسے حق کی جانب نہیں لے جاتی وہ ہدایت کی طرف بھی نہیں لے جاتی کافروں کی عقلیں
اندھی ہیں۔ ان کے تمام ادراکات ان کے حق میں ان کی گمراہی پر ممد و معاون ہیں۔

ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کے بغور میں بہنسن گیا ہو وہ جسے ایسا موج
نے ڈھانپ لیا ہو کہ اس موج کے ساتھ پھر وہ بے موج ہیں ہوں اس کے اوپر باطل اور ظلمتیں یکے بعد
دیگرے چھائی ہوں۔

بغور والا سمندر دنیا ہے جس میں بہت سے خطرات و کمالات، حوادث و کمالات وجود
ہیں جو انسان کو اندھا کرنے والے ہیں۔ پہلی موج تو شہوتوں کی موج ہے جو کمالات بہیمہ کو اچھلتی
ہے اور لذات حسہ اور مباحات دنیاویہ کو پورا کرنے میں تنہا رکھتی ہے یہ لوگ اس طرح کھاتے
اور نفع حاصل کرتے ہیں جیسے چمپائے کھاتے ہمارے ہیں ان کا شہکار نادور غصہ ہے تو ازما یہ موج
تاریک ہوگی۔ کیونکہ کسی شخص کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔

دوسری موج صفات زندگی کی موج ہے جو کہ غضب، جلوت، دشمنی، اکیں، حسد و بغلی
فخر اور کثرت مال پڑھاتی ہے۔ لازماً تاریک ہوگی۔ کیونکہ غضب عقل کا بگڑا ہے اور لذائذ موج
اعلیٰ درجہ کی ہوگی کیونکہ اکثر جب غضب موج ملتا ہے تو شہوات پر بھی غالب آ جاتا ہے اور انسان
شہوات و لذات سے فاضل ہوجاتا ہے۔ کیونکہ شہوات اس موج انگیز غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی
وہ بے باطل تو وہ امتحانات ہمیشہ، خیالات فاسد اور جھوٹے گمانات ہیں جو کہ ایمان و
معرفت حق اور قرآن سے غور حاصل کرنے میں حجاب بنے ہوئے ہیں اس لئے کہ بادل کی خاصیت یہ
ہے کہ وہ نور آفتاب کی چمک کو چھپا لیتا ہے تو جب ان تمام اقسام کی تاریکیاں ہوں تو انہیں ایسی ظلمتوں
سے تعبیر کرنا مناسب ہے جو ایک دوسرے پڑھائی ہوں اور جو ان ظلمتوں کی موجودگی میں ایشیائے

قریبیہ کی معرفت ممکن نہیں تو اس خیالے بعیدہ کی معرفت کیونکر ممکن ہوگی۔ اسی لئے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات اور معجزات کو سمجھنے سے قاصر ہیں حالانکہ وہ ادنیٰ تا مل سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور جب کہ تمام انوار کا منبع اہل اللہ تعالیٰ ہے تو ہر موجود کو یہ اعتقاد کرنا چاہئے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور پیدا نہ فرمائے اس لئے کوئی نور نہیں۔ اس آیت کے اسرار میں سے آٹا بھی کافی ہے بس اس پر قناعت کرو۔

باب سوتم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر پردے ہیں اگر انہیں کھول دے تو اس کی ذات کی تیز بیاں ہر اس چیز کو جسے اس کی آنکھیں پالیں ہلاک کر دیں۔ اور بعض روایات میں سات سو اور بعض میں ستر ہزار پردے بھی آئے ہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لئے بالذات روشن ہے اور حجاب ہمیشہ مجرب کی بہ نسبت ہوتا ہے۔ اور مجرب تین قسم کے لوگ ہیں۔

اول جو صرف ظلمت کے پردے میں ہوں۔ ثانیاً جو محض نور سے پردے میں ہوں۔ ثالثاً وہ لوگ جو اس نور سے پردے میں ہوں جو ظلمت کے ساتھ مخلوط ہے۔ ان اقسام کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ ممکن ہے کہ میں انہیں شمار کرنے کی سعی کروں لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ یہاں تعداد مراد ہے اور اس تعداد سے حصر مقصود ہے۔ معلوم نہیں کہ حدیث میں حصر مراد ہے یا کوئی اور شے، لیکن سات سو یا ستر ہزار پر حصر کرنا سواس کا قوت نبویہ ہما ادراک کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا گمان یہ ہے کہ یہاں مذکورہ عدد سے شمار مقصود نہیں بلکہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ عدد کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے وہ خاص عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے اس حقیقت سے خدا تعالیٰ زیادہ واقف ہے۔ کیونکہ وہ ہماری وسعت علمی سے خارج ہے۔ میری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ میں تجھے جابات کے اقسام اور اقسام الاقسام کی تفصیل بتا دوں جو حسب ذیل ہے۔

قسم اول

قسم اول میں وہ لوگ ہیں جو ظلمت میں محجوب ہیں۔ اور یہ لمحہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیوی زندگی کو حیات اخرویہ پر ترجیح دیتے ہیں اس لئے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی کئی قسمیں ہیں۔

ایک قسم تو وہ لوگ ہیں جو اس جہاں کے سبب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی طبیعت اسے محال تصور کرتی ہے۔ کیونکہ طبیعت ایک ایسی صفت اور حالت ہے جو اجسام میں مرکوز ہے لیکن وہ خود تار یک ہے کیونکہ طبیعت میں نہ تو معرفت و ادراک پایا جاتا ہے نہ اسے اپنے نفس کی خبر ہے اور نہ اس کا تصور ہے۔ اس کے لئے نور بھی نہیں جو ظاہری آنکھ سے دیکھ لے۔

۲۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس میں مشغول ہیں اور انہوں نے سبب کے تلاش کی سعی نہیں کی۔ ان لوگوں کی زندگی جو پاپوں کی طرح ہے۔ ان کے عبادات خود ان کا نفس اور ان کی شہوات ہیں۔ اور ہواؤ نفس سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَذْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ؟ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب خواہش نفس ہے۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔

ایک طبقہ کا تو گمان ہے کہ دنیا کا مقصود حاجت و شہوت کو پورا کرنا اور لذات حسیہ انیہ کو حاصل کرنا ہے یعنی نکاح، کھانا پینا اور لباس۔ یہ لوگ لذات کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کی طلب میں منہمک ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان امور کو حاصل کر لینا ہی اصل سعادت ہے۔ انہوں نے اپنے لئے اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ لوگ جو پاپوں کے قائم مقام ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں اس سے بڑھ کر ان کی ظلمت ہوگی۔ یہ لوگ محض اندھیرے میں ہیں موجود دور میں اسی طبقہ کی اکثریت ہے۔

ایک دوسرے فرقہ نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ غایت سعادت یہ ہے کہ غلبہ اور بڑائی حاصل ہو۔ اسی باعث وہ قتل و غارت میں مشغول رہتا ہے۔ بدوی، جنگلی اور بعض کردوں اور اکثر بے وقوفوں کا یہی مذہب ہے۔ یہ لوگ صفات زندگی کی ظلمت میں محجوب ہیں۔ کیونکہ زندگی ان پر

غالب ہے اور ان کا مقصود بڑی بڑی لذات ہیں یہ لوگ اکی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ درندگی کے مرتبہ پر قائم رہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل مرتبہ پر۔

تیسرے فرستے کا تصور یہ ہے کہ انتہائے سعادت یہ ہے کہ بہت سائل اور فراغی ہو اسی لئے کہ مال ہر قسم کی شہوت پیدا کرنے کا آلہ ہے۔ اور اسی سے انسان اپنی حاجت روائی کرتا ہے ان لوگوں کی بہت صرف مال جمع کرنا اور اسے بڑھانا ہے۔ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ عمدہ گھوڑے بچہ پائے، کھیتی کی کثرت۔ یہی ان کی طلب ہے۔ پھر یہ زمین کے نیچے اشرفیاں جمع کرتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمام عمر سعی کرتے۔ خطرناک میدانوں کے طے کرتے۔ سفر کی مشقتیں اٹھاتے سمندروں میں سفر کرتے، ممالک کو جمع کرتے اور اپنے نفس پر بخیل سے کام لیتے ہیں۔ یہی لوگ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہیں۔ ہلاک ہو جائے بندہ درندہ اور ہلاک ہو جائے بندہ درہم۔

اس سے بڑھ کر کیا تاریخی ہو گی کہ انسان پر اتنی بات بھی مشتبہ ہے کہ سونا پانہادی دونوں ہاتھ ہیں۔ بالذات مقصود نہیں۔ اور جب اس سے حاجات بھی پوری نہ کی جائیں اور ضروریات پر بھی انہیں خرچ نہ کیا جائے تو یہ نکلنے کے برابر ہیں۔

ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کی جہالت اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ (بلکہ تعلیم یافتہ) ہے اس کا گمان یہ ہے کہ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ خوب جاہ و جلیل ہو۔ شہرت ہو اور گھر گھر چرچے ہوں۔ بہت سے متبعین ہوں اور حکومت کی باگ ہاتھ میں ہو۔

تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ ہمہ وقت اُمینہ کی جانب دیکھتے ہیں اور کنگھی چوٹی میں لگے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ گھر میں کھانے تک بیٹھ نہیں۔ لیکن وہ اپنا مال نفیس نفیس کپڑوں پر صرف کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اس قسم کے لوگ لاتعداد ہیں۔ اور یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی جانب سے فائل اور ظلمت کے پردوں میں محجوب ہیں۔ ان کے نفوس اندھے ہیں۔

ان تمام جماعتوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ایسا مسلمانوں کے خوف کے سبب سے کرتے ہیں۔ یا ان سے مرد لینا یا ان کے

مال کی طلب مقصود ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب میں تعصب پیدا کرتے ہیں جب اس کلمہ سے یہ لوگ عمل صالح کے جانب متوجہ نہ ہوں تو یہ کلمہ ہرگز بھی انہیں ظلمات سے نہ نکالے گا ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں لیکن جس شخص میں یہ کلمہ کم از کم اتنا اثر کر جائے کہ اسے برائی ہی معلوم ہو اور نیکی اچھی معلوم ہو تو وہ خالص ظلمت میں نہیں اگرچہ گناہ گار ہو (یعنی اس میں ظلمت کے ساتھ نور بھی پایا جاتا ہے) دوسری قسم وہ جماعت ہے جو ایسے نور سے محجوب ہے جو ظلمت سے ظاہر ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔

۱۔ اول قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا انشاء حس ہے۔

۲۔ دوسری قسم کے لوگوں کی ظلمت کا انشاء خیال ہے

۳۔ ایک قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا مقصود قیاسات عقلیہ فاسدہ ہیں۔

پہلی قسم وہ ہے جو ظلمت سمیہ سے محجوب ہے یہ وہ گروہ ہے کہ ان میں ایسا کوئی شخص نہیں جو اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو اور حرم کونے سے محرم نہ ہو اور اپنے رب کی معرفت کا شوق نہ رکھتا ہو۔ ان میں سے اول درجہ پرست لوگ ہیں اہل آفروردیجے میں ان دونوں کے بھی کئی درجات ہیں

اول گروہ بہت پرستوں کا ہے۔ وہ فی الجملہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو خود کو ان کے اندر سے نفوس پر ترجیح دینا لازمی بناتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کا رب ہر شے سے زیادہ عزیز اور ہر نفسی شے سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں حس نے مجبور کر رکھا ہے کہ وہ عالم حس سے ہٹ گئے نہیں بڑھتے انہوں نے عمرہ و جاہلات سونا چاندی اور یا قوت سے عمرہ عمرہ مورتیں بنائیں اور انہیں اپنا معبود یقین کر لیا۔ یہ لوگ صفات خداوندی اور اس کے جلال و عزت کے نور سے محجوب ہیں۔ انہیں اس نور سے جس کی ظلمت نے روک رکھا ہے۔ کیونکہ حس عالم روحانی کے مقابلے میں ظلمت ہے جیسا کہ اوپر گلدھر چکے ہیں۔

۲۔ دوسرا گروہ ایک خاص جماعت ہے جو ترکستان کے پہلی جانب واقع ہے ان کا نہ کوئی

مذہب ہے اور نہ شریعت ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو سب سے زیادہ خوبتر

ہے۔ اسی لئے جب وہ کسی خوبصورت انسان اور سخت گھوڑے وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اسے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ یہ لوگ جمال کے نور سے ظلمتِ محس کے ساتھ محجوب ہیں یہ بت پرستوں کی بہ نسبت نور کے لاطفہ میں زیادہ داخل ہیں۔ کیونکہ وہ مطلق حسن کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ کسی ذات خاص کی۔ اور اسے کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھتے۔ پھر وہ قدرتی جمال کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ مصنوعی کی جیسے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔

تیسرا گروہ اس کا قائل ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات میں نورانی ہو۔ بلحاظ صورت خوب صورت ہو اور اپنے نفس میں غائب ہو، اپنے حضور میں باہیت ہو۔ کوئی اس کے قرب کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک بھی میز محسوس کا کوئی مقصد نہیں۔ انہوں نے اس صفت پر تکیہ کر پایا اور اس کی عبادت کرنے لگے اور اسے اپنا رب بنالیا۔ یہ لوگ سلطنت و رونق کے نور سے محجوب ہیں۔ اور یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے انوار میں داخل ہیں۔

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ ہم آگ پر غالب ہیں اسے جلاتے اور بجھاتے اور اس میں تصرف کرتے ہیں۔ اس لئے وہ خدا کے قائل نہیں بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس شے میں سلطنت و رونق پائی جاتی ہے۔ ہم میں اس کے تصرف میں داخل ہوں اور وہ بلندی کے ساتھ بھی موصوف ہو وہ خدا ہے۔

ان لوگوں میں علم نجوم اور ستاروں کی طرف تاثرات کا منسوب ہونا مشہور تھا اس لئے ان میں سے بعض نے تو مشنری کی عبادت کی اور بعض نے مشنری وغیرہ ستاروں کی۔ اپنے اپنے اعتقالات کے مطابق کہ کن میں تاثر زیادہ ہے عبادت شروع کی۔ یہ لوگ بلندی کے نور اور اس کے اشراق و غلبہ سے محجوب ہیں اور یہ بھی خدا کے نور میں داخل ہے۔

پچھٹا گروہ ان تمام لوگوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے وہ کہتا ہے کہ نور آفتاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی انوار ہیں۔ اور یہ مناسب نہیں کہ نورانیت میں کوئی شے رب کی شریک ہو۔ انہوں نے مطلق نور کی جو تمام انوار کا جامع ہے عبادت شروع کی ان کا خیال ہے کہ وہ رب الطہین ہے اور تمام خوبیاں اس کی جانب منسوب ہیں لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کہ وہ ان برائیوں کو اپنے

رب کی جانب منسوب کریں۔ کیونکہ ان کے نزدیک ان کا رب برائیوں سے پاک ہے اس لئے انہوں نے ظلمت کا جھگڑا کھڑا کر کے جہاں کو نور و ظلمت کے حائل کر دیا۔ اکثر نے ان کا نام یردان طہم بن رکھا یہ لوگ خنویہ ہیں۔ اس گروہ کے پاسے میں اتنی ہی معلومات کافی ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے جو ان بعض انوار سے مجرب ہے جو ظلمت خیال سے ملتی ہیں۔ یہ لوگ حس سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اور محسوسات کے علاوہ بھی ایک امر ثابت کرتے ہیں لیکن وہ خیال کی حد سے تجاوز نہیں۔ انہوں نے ایسے موجود کی عبادت کی جو عرض پر بیٹھا ہوا ہے مان سے کمتر رتبہ والے مجسمہ ہیں۔ پھر کراسید کے بھی مختلف اقسام ہیں مان کے مقالات و مذاہب کی شرح مجھے سے نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے مزید بیان سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیکن ان میں سے بلند مرتبہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہمانیت اور دیگر عوارض کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن ان سے ہندی کی نفی نہیں کرتے اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ جو شے جہات کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ یعنی نہ جہاں میں داخل ہو اور نہ جہاں سے خارج وہ ان کے نزدیک موجود ہی نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ مغفولات کا پہلا رتبہ یہ ہے کہ جہات و مکان کی نسبت سے تجاوز کیا جائے

تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو کہ انوار الہیہ سے جو قیاسات عقلیہ فاسد کے قریب ہوں ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسے معبود کی عبادت کی ہے جو سمیع و بصیر، عالم قادر، رحیمی اور جہات سے منزہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی صفات کو اپنی صفات کی طرح تصور کیا۔ حتیٰ کہ بسا اوقات بعض نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا کلام ہمارے کلام کی طرح حروف و آوازیں ہے بعض لوگوں نے اس میں ترقی کی اور لے لے کہ نہیں بلکہ اس کا کلام ہمارے دل کے کلام کی طرح کہ جس میں حروف و آوازیں نہیں علیٰ ہذا۔

جب ان سے سمیع و بصیر اور جہات کی حقیقت دریافت کی جاتی ہے تو وہ معنی کے لٹال سے تشبیہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اگرچہ لفظاً اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے خدا کے پاسے میں ان الفاظ کے اطلاق کے معنی نہیں سمجھے۔ اسی لئے اس کے ارشے کے پاسے میں کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ ہمارے ارشے کی طرح حادث ہے اور وہ ہماری طرح قصد و طلب کرتا ہے۔ یہ مذاہب مشہور ہیں جسکی تفصیل کی حاجت نہیں یہ لوگ تمام انوار کے باوجود قیاسات عقلیہ

فاسدہ کی ظلمت میں مجرب ہیں۔

پھر تھی قسم وہ مگر وہ ہے جو بعض اوقات مجرب ہے۔ ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کا شمار وغیرہ ہے میں ان میں سے تین قسموں کی طرف اشارہ کروں گا۔

اول قسم وہ ہے جنہوں نے صفات کے تحقیق معنی معلوم کر لئے ہیں اور یہ سمجھ لیا کہ کلام، ارادہ، قدرت اور علم وغیرہ اساد کا خلاصہ اس قسم کا اطلاق نہیں جیسا کہ انسان پر کرتے ہیں انہوں نے خلوق ان صفات کرنے سے احتراز کیا ہے اور انہوں نے اس کی تعریف مخلوقات کی جانب منسوب کر کے کی ہے۔

جیسا کہ مولیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس قول کے جواب میں کہ رب العلمین کیا ہے تو جو مولیٰ نے جواب دیا تھا یہ لوگ ان صفات کے ساتھ اس کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں رب جو کہ ان صفات کے معنی سے پاک ہے وہ آسمانوں کا محرک اور مدبر ہے۔

دوسری قسم اس مگر وہ نے اول سے زیادہ ترقی کی کیو نکہ ان پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آسمان بہت سے ہیں اور ہر آسمان کا جدا گانہ محرک موجود ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں اور ان کی کثرت ہے اور ان کی نورانیہ کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسا کہ ستاروں کی انوار محسوسہ کے ساتھ نسبت۔ پھر ان پر بھی یہ ظاہر ہوا کہ یہ آسمان اور آسمان کے ضمن میں ہیں اور یہ تمام آسمان دن رات میں اسی آسمان کی حرکت سے حرکت کرتے ہیں۔ پس اوپر کے رب جسم کا رب جو تمام آسمانوں پر مادی ہے محرک ہے اس لئے کہ کثرت اس کی منافی ہے۔

تیسری قسم وہ مگر وہ ہے جو ان سے بھی ترقی کر گیا ہے اور کہتا ہے کہ اجسام کی تحریک ملاقات و مباشرت کے طور پر ہے۔ مناسب ہے کہ رب العلمین کی خدمت و عبادت اس کے بندوں میں سے ایک بندے کی اطاعت کے لئے جو جسے فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کی انوار الہیہ محضہ کی طرف نسبت ایسی ہے جیسے انوار محسوسہ کی طرف ہانڈ کی طرف نسبت۔ اور ان کا امکان یہ ہے کہ رب ہی اس محرک کے لحاظ سے مطاع اور حکم ماننے کے لائق ہے۔ اور یہ وہ گمان ہے کہ ایک کے لئے محرک پیدا فرمایا ہے اور یہ محرک بطریق اسر ہے نہ کہ بطریق مباشرت۔

اس امر کو سمجھنے اور ان کی ماہیت میں اشارات ہیں جنہیں اکثر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

اور یہ کتاب ان کی متعل نہیں ہو سکتی۔

یہ تمام اقسام انوار محضہ کے ساتھ محبوب ہیں اور پہنچنے والے چوتھی قسم کے ہیں جن کے لئے یہ امر بھی روشن ہے کہ یہ مطاع ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہے جو واحدانیت محض ہے اور اس مطاع کی وجود حق کی جانب ایسی ہی نسبت ہے جیسے آفتاب کی نور محض کی جانب نسبت یا انگارے کی خالص آگ کی جوہر کی طرف پھر انہوں نے اس سے اس محرک کی جانب جو اسکو حرکت دیتا اور اس کی جانب جو اس کو تحریک کا حکم دیتا ہے رجوع کیا۔ اس طرح وہ ایسے موجود تک پہنچے جو کہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں اور بن عقلیں پاتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس کو مذکورہ تمام امور سے پاک اور مقدس پایا ہے۔

پھر ان کی بھی کئی اقسام ہیں بعض تو وہ ہیں کہ جن سے وہ سب امور کہ جنہیں ان کی آنکھ دیکھتی ہے اس کے نزدیک جلا اور بھٹ گئے لیکن وہ خود جلال اقدس کا ملاحظہ کرتے ہیں اور اپنی ذات کو اس جلال سے دیکھ رہے ہیں جس نے حضرت الہی سے ملنے کے سبب جلا پایا ہے پس ان میں جتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں مٹ گئی ہیں۔

ان سے آگے ایک اور مرحلہ ہے ان میں خواص الخواص ہے انہیں ان کی اعلیٰ ذات کی تیز یوں نے جلا دیا ہے اور سلطان جلال نے انہیں ڈھانپ لیا ہے وہ اپنی ذات میں مٹ کر لاٹھی ہو گئے ہیں انہیں خود کا بھی لحاظ نہ رہا۔ کیونکہ یہ لوگ خود سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور ان کے دل میں حق تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب حاصل ہو گیا **مَلِكٌ شَدِيدٌ هَابِكُمْ لَا تَدْرِيكُمْ** ان کا ایک ذوق و حال ہے جس کا ہم نے پہلے اب میں اشارہ کیا۔ ہم نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اتحاد کا کیسے اطلاق کیا۔ یہ واصلین کی نہایت ہے۔

بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے ترقی و عروج کے مدارج اس تفصیل سے طے نہیں کئے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان پر عروج نے زیادتی نہیں کی۔ وہ اول ہی وہلہ میں معرفت کی اس ہر شے سے کہ جس سے اسے پاک کرنا چاہئے پاکیزگی کی جانب سبقت کر گئے۔ پس ان پر اول ہی وہ شے غالب آگئی جو اوروں پر آخر میں جا کر غالب آتی۔ ان پر دفعۂ تبلیات کا هجوم ہو گیا۔ اور اس کی ذات کی تیز یوں نے ان تمام چیزوں کو جلا دیا جنہیں بصیر حسی یا بصیرت

عقلی معلوم کرتی ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا طریقہ کار ابراہیم خلیل اللہ کا اور دوسرا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مقالات کے انوار اور ان کے اسرار کو خوب جانتا ہے۔ یہ مجموعہ ہیں کے اقسام کی جانب اشارہ ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اگر مقامات کی تفصیل کی جائے اور سالکین کے حجابات کو تلاش کیا جائے تو ان کا عدد و شمار ستر ہزار تک پہنچ جائے لیکن جب تم تفتیش کرو گے تو ان میں سے کسی کو بھی ان اقسام سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خارج نہ پاؤ گے۔ کیونکہ وہ یا تو اپنی صفات بشریہ یا حسن خیال یا قیاسات عقل یا نور محض سے محجوب ہیں جس کا ذکر اوپر مکرر چکا ہے۔

یہ وہ بیان ہے جو مجھے ان سوالات کے جواب میں اسی وقت معلوم ہوا ہے باوجودیکہ مجھے سوال ایسے وقت ملا جب کہ طبیعت پریشان تھی اور اس فن کے علاوہ طبیعت بھی دیگر جانب مائل تھی میں سائل سے التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے اکمل زیادتی سے جو میرے قلم نے کی ہے خدا سے معافی مانگے کیونکہ اسرار الہیہ کے بھنور میں غوطہ لگانا بڑا خطرناک امر ہے اور انوار علویہ کا پردوں کے اوپر سے کھولنا نہایت دشوار کام ہے کوئی سہل نہیں۔

والحمد لله رب العلمین وصلى الله على سيدنا

محمد وآله الطيبين الطاهرين تمت

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسالہ موسوم بہ

مصنف شیخ الطریق و حقیقت ابوالفتوح شہاب الدین احمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ
برادر امام ہمام حمۃ الاسلام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ

التاسیس

واضح ہو کہ مصنف کامل نے اس رسالہ کو بطور ملاحظہ لکھا ہے اور نہ کہ ان سماع کا ادا کرنا
لکھ کر جواب یا سہ واسطے اس ترجمہ میں کوشش اس امر کی ہوئی کہ کوئی فرد گزاشت نہ ہو۔ لہذا کوئی تہ
مستحکم نے اپنی طرف سے نہیں کیا اور لغت کے مطابق ترجمہ کیا اور بعض الفاظ جو صوفیہ کرام
مستحکم اللہ تعالیٰ کے ہمتاں میں خاص طور پر کوشی طرح لکھ دیے ہیں کہ ترجمہ سے وہ بعید از فہم ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب حمد کی لائق وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو شائقِ اول
میں خطا البتہ برکم درجہ معارف کے کامل کرنے کے واسطے مٹایا اور طلب کی عقول کو فوائد
اعمال و بطائف کے ادراک کی واسطے کامل کر دیا اور انکی ارواح کے پردوں کو جو جنابِ احدیت
میں ترقی کے مانع تھے معارف اور گردشوں کے دفع کی واسطے ہٹا دیا اور انکے دلوں کو نورِ یقین سے
نرم کر دیا اور انکے نفوس کے آئینہ کو توڑنے تمکین سے جلا دیدی یہاں تک کہ انہوں نے تجلیات
کے آشکار کو پالیا اور شہوتوں کی غلامی سے نجات پائی اور انکی اجسادنی سماع میں جلاں کیا اس فحش
پر کہ روح کو چھپکارا ہو اور اس پر جس پر کہ مٹے بسے فتوح حاصل کریں کہ جو کچھ ذریعہ آدمی کی صفات
میں سے ہی صفت کامل ترجمہ اور مدح و تحسین جناب بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر جو کہ خاتمِ رسل
علیہم الصلوٰۃ و السلام میں ایسا درود جو کہ اسکے قائل کو برکات و شرافت کی شاخوں تک پہنچا دے
ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا نقیض اور اللہ تعالیٰ کا محتاج واسطے حاصل کرے فیضِ فضل باری تعالیٰ کے
اور سبحی اللہ تعالیٰ کی جناب میں احمد بنیاموہبنا محمد کساکن طوس جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے نیک
بندوں کے ساتھ ملحق فرمائے کہ مجھے بعض صلحا نے کہ جو اللہ کی طرف آرام و تکلیف میں متوجہ
ہیں خواہش کی کہ میں ایک رسالہ سماع اور اس کے قواعد میں لکھوں اور اسکے کرنے میں جو شرط

میں وہ ملکوں تاکاؤں کے فوائد ظاہر میں اور قرآن مجید اور حدیث شریف اور افعال صحابہ کو اپنے گروہ الہی
 اور سماع کے منکروں کا رد کروں اور اس ابکار سے جو الزام آپ قرآن و حدیث و افعال صحابہ سے
 اٹا ہے، اُسکو بیان کروں اور اس شخص کی نہایت جو اسکو حرام کتاب ہے قرآن مجید اور حدیث شریف
 اور معقول و منقول سے یہ دلیل لاؤں کہ وہ بالاجل کافر ہے اور اس پر طریقے رد غیبیوں اور افعال
 کے حدود ہیں جبکہ میں نے مسائل کی صدق و رغبت کو دیکھا تو اُسکے سوال کی اجابت کی اور بس کتاب
 کو اللہ تعالیٰ سے اتکارہ کے بعد کھنے سے اُسکے واسطے نوال حاصل کیا اور اُسکا نام بوارسی اللہ سماع
 فی تحفہ من یحرم السماع رکھا اور اسکی ہنگی بالاجل متیقن ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کتاب سے
 نفع پہنچائے تحقیق اللہ تعالیٰ ترب اور مجیب ہے۔ جان تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کو لاطاعت سے
 راستہ فرمائے اور حقیقت شفاعت و شہادت میں بجا کدو فرمائے کہ اس گروہ کا سماع غلط
 اسرار غیب کا ایسے اشخاص سے جو رقیق ہیں اور نوال انکو اسرار باکیوں کی آگاہی کے لئے اللہ
 تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گھاسا ہے اور انہوں نے اور افعال میں سے اسکو بوجہ مرفوع ہونے جھوٹ سماع
 کی نہایت اور دوسروں کی دہاتوں سے پسند کیا ہے ایک یہ کہ سماع مقابل میں رجب نواز کی جو اس
 نماز بغیر سماع کے صحیح نہیں ہوتی اسلئے کہ اگر عقلی نواز کے ارکان اکسین اور شرط کو بطور تعلم نہئے تو
 اسکی نماز صحیح نہ ہوگی نیز ناز میں اگرچہ بظاہر جمعیت ہے مگر باطن انہیں یا تفرقہ منویہ ہے اور وہ اللہ
 تعالیٰ کے ساتھ حضور کا منافی ہے یا تفرقہ ظاہری ہے جو کہ میوب ہے جیسے کہ خیالات فاسدہ
 کا نماز کی حالت میں قلب میں واقع ہونا اور سماع میں اگرچہ ظاہر میں تفرقہ ہے مگر اسکے باطن میں جمعیت
 ہے اسواسلئے کہ بوجہ امتیاز حکم سماع کے ستم کے ارتکاز سے عوارض فاسدہ جاتی تھی جس یہاں تک کہ
 کہ بیا اوقات ستم کا نفس اُسکے قلب میں خطور نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موجودات
 کو پیدا کیا تو اُسکے دو درجہ بنائے ایک وہ جس کا نام عالم غیب اور عالم ملکوت ہے اور یہ عالم سارے
 عالموں میں زیادہ وسیع اولیادہ کامل ہے اور دوح اور تر سے اس عالم میں تصرف ہوتا ہے اور اس عالم
 اور اسکے تجلیات کے بعد ان کا اور اسکے نورانی معانی سمجھنے کا آ کہ جس کے ذریعہ سے یہ کام ہو سکے ذوق

اور صفائی دل اور بصیرت ہے اور اس عالم کے رہنے والے ملکہ علیہم السلام اور اولیاء ہیں اور یہ وہ درجہ ہے جسے چیر قتل اور جسے حادی نہیں ہو سکتی و تقلید و نقل اس کا اور آگاہ ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و کذا انزلنا نوحی ابراہیم ملکوت السموات و الارض یعنی اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت دکھانے لگے اور فرمایا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبردار ہو جاؤ کہ نشانی عقلندی کی یہ ہے۔ کہ اس دہو کے کے گھر (دنیا) سے آدمی دور رہے اور پیشہ رہنے کے گھر (آخرت) کی طرف رجوع کرے اور دوسرا وہ ہے جس کا نام عالم شہادت اور عالم ظاہر ہے و یہ عالم غیب سے تنگ تر اور زیادہ قریب ہے اور اس عالم میں جو عجائب اور بحکیتیں ہیں ان کے پہنچنے کا آلہ عقل اور حواس ہیں جو کہ بعض وقت شک میں پڑ جاتی ہیں اور انہیں مزے ہیں جو جانتا ہے اور اس عالم کے رہنے والے اعیان ظہانہ حیوانیہ ہیں اس اللہ تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ ایسا منظر پیدا کرے جو کہ انوار و ظلمات کا مجموعہ ہوتا کہ تنسقات و تجلیات کے معنی کا فہم اور قدرت کی نشانیوں کی حقیقت ظاہر ہو جائے پس وہ منظر حقیقت حق، انسان ہے جو کہ تین یقین اور نو ایمان کا قبول کرنے والا ہے۔

چونکہ عالم غیب زیادہ وسیع و کمال تھا اور عطا روح اور عقل اور کشف اس عالم سے متعلق تھی تو روح اور تر سے تصرف اس عالم میں ہوا اور چونکہ عالم شہادت بہ نسبت عالم غیب کے تنگ تر تھا اور اسکو مختلف قسم کی چیزوں کے بجلی صورتیں اور طبیعتیں مختلف ہوں اپنی صورت کے درست کر نیکی واسطے ضرورت تھی تو اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت ازی سے حواس اور نفس اور حسیہ عطا فرمایا تاکہ اس کے واسطے سے وہ کمال معرفت اور فہم حاصل کرے اور جو سعادت کہ ان کے حقد میں لگی گئی ہے انکو پورے طور پر کمالی اور چونکہ انسان کا وجود محدود اور محصور تھا تو اس کے واسطے یا مزا ممکن تھا کہ سب ماحول اور درجہ اشیاء کو ایک ہی دفعہ سمجھ سکے اور مظاہر تجلیات حق پر ایک ہی بار حادی ہو جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنا کمال رتبہ ایسے گروہ کو تفویض فرمایا جنکو اس درجہ میں بہ نسبت اس درجہ کے کمال اور قوت اور دوسرے میں نفوذ کا مادہ دیا تھا نیز چونکہ انسان جزئی بظاہر ضعیف الاستعداد تھا۔ تو انکو اپنے مصالح کی درستی عالم ظاہر و باطن میں ناممکن ہوئی کیونکہ جزو درجات کلیہ کا ماحول نہیں کر سکتا پس اللہ تعالیٰ نے

نے بعض انسان کو بعض کے حوالہ کر دیا اور ایک کو دوسرے کا مددگار بنایا اس طرح کہ ہر ایک
 اکین سے جلب منفعت اور دفع مضرت میں اپنے نفس سے دوسرے کا محتاج ایک واسطہ تک
 پہنچے پس اگر یہ واسطہ ذریعہ کوئی کنایہ یا اشارہ ہو تا تو یہ کمال مقصود کو پورا کر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے کلام کو جمیع اوزار ہو واسطہ اپنی مہربانی سے بنادیا تاکہ جلدی سے اُترنے والا اور جلدی سٹانے
 والا اور ہر ایک کا طلب منفعت میں دوسرے سے مددگار ہو پس انسانی طبیعت نے آواز سے
 محبت کی کیونکہ انسانی طبیعت اُس آواز کے صوری اور صنوی کالات میں اور اللہ تعالیٰ نے اوسیکو
 دوسروں میں سے منتخب کیا جیسے کہ جسدی طبیعت اپنی بقا کی واسطہ غذا کی اس حیثیت سے کہ وہ غذا پر
 محتاج ہے یہاں تک کہ حاجت کی وقت تمام محبوب چیزوں پر اسیکو اوزار دے جاہ نال کے اختیار کرتے
 ہی پس جبکہ ماز میں زیادتیوں ترتیبوں کی اور ذوقی روحی اُٹھار اور پیدا لیشیں چل ہوئیں اور سید کا
 نام علم موسیقی ہے تو طبیعت زیادہ تر بہ نسبت اور لذتوں کے اُسکی طرب اُٹھ ہوگی اور تحقیق اللہ
 تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو صورت حسنِ رحمہ آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور شریف
 پڑھتے تھے تو انکی مجلس میں بعض سننے والے مرجاتے تھے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے ہم زید فی المخلوق ما یشاء کہ ہر مخلوق میں جو چاہتا ہے یعنی جو جسمی ترکیب ہے انہیں زیادہ
 فرمادیتا ہے۔ مفسروں نے اسکی تفسیر بھی آواز کی ہے یعنی خوش آواز ہی عطا فرماتا ہے اور فرمایا جناب
 رسول علیہ السلام نے من لم یغن بالقرآن فلیس مشاجر کوئی قرآن مجید میں تغنی نہ کرے وہ ہماری
 جماعت میں سے نہیں اور فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن مجید کی زینت کر دے اور جو کچھ کہہ رہے
 ذکر کیا یہ اہل مرکی دلیل ہے کہ موسیقی نعمات کے ساتھ آواز کا بلند کرنا مطلقاً مطلوب انسان ہے لیکن
 یہ کام اسننا جو فقراء و اصحاب احوال میں رقت باطن اور صفائی قلب کی واسطہ مروج ہے تو انکی
 بنائیں چیز یعنی زمانہ اور مکان اور اخوان درم صحبت لوگ کی دوستی اور غم کی پرہیز پس وہ زمانہ و مکان
 کا اسننا درست ہے وہ ہے جبکہ دلوں میں صفائی ہو اور لوگ اسوقت محبوب (اللہ تعالیٰ کی رضا) کی
 لی طلب کی واسطہ جمع ہوں اور انکا ظاہر نفسانی حظوظ سے مجرور انکا باطن شہوانی مادتوں کے قلع

سے بالکل جدا ہوا اور اپنے کو ناپائیدار کر دیں واسطے حضور قلب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام کر نیکی لئے نہ مراتب انسانی کے حاصل کرنے کے واسطے اسلئے کہ عبادت اور توجہ الی اللہ تعالیٰ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو نہ کسی اور علت کی واسطے پس جبکہ ایسے وقت لوگ جمع ہونگے تو بعض کے دلوں کے انوار و مسرور کی طرف منعکس ہونگے تب اس اجتماع سے نور اور ظہور اور سرور اور وضع کی زیادتی ہوگی اور یہ اہل جنت کا وصف ہے۔ نور یا اللہ تعالیٰ نے فرزند عارفی صمد من غل الکافیۃ۔ اور نکال دیا ہم نے اس کے سینوں میں سے جو کینہ اور کھوٹ تھا اس آیت سے مراد اہل معرفت ہیں اور نزعنا کے معنی مٹا دیا ہے اور عارفی صمد و کمر اہل معرفت اور شہود اور صاحبان اذوائی رقیقہ کے پیچھے ہیں اور من غل سے مراد دنیا کے خطوط کا طلب کرنا اور انسانی شہوتوں کا پورا کرنا ہے۔ اور اخوانا جو اس آیت میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ انوار اور طاعتوں اور معارف کے حاصل کرنے میں باہم شریک ہیں اسلئے کہ بہانیوں کی پیدائش ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے علی سر جو اس آیت میں ہے اس سے مراد احوال اور مقامات اسمائہ میں اور متقابلین کے پیرامبر کے چٹکی عقل کا حکم ادا پر غالب ہے ان کے مقابلہ میں ہیں جن پر حکم ان کے قلب کا غالب ہے اور وہ چٹکی روح کا حکم ان پر غالب ہے ان کے مقابلہ میں ہیں جن پر کہ ان کے سر کا حکم غالب ہے لا یجئکم ہم فیما انصبت سے مراد یہ ہے کہ انکو علم باشد اور علم بامر اللہ اور علم بتدبیر اللہ میں کوئی حجاب اور رجوع نفس کی طرف لاحق نہیں ہوتا اور ما ہم و ہما یعنی جین سے یہ مراد ہے کہ وہ ایسے بارے جو کشف اور مقامات اور معارف کا ہے نہ کلیں کے اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رتبہ کمال اور مراتب وجود کے علم کا عطا فرمایا تو ان سے اسکو بالکل نہیں چھینے لگا کیونکہ وہ غنی اور کریم ہے جب دیتا ہے تو بڑا تلبہ اور واپس نہیں لیتا لیکن مکان جو گانا سننے کے واسطے سزاوار ہیں وہ نادر دیدار خائیاں اور مسجدیں ہیں اور ساجد بہتر ہیں کیونکہ مسجد بدنی عبادت کی واسطے بنائی گئی ہے۔ اور دل وہ جگہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ظہور کی واسطے بنایا گیا ہے اور وہ دل اللہ تعالیٰ کے انوار کے نزول کی جگہ ہے پس جبکہ صاحب تلبہ مسجد میں نور تلبہ

کی ہوائی اور نفس کے صاف کر نیکے واسطے حرکت کرے تو وہ بہتر ہے اُس شخص کے جس کی حرکت سے جہی حضور کی نماز میں کرتا ہے۔ اور ایسی خلافت نہیں کہ جو کوئی مسجد میں داخل ہو کر نماز ظاہری میں مشغول ہو حالانکہ دل اُس کا وسوس اور خیالات اور ایسے امور سے بھرا ہوا ہے جن کو کہ شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ موانع کو بھی زائل کرے اُس کو دخول مسجد سے نرد کا جائے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ظالم ناجبر حرام خوار کا سا جہد میں داخل ہونا مستحق ہے جسکی بابت قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ مشغول اس منکر میں ہوتے ہیں۔ کہ لوگوں پر ظلم کریں اور انکا مال چھین لیں مگر نظا ہر نماز میں مشغول ہیں۔ تو ایسے لوگ مسجد میں جانے سے نہیں روکے جاتے پھر کیونکر وہ شخص مسجد میں جانے سے روکا جائے جو کہ صفائی لیل اور جلال نفس کا خواہش مند ہے اُس کا روکنا تو بالکل جائز نہیں کیونکہ وہ غرائب کلام کے سننے اور طائفہ اشعار کے سمجھنے سے جو کہ ملکہ علیہم السلام کے ساتھ اُسکے ثبوت نسبت کی واجب کرنے والی اور بلیس و شیطین سے اُسکی نسبت کے قطع کرنے والے ہیں اپنے نفس کو نرم اور اپنی روح کو صفا کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا جبکہ اہل صفا عبادت کی جگہ جمع ہوں اور بعض کے دلوں سے بعض کے دلوں کے صفا اور انوار اسرار کی زیادتی اور اُس مکان کے نور سے نفوس اور اہل ان کے صفا کی کثرت بھی چاہتے ہوں تو اُنکے احوال میں زیادتی ہوگی اور اُنکی ذاتیں کامل ہوں گی کیونکہ جو مکان عبادت کی واسطے بنائے گئے ہیں اُنکے ساتھ عالم غیبی نور اور روح متعلق ہو جاتی ہیں تو اُسکی حرمت اور بزرگی بڑھ جاتی ہے جیسے کہ اہل طہل کہ اُسکو جب مسجد بنایا جائے تو تعظیم اور بزرگی اُس سے متعلق ہو جاتی ہے حالانکہ وہ نجاست اور شایا صرا (آہویرہ) کی جگہ تھی پس اُس میں بیہنا جبکہ وہ مسجد ہے باطن کی نورانیت کو پہا کر گیا جیسے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

السجد بیت کل ققی یعنی مسجد ہر پینہ گار کا گھر ہے اور اخوان (محببت) تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ اخوان مطلقاً کہ جو ایمان میں شریک ہیں جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اخْوَا یعنی سوائے اسکے نہیں کہ مومن بہائی ہیں پس ایسے بہائیوں کی صحبت بھیائے کیونکہ واسطے جائز نہیں بلکہ تہوری

دیر کے واسطے انکی صحبت رکھی جائے تاکہ انکو اس چیز سے جس سے وہ نفع حاصل کریں فائدہ پہونچایا جائے اور دوسرے اخوانِ امانت اور محبت میں جیسے کہ وہ عام لوگ جو فقر سے محبت رکھتے ہیں اور صفا کے طریقوں کے حاصل کرنے کے واسطے اپنی جان و مال سے انکی مدد کرتے ہیں اگرچہ یہ لوگ ایسا وصاف سے متصف نہیں جو کہ فقر میں پائے جاتے ہیں تاہم انکی مصاحبت بوجہ انکی قوت محبت کے اہلِ دوق و کمال کے ساتھ جائز ہے۔ لیونکہ وہ بوجہ صدق اور قوت ارادت کے اہل صفا کے ملوب سے انوار کو حاصل کرتے ہیں جیسے کہ سید لکھنؤ نقاشی حرارت کا کسب کرتی ہے اور جب وہ عوام کی طرف جاتے ہیں تو اور لوگ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں اور نیرسری قسم کے اخوان صفا و کمال میں جن میں کہ وہاں تفرید اور ترقی اور شوقِ اہل کمال اور صفا اور وصال کی صفات میں ایسے حضرات کی مصاحبت اس طرح واجب ہے جیسے کہ سپاہی کو لڑائی کے وقت اسکو کار کھنا لازم پڑتا ہے۔ اور مریدوں کے واسطے انکی مصاحبت مستحب اور محبوب کیواسطے مندوب ہے۔ تاکہ اہل کمال کی حرکت و سکنت کے ساتھ تشبہ ہو کر یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے من تشبہ بقوم یقوم لھو منہم ومن اعجب قوم ما حشر معہم یعنی جسے کسی قوم کی سی صورت بنائی تو وہ انہیں ہی سے ہوگا اور جس نے کسی قوم کے ساتھ محبت رکھی تو اسکا حشر انکے ساتھ ہوگا اور فرمایا جناب باری تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین یعنی اسے ایمان دالو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو یعنی اگر خود سچوں میں سے نہیں ہو تو انکے ساتھ ہی بنجاؤ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولو علم اللہ فیہم خیر الا سمعہم یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں بہلائی جانتا البتہ انکو نہ مانتا یعنی حق اور حکمت اور موافقت اور نواہی۔ (روکنے والی باتیں) انکو سننا تاہم اور یہ قول سننا کا عام ہے خواہ قرآن مجید ہو یا حدیث شریف یا اشعار وغیرہ ہوں جو کہ سننا ہے جا میں اور جناب بنی علیہ السلام نے فرمایا۔ ان من اشعر بحکمة تحقیق بعین اشائیں حکمت ہے جس جسکے حق میں اللہ تعالیٰ خیر نہیں جانتا تو شکوہ بالکل حکمت اور معرفت اور موافقت اور نواہی نہیں سننا تاہم اس حال میں جو فضیلت اور حق کہ اشائیں ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں سننا تاہم جو کوئی کچھ بھی حق اور حکمت اور فائدہ سے حصہ نہیں پاتا وہ اشکا انکار کو دیتا ہے لہذا اسوقت یہ انکار اشکا تو اپنے نفس پر ہوگا اور اس کا انکار سمجھانے اور دقت اور پامی کو انکار کے سننے سے مخالفتِ سنت کی ہے اور سنت کی مخالفت اعتقادِ یا نحو یا کفر ہے اور سنت سے مستحیضہ

کی لڑائی میں ہوئی تھی اور جناب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پکڑا دیا ہے ہوئے تھے تو ابو بکرؓ نے فرمایا کہ
 جبر کا اس پر حضرت مسلم نے چہرہ مبارک کو مارا اور فرمایا کہ اے ابو بکرؓ انکو چھوڑو تحقیق یہ عید کے دن میں یہ
 حدیث صراحۃً گانا اور دفٹنٹنے پر اور ایسی جگہ حاضر ہونے پر جو ان کو ثابت اور منکروں کا ذکر رہے
 ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ جو انکار کرے انکو روکنا اور انکار سے ہٹانا جائز ہے کیونکہ حضرت
 مسلمؓ نے منکر کو روکا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنْدُکَانَ لَمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ اَسْوَدَ حَسَنَتِہِ لَیْسَی لَکُمْ اَیُّہِی تَحٰی
 رسول کی چال سیکھنی پس جس نے گانا سننے اور دفٹ بجانے اور ایسے موقع پر شرابک ہوئے کو حرام کہا
 تو یا اس نے یوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کو حرام فعل کے نبی کو روکا اور جس نے ایسا اعتقاد رکھا
 وہ بالاتفاق کافر ہوا۔ مگر کہا جائے کہ یہ گانا صرف عید کے دن جائز ہے۔ کیونکہ عید کے دن کی قید
 اُسکے جواز میں پائی جاتی ہے ہم جواب دینگے کہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ سبب کا خاص ہونا
 حکم کے عام ہونے کا مانع نہیں ہوتا اصالۃً قرآن مجید میں اسی طرح وارد ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَسْفَا عَلَیْہِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْہُمْ لَا یُغَیْیِرُ لَہُمْ شَیْءٌ مِّنْ شَیْءٍ مَّا کُفَرُوْا
 اُنْ کُوْنُوْا رَاۤءِیَہٗ یَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ رَاۤءِیَہٗ
 بن ابی بن سلول کے حق میں نازل ہوئی مگر حکم کفار کے بارہ میں عام ہے اسی طرح دوسری آیت
 میں فرمایا اِمَّا یَلْبِثُنَّ عِنْدَکَ الْکَلِیْلُ اَحَدُہُمَا اَوْ کُلُّہُمَا فَلَا تَقْلُ لَہُمَا نَافِلًا وَلَا تَحْزَنْ ہَاذِیْنِ اِنَّمَا قَوْلٌ
 لَّکُمَا وَاِنْ خَفَضَ لَہُمَا جَنَاحَ الدَّلّٰلِ مِنَ الرَّحْمٰۃِ لَیْسَ بِہِیْ بِہِیْ بِہِیْ بِہِیْ بِہِیْ بِہِیْ بِہِیْ بِہِیْ بِہِیْ بِہِیْ
 یا دونوں کو نہ کہا انکو ہوں اور نہ جبرک انکو اور کہہ انکو بات ادب کی اور جگہ انکے سامنے کدہ ہے عاجزی
 کے ثبوت ہے اگرچہ اس آیت میں خطاب جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مگر حکم عام ہے واسطے ہے۔
 کہ والدین کی تعظیم کریں اور اس حدیث میں بصرۃً اشارہ ہے کہ ہر حال میں جبکہ تلب و خاطر میں
 فرحت پائی جائے خواہ عید کے دن ہو یا نہ ہوں تو اس میں گانا اور دفٹ اور اشعار سنتا جائز ہے
 اور سند امام احمدؒ میں روایت ہے کہ جیسی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دفٹ بجا رہے تھے اور
 پلچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم تک بندہ جس حضرت نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں عرض

لیا گیا کہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بندہ ہیں یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ زناچ دیکھنا اور دف اور گناہنا
 سُنا جائز ہے اسپر بھی اگر کوئی کہے کہ زناچ دیکھنا اور گناہنا اور دف کی آواز سنا حرام ہے تو یہ اُسکا افتراء ہوگا
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کام میں حاضر ہوئے اور دوسرے کو حرام کام کرنے والے جس کے دل میں یہ بات
 آئیگی وہ بالاتفاق کافر ہو گیا اور اگر مُسکر کہے کہ یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز تھا مگر بہت
 واسطے کیونکہ جائز تھے تو اُسکا جواب یہ ہے کہ حضور شائع تھے اور شارع صلی اللہ علیہ وسلم کیواسطے جائز
 نہیں کہ ایسے امر کو جس میں شرعی حکم پایا جائے چھپائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - اِنَّ الَّذِي يَكْتُمُوْهُ
 مَا اَوْثَرْنَا مِصْرَ الْبِیِّنَاتِ وَالْعُدُوْیْ مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَا لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ الْاَوَّلِیِّکَ یُعْذِرُہُمْ اللّٰہُ وَیُعْذِرُہُمْ الْاَعْلٰی
 یعنی وہ لوگ جو چھپا دیں اُن بیانات اور ہدایت کو جو چھپنے اُتاری ہیں بعد اُنکے کہ چھپنے لوگوں کے واسطے
 کتاب میں اُسکو کوئلہ یا ہے تو وہ ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لعنت کیے تھے اور لعنت کرنیوالے لعنت
 کرتے ہیں اور فرماتا ہے - اِذَا خِذَ اللّٰہُ مِیثَاقَ الَّذِیْنَ اَوْ تُوْا الْکِتَابَ لِلْبَیِّنٰتِ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُوْا نِیَّۃً اَوْ
 جب اللہ تعالیٰ نے بیانات اُسے لیا جنکو کتاب دی گئی تھی کہ لازم ہے کہ لوگوں پر اُسکا اظہار کر دو اور
 اُسکو نہ چھپاؤ پس اگر زناچ اور حضور سماع اور غنا اور دف بجا حرام ہو تا تو آیت کے مطابق حضرت صلعم
 پر اُسکا اظہار واجب تھا اور اگر محض حضرت کے واسطے جائز ہو تا تو اُسکا اظہار بھی ضروری تھا جیسے
 کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلعم نے لوگوں کو وصال (یعنی انکار دوسرا روزہ رکھنا) سے منع
 فرمایا اور خود لیے روزے رکھے اور جب صحابہؓ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میں اپنے رب
 تبارک و تعالیٰ کے پاس رات بسر کرتا ہوں اور مجھے وہ کہلاتا پلاتا ہے پس جبکہ حضرت نے منع کیا
 اور گناہ اور دف سُنا اور کسی کو اُس سے منع نہ فرمایا تو یہ مطلقاً اُسکے جائز ہونے کی دلیل ہے اگر مُسکر
 کہے کہ زناچ کبیل ہے اور کبیل حرام ہے اسواسطے کہ حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ کبیل مجھے نہیں نہیں
 کبیل سے ہوں یعنی میری عادت اور سیرت کبیل کو نہیں اُسکا جواب یہ ہے کہ اس کبیل سے
 مراد حرام کبیل ہے جیسے کہ زنا اور جوا وغیرہ اسواسطے کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہؓ فرماتا
 ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے دروازہ پر کھڑے ہوئے تھے اور حبشی لوگ سجدہ میں اپنی

لکڑیوں سے کیل ہے تھے اور میں اُنکے کہیل کو دیکھ ہی تھی پس جبکہ شائع علیہ السلام کے سامنے سجدہ
 لیل جائز ہوا تو دوسرے محل میں بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ لہذا جو شخص کہہ کہ کہیل مطلقاً حرام ہے تو وہ
 اس امر کا اعتراض کرتا ہے کہ جناب بنی علیہ السلام نے حرام کام کو دیکھا اور حرام کو اُسکے حال پر رہنے دیا
 حالانکہ جس کے دل میں یہ بات آئی وہ بالاتفاق کافر ہوا۔ اور اگر منکر کہے کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے
 لا لعب الا فی ثلاث الرمی والغرس و ملاعبتنا الجبل مع اہلہ یعنی سولے تین محل کے اور جگہ کہیل
 جائز نہیں ایک تیسرا نازی میں دو سرے گھوڑے کے ساتھ تیسرے شہر کی طاعت بیوی کے ساتھ اس کا
 جواب یہ ہے کہ یہ جھڑوا ہوا تھا کہ سولے سے اور یہ تحریم ماسوا پر دلالت نہیں کرتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا اثمات منذر سوائے اسکے نہیں کہ تو ذرا غمنا ہے اور کلمہ لا کا واسطے حصر کے ہے تو حضرت مسلم
 کے حال کو انکار (روراستے میں) حصر کیا اور میں اس طرف اشارہ ہے کہ تو رانا مخصوص نقطہ اُنکے ساتھ ہو
 لیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں مگر اس نے حصر کا فائدہ نہ لیا کیونکہ اُنکے سوا حضرت مسلم بشر اور مسیح وغیرہ بھی تھے
 اسی طرح یہاں بھی یہی ہے پس ان تین کا حصر کے ساتھ ذکر حیثیت کمال دین سے ہے نیز نازی اور
 نواد اور محاسب میں اپنی اہل سے سیاں بیوی میں غیوت و موت کیلئے اور اطا و جہا ہم محبت کرنیوالی شوہر
 اور بیوی میں ہوگی وہ پسندیدہ اخلاق ہوگی اور پیغمبرت کرنیوالوں میں ہوگی وہ بدخلق ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا الذین یتبعون القول یتبعون احسنہ یعنی جو لوگ بات سنتے ہیں پس پیروی کرتے ہیں اُنکے
 احسن (زیادہ اچھی) کی۔ اولئک الذین ہلکوا واللہ و اولئک ام اولئک الذین ابوا ایسے لوگ ہیں جنکو
 اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور بدی عقلندہ میں اور لفظ قول جو یتبعون القول میں فرمایا عام ہے خواہ قرآن
 ہو یا حدیث یا حکایت صلحا ہو یا اشرار کا سننا ہو سب اُنہیں داخل میں ہے پس اللہ تعالیٰ نے اُنکے جو کہ تو لگا
 سننے والا اُنکے اچھے کی پیروی کرنیوالا ہے مع فرمائی کہ اُسکو صاحب ہدایت اور عقل قرار دیا پس اس
 لازم آیا کہ جو کائنات والیک کا نام سننے جو کہ مطلق قول یتبعون القول سے سمجھا جاتا ہے جو کائنات اچھی کہا
 کے ساتھ حکمت پر مشتمل ہے تو وہ ایسا شخص ہوگا جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں فرمائی اور نہ اُسکو عقل عطا
 نہ اور جو شخص ہدایت ماری اور غالی ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہ روزنی ہے اور اُسکے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو

نصاری کی صفت تیار دیا ہے جیسے کہ فرمایا قل صلوٰۃ من قبل واخلوا کثیراً یعنی پہلے سے خود گمراہ ہو
پھر بہت لوگوں کو گمراہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو کفر کے ساتھ موصوف فرمایا۔ جیسے کہ فرمایا۔

لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثالث ثلثة یعنی تحقیق کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک
سے تین میں سے پہلے اس سے لازم آیا کہ جسے گائیوالے کا گانا نہ سنا جو کہ مطلق قول باری تعالیٰ یستمعون
لقول سے سمجھایا جاتا ہے اور جو کہ عجم پر بات ہے اور کوئی شخص جس سے کہیں آواز کا یا گائیو کا یا دن کا سنا

منوع مونس پابا جتا جو اسکے کہنے روایات بخاری آدم سلم اور احمد سے دف و گانا جشیوں کا اور انکا
ماہج دیکھنا اور لڑکیوں کا گانا سنانا بتایا ہے تو وہ گمراہ کا فریاد کیا کہ حالانکہ انہوں کلام حضرت صلعم کے رد پر
بیسے کہ ایک نصاریہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم میں نے سنا ہے کہ اہل امر کی کراپ کے سامنے دف بجاذن تو حضرت
نے فرمایا کہ اس بجائے گریز مائی ہوئی ہے اُسے بجایا اور یہ شعر گائے سلم البداحلینانہ من ثلثة الوداعہ وید

فکر علینانہ معاذی اللہ عے پس صلعم نے عورت کا گانا دف کے ساتھ سنا اس پر گوی کہے کہ گانا اور دف سنانا
درناج دیکھنا حرام ہے تو اس نے یہ کہا کہ نبی صلعم نے حرام کیا اور حرام کا حکم دیا تو جس کے دل میں یہ بات آئی وہ
الاتفاق کا فریاد کر میں خلاف نہیں کہ مذہب حرام کے ساتھ متفق نہیں ہوتی لہذا اولہ مذکورہ آیات و روایات سے قیام
دیا کہ گانا سنانا و دف بجانا اور ناچنا مباح ہے اور جواز قص میں کس بھی تائید کوئی ہے جو کہ سند امام احمد میں حضرت علی

یم اللہ وجہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اور جعفر اور زید حضرت رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
و ادانوں نے زید سے فرمایا کہ تو میرا مولا ہے! پس انہوں نے جھل گیا اور جعفر سے فرمایا کہ تو میرے علق اور
علق سے شبا ہے! پس انہوں نے بھی جھل کیا پھر مجھ سے فرمایا کہ تو مجھے ہے! پس میں نے جھل کیا اور جھل کیا مطلقاً جو دار عام

و خاص ہیں جھل کی تھیں کی جائز ہوئی تو مطلقاً میں بھی جائز ہوا اگر نہ کہ کچھ کہ جواز میں ہم قسیم کرتے ہیں مگر اسکی کثرت
تم کمانے کھاتے ہو اسکا جواب یہ ہے کہ ایک مطلق چیز میں سے جب بعض جائز ہوئے اور باقی کی واسطے کوئی ممانعت
نہیں ہوئی تو وہ سب جائز رہی اسلئے کہ اگر باقی حرام ہوتی تو جناب رسول علیہ السلام پر اسکا انکار واجب تھا۔ تو
اللہ تعالیٰ کے اس قول کے و انزلنا الیک الذکر للذین اناس یعنی اے رسول! ہم نے تیری طرف ذکر کو اتارا
ہے تاکہ لوگوں سے بیان کرے پس اگر کثرت از کتاب جھل کی حرام ہوتی تو حضرت صلعم پر اسکا بیان واجب تھا۔

در جبکہ حضرت نے تعرض نہ فرمایا تو اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے پس یہ امور جو سننے ذکر کے قرآن مجید اور حدیث شریف سے
 متعلق ہیں لیکن جو کہ متعلق منقول سے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو طالب کی نے جو کلام اسلام کے نزدیک معتبر شخص پر متواتر
 آیا ہے کہ بعض صحابہ نے مثل میر معاویہ وغیرہ کے اشارہ کیا ہے خلوت کے وقت کراہنا نفس امارت خوش ہوا اور
 میر سے ملنے اہل ملت سماع کیلئے ہمارے زاد تک سوانحیت کی ہے جیسے کہ عبداللہ بن جعفر اور مارودی نے
 مادی کہیں میں ایک بات لکھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میر معاویہ کو خبر ہوئی کہ عبداللہ بن جعفر اپنا بہت وقت گانا
 سننے میں صرف کرتے ہیں تو ادھنوں نے عربین عاص سے کہا کہ اُنھوں نے پاس چلو سنے لگاؤ کی بزرگی پر اُنکی ہوا
 غسانی غالب ہو گئی ہے اور دونوں رات کو اُنکے پاس آئے عبداللہ نے گانے والیوں کو سکوت کا حکم
 دیا اور اُنکو بلا لیا جبکہ میر معاویہ بیٹھے تو کہا کہ اے عبداللہ اُنکو گانے کا حکم دودہ گانے لگیں اور صاویہ تخت پر
 بیٹھے ہوئے سردار پاؤں ہلانے لگے! سپر عربین عاص بولے کہ تم اُنکو روکنے آئے تھے اب وہ تم سے بہتر حالت
 میں ہیں وہ بولے کہ چپ ہو جاؤ اسی عمر و کریم کی طرف کرنا لاہوت ہے۔ حالانکہ میر معاویہ بڑے صحابیوں میں
 سے تھے اور کاتبِ جی رسول صلعم اور اُنکی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے بہائی تھے اور صحابہ کی پیروی حصول ہدایت
 یا سبب جیسے کہ حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستارہ کے ہیں جسکے پیروی کر کے ہدایت
 حاصل کر لو گے لہذا جو کوئی اُنکی پیروی سے ٹک گیا تو اُس نے ہدایت حاصل نہ کی اگر شکر کے کہ وہ پر تقدیریت اُمت ل
 ن راویہ جو کہ سوا سماع کے اور سب صورتوں میں اُنکی پیروی کرنی چاہیے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بات نفع نہ دیتی اسکا
 لیس صورت میں اُنکی حالت صحابہ کے ساتھ ایسی ہوگی جیسی کہ ابواہب کی جناب رسول علیہ السلام کے ساتھ
 تھی کہ اُسے حضرت صلعم سے کہا کہ اے محمد علیہ السلام تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے اقوال پر ایمان لائیں اور نبیوں تمہارے
 قوال کے یہ قول پر عمل کرنا ایمان نہیں لانا پس میں تمہارے اس قول کی تصدیق کرتا ہوں اس پر حضرت صلعم نے
 فرمایا کہ یہ تجکو نفع نہ لگے اس واسطے کہ ایمان معتبر وہی ہے۔ جبکہ سب باتوں پر جو رسول علیہ السلام لائے ہیں ایمان لائے
 دارائے بغض نہ کہ پس یہی حال یہاں ہے کہ صحابہ کے سماع کے سلسلے میں پیروی کرنی اور باقی امور میں پیروی کرنی
 منع نہ لگتی اور نہ ہدایت حاصل ہوگی اگر شکر کے کہ امام ابوحنیفہ اور شیخ ابوالثیابان نے سماع کو حرام کہا اور میں نہیں لگو
 پیروی کرتا ہوں اسکا جواب یہ ہے کہ اہل لادیم ہے اسکو ماننا اس بات کا کہ امام ابوحنیفہ کی فرمودہ گناہی جو کہ حرام ہے

اور گمراہی اور لمبویں ڈالنے والا ہے۔ نہ کہ سلق غنا مُراد ہے ورنہ اُسکے لئے محذورات یعنی وہ باتیں جسے خوف کیا جاتا ہے لازم ہو جائیگی ایک اُمین سے کفر یا فسق قطعی ہے اور یہ واسطے ہے کہ بہکوتین قسم کی احادیث پہونچی ہوں جنکی تفصیل یہ ہے اول وہ جنکی اصل اور طرز متواتر ہے جیسے کہ حدیث نماز اور رکوٰۃ کی کہ انکا منکر کا فرقہ دوسرے وہ جو کما حد الاصل اور مشہور الفرع میں جیسے کہ احادیث مسلم کی کہ انکا منکر فاسق ہے تیسرے وہ کہ احاد الاصل جیسے کہ احاد الفرع ہے مثل اس حدیث کے کہ میں اللہ سے ہوں اور میں جیسے ہیں کہ اسکے منکر پر کچھ گناہ ہیں اور جو احادیث کہ گناہ اور اشعار اور ردن کے سننے کے جواب پر ہننے بیان کی ہیں وہ احاد الاصل مشہور الفرع ہیں پس اگر ان احادیث سے انکار کر لیا تو فاسق ہو گا۔ اور اگر امام ابو حنیفہ کے قول کو بغیر خبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ترجیح دیا تو بالاتفاق کا فرق ہو گا و درمعدرتسکے واسطے یہ ہو گا کہ اُسے ترک کیا ایسے قول کو جسکی صحت میں عدالت کی شرط ہے بقا بل ایسے قول کے جسکی صحت میں عدالت کی شرط نہیں اور یہ واسطے طرح ہے کہ کتب فقہ میں جسے اخذ فقہ ہوتا ہے۔ عدالت کا تیب اور عدالت رادی کی شرط نہیں ہے پس جائز ہے کہ کاتب پہلے یا دوسرے نسخہ میں کمی یا بیشی کرے تو ایسے کتب پر یقیناً اعتماد نہیں بخلاف احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ان صحت روایت میں عدالت کی شرط ہے۔ اور جو کوئی ایسی بات کو اختیار کرے جسکی صحت میں عدالت کی شرط ہو وہ سفید ہو کہ سفید بیوقوف (وہی ہے جو اپنے دین اور دنیا کی واسطے جو امر کہ بہتر ہو اختیار نہ کرے اور یہ سفاهت و صفت منافقوں کا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُنکے حق میں الا انهم هم السفہاء خبر دار ہو کہ وہ منافق ہے سفید میں اور منافق دوزخ کے نیچے کے درجہ میں ہونگے لہذا لازم آیا کہ جو کوئی ایسے قول کو جو سوائے بنی علیہ السلام کے کسی دوسرے سے منقول ہے اور اُسکی نقل میں عدالت کی بھی شرط نہیں اختیار کرے اور اُسکا عقیدہ رکھے اور ایسے قول کو ترک کرے جو کہ حضرت بنی علیہ السلام سے منقول ہو اور اُس سے منہ پھرے تو اُسکا ٹھکانا دوزخ کا بنجا درجہ ہے پس نتیجہ نکلا کہ جو کوئی گناہ کو حرام بتائے بنی صلعم کے قول کے سوا دوسرے کے قول سے اور قول اور فعل بنی صلعم کا ترک کرے تو اُسکا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ اور منکر ان مع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وما کان صلوٰۃ عند البیت الا مکاء و تقصیر و ینہ عنہ یعنی نہیں مٹی نازائے نزدیک کہ پیشہ رایت کے گمراہی اور تالی بجائی پس مکاء یعنی ہے اور تقصیر میتلی کا دوسری

مانا ہے جس سے امانت نکلے ہم کہتے ہیں کہ یہ استدلال فاسد ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو کعبہ شریف کے پاس ایسے افعال سے روکا اور کسی بات کو ایک حالت محرمہ میں روکنے سے انکی مخالفت اور عواموں میں جو کہ اس محل سے جدا ہیں لازم نہیں آتی اور ایسا واسطے عورت کا پشت دست پر پتیلی کا ماننا تاویزیں جیکو کوئی حادثہ ہو تو جائز ہے اور دوسری جگہ جائز نہیں چونکہ کعبہ شریف منظم اور انکے گرد ظواف محل نماز تھا تو وہاں ایسے فعل سے روکا نیز نہ رہا کہ نہیں تھی نماز انکے کعبہ شریف کے پاس اور یہ نہیں فرمایا کہ انکھاسے نہیں تھا کعبہ کے پاس لہذا نسخ تصدیق کعبہ شریف کے پاس انکی مخالفت اور جگہ لازم نہیں آتی اور انکھاسے اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن الناس من يتقوى لهوا محلات يسئلى بها عن بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ کعبہ کی بات کی خریدار ہیں او کھیل کی بات ہی گمانا ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ لہوا محدث سے کھیل ہی مفہوم ہے اور حق و کائنات جائز ہے بلکہ ہے کہ وہ حق الحدیث قرآن مجید ہوا شعرو غیرہ ہوں اور ہم نے صحیح حدیثیں جو کہ جواز سماع دلت اور غبار پر دلالت کرتے ہیں بیان کر دیں اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بعض فحشہ حکمت ہے پس اس آیت سے یہ امر ثابت ہوا کہ لہوا محدث سے مراد وہی سماع ہے جو کہ گمراہ کر دینا اور حق اور عبادت سے مشغول کر دینا اور بندہ کو حق سے دور کر دینا لہذا ہوا جو ایسا نہ ہو وہ اپنی اباحت پر باقی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ کعبہ کوئی ایسی شے وارہو جو کہ عموم کو قبول کرتی ہے تو واجب ہے اول اسکا مخصوص ڈھونڈ لیا جائے اگر مخصوص ملے تو تخصیص ہوگی ورنہ عموم پر حل کیا جائیگا اور اسی مثال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اخوانی و حوہ الملاہین اللزہ یعنی مع کر نیوالوں کے سنہ میں مٹی ڈالو پھر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صلعم کی مع گیلگی تو آپ اسکے عیوض میں انعام دیا اور تعریف فرمائی کعب ابن زہیر نے یہ قصیدہ پڑھا بابت سعاد و قلبی الیوم ملتول پر نبی صلعم نے اپنی چادر مبارک انکو عطا فرمائی پس واجب ہوا کہ حل کیا جائے حضرت کے مٹی ڈالنے کے حکم کو ایسے مع کر نیوالوں کی لہذا جو کہ جو نٹ اور نشت کے فساد کو واسطے حل کرتے ہیں لہذا واجب ہے کہ لہوا محدث بھی جھوٹ اور یہودہ شعہ اور گمانا مراد لیا جائے اور جو ایسا نہ ہو تو وہ قطعاً جائز ہے اگر نہ کہ کہے کہ سماع فقہا مباح ہے ہم کہیں گے کہ کسی کے واسطے حلال نہیں کہ شرع میں کسی چیز کو حلال یا حرام کرے جبکی بابت کہ شامع علیہ السلام نے کوئی حکم نہ دیا ہوا اسلئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور اسکے پیچ میں مشتبہ امور ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تقولوا لما تصف الحسبتم الکذاب هذا اطلاق وهذا لحلم وتفتر واعلیٰ اللہ العزیز
 اور کہو اپنی زبانوں کی جھوٹ بنانے سے کہ یہ حال اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو پس جو یہ
 کہے کہ گناہنا حرام ہے تو اُس نے فی الحقیقت اُس امر کو شرع میں حرام کیا جس کی بابت کوئی حکم نہیں
 لیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نص تحریم سماع و قس پر نہیں اور جو کوئی شرع
 میں جس چیز کو حرام کرے جو کہ حرام نہیں ہے تو اُس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور جس نے اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی
 جھوٹ باندھا تو وہ بالاحرام کا فرہوا نیز عوام کا سلع اور قس مشابہ اس سلع و قس کے ہے جو حدیثوں کا حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہوا اور اسکے بعل ہونی عوام کے واسطے خلاف نہیں نیز اگر کسی سلع و
 مشابہ ان کی خوشیوں کے باغوں میں ہیں اور اسکے بعل ہونے میں کوئی خلاف نہیں اسی طرح سے ان کی حرکت
 سلع میں بھی مباح ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ من تشبه بقوم فممنہم یعنی جس نے کسی قوم جیسی اپنی
 صورت بنائی تو وہ اُن میں سے ہے اور خالص اصحاب حق مثل بعض صحابہؓ اور اولیاء اللہ تعالیٰ مثل جنید
 عتہ علیہ وغیرہ کی سماع میں ہوتی تھی جیسا کہ کتب رقائق میں لکھے نقل ہے پس اگر ایک عامی بھی ایسی
 صورت بنانے کیلئے حرکت کرے اُس حال میں کہ ان کی برکات کا طالب ہے تو وہ بھی اُن میں سے ہوگا اور حدیث
 میں ہے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ بسبب اُن کے اُنکا ہم نشین شیعہ ہوگا اگر نہ کرے کہ کوئی شخص انسان کی محبت
 یا انسان کی صورت پر دجہد کر لگا تو حرام ہوگا ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم ہمارے عزت
 پاک کی جیسے ہاتھ میں میری جان ہے تم ہرگز خبیثت میں داخل نہو گی جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے اور ہرگز ایمان
 نہ لاؤ گے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو گے کیا میں تم کو نہ قباؤں وہ بات کہ عیب اسکا عمل کرو گے تو باہم محبت ہوتا
 یہ ہے کہ آپس میں سلام کرو اور ایک روایت میں ہے کہ آپس میں ہر دینہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن
 اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کماں ہیں باہم محبت کرنے والے میرے جلال کیلئے پہنچنے والے نور کے منبر لگائے جائیں گے
 چن کر کہ انبیاء و شہداء علیہم السلام رشک کریں گے۔ پس اگر دشمن آپس میں اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کریں
 اور ایک دین میں سے دوسرے کی محبت پر اللہ تعالیٰ کے واسطے حرکت کرے تو یہ مباح ہوگا جبکہ باطل کے
 ساتھ نہ جانا لگے ہو اگر نہ کہے کہ عامی حرکت نہیں کرتا مگر باطل طور پر یا کھیل سے اور یہ حرام ہے اسکا جواب

یہ ہے کہ حدیث میں ہے جب تیرے بھائی سے کوئی بات ظاہر ہو اور اس کا حل اچھے معنی پر ہو سکتا ہو تو اس کا حل بُرے معنی پر نہ کر س جبکہ ہم مومن ہو حد کو خواہ غالی ہو یا غیر غالی سماع میں حرکت کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ باطل کے ساتھ نہ جانا گیا ہو واجب ہے کہ اس کے فعل کو حق پر حل کریں پس اگر اس کے ساتھ وہی گمان کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے کہا تو وہی ہے ورنہ اس کے اعتقاد کا کام تو اللہ تعالیٰ کی سپرد نہ اس کی طرف دیکھنے والے کے اگر مترض کہے کہ بغیر جہانج کے دف کا بھانا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ عرب کا دف ایسا ہی تھا مگر جہانج کے ساتھ دف بھانا ہم تسلیم نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ اسکی بابت کوئی حکم حرمت یا کراہت کا نہیں آیا ہے اس واسطے مباح ہے پس اگر ملا دیا جائے کلام استماع جو مستجاب ہے ایک مباح کے ساتھ جو مناسک گیا ہے تو سب مباح ہو جائیگا مگر اس وقت نہوگا جبکہ کوئی قرینہ اسکی جمع کی منع پر ساتھ تحریم کے دلالت کرے جیسے کہ وہ ہنوں کے ساتھ نخل کہ ہر ایک سے جدا جدا جائز ہے اور دونوں میں جمع کرنا حرام ہے لیکن قصب فارسی اس کے بارہ میں کوئی حکم نہیں اسلئے وہ اپنی اجتناب پر باقی ہی مگر مزار (فارسی) حرام ہے اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اسکی آواز کو حضرت مسلم نے سنا اور کانوں کو بند کر لیا نیز جو شخص کہ گانا اور رقص اور دف بجانے کا منکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی بالاتفاق کفر ہے اور یہ اس طرح ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے پی کے ساتھ دشمنی کی تو وہ میری لڑائی کے واسطے میدان میں نکلا اور امت محمدیہ مسلم میں اس امر پر اتفاق ہے کہ اس امت میں اولیا ہیں اور سب طرف کے مسلمانوں نے نصرت ولایت حضرات جنید اور شبلی اور معروفی و کرخی اور عبداللہ بن حنیف وغیرہم پر اتفاق کیا ہے ان اولیا و انجیم میں سے جتنا رسالہ نقشبندی میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی ان کے نزدیک ان صاحبوں کے عادات و محالات میں ثابت ہوا ہے کہ وہ گانے میں وجد کرتے تھے اور رقص کرتے تھے واسطے ترک اسوی اللہ کے اپنے قلوب سے پس جو کوئی سماع کو مطلقاً حرام کہتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضرات حرام کے مرتکب ہوئے اور جس نے ان کو حرام اور مباشرت فعل حرام سے منسوب کیا

تو اس نے از روئے قول و اعتقاد کے اون سے دشمنی کی اور جس نے اُن سے دشمنی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے میدان میں آیا اور جو اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے نکلا وہ بالاتفاق کافر ہوا پس تحقیق اللہ تعالیٰ کے غضب کو کمال لایا اور ٹھکانا اس کا دوزخ ہوا اور وہ بری بازگشت ہے پس جبکہ اون تقریرات اور دلائل اور احادیث سے جبکہ ہم نے بیان کیا ثابت ہو گیا کہ سماعِ حلقہٴ صلح ہے اور اسکا منکر یا کافر یا ناشی ہے اور وہ مریدوں کے واسطے مستحب اور اولیاءِ خدا تعالیٰ کے لئے بہ نسبت اون کے مقامات کے واجب ہے کیونکہ وہ حضرات مجرد ہیں اس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے طرف اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں اسکی وجہ کو اور جبکہ وہ کوئی بات ظاہری صورتوں میں سے پاتے ہیں تو اسکو معافی فیضیہ پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ جناب رسول علیہ السلام نے اسید بن حضیر کے بارہ میں فرمایا انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شب گزشتہ کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا کہ ناگہاں میرے سر پر ایسا بادل چھایا میں خارج تھے حضرت نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی تو اسی طرح اولیاء اللہ تعالیٰ صورتوں کو معافی پر عمل کرتے ہیں بوجہ اون کے مراتب صورت کی ترتیب کے اور مراتب معانی میں اونکے سیر کے پس دف اون کے نزدیک اشارہ ہے طرف دائرہ اکوان کی اور جو حقیقی اسپر چڑھی ہوئی ہے وہ اشارہ ہے طرف وجود مطلق کی اور ضربِ جودت پر پڑتی ہے اسی اشارہ ہے طرف درود و اودات الہیہ کے باطن بطوں سے طرف وجود مطلق کی واسطے تحویلِ اشیاء کے باطن سے ظاہر کی طرف اور پانچ جلاجل سے اشارہ ہے طرف مراتب نبوت اور مراتب ولایت اور مراتب رسالت اور مراتب خلافت اور مراتب امامت کی اور اسکی آواز سے اشارہ ہے طرف تجلیات الہیہ اور علم الہی کے ان مراتب کے واسطے اولیاء اور اہل کمال کے قلوب میں اور نفسِ مغنی سے اشارہ ہے طرف عطیاتِ حق تعالیٰ کی جیسا کہ وہ اشیاء کا محرک اور موجد اور مغنی ہے اور آواز مغنی سے اشارہ ہے طرف حق دار کی اُس کی طرف سے باطن بطوں میں اور اشارہ ہے طرف مراتب اربوں اور قلوب کی جو کہ اسرار میں اور قصب سے اشارہ ہے طرف ذاتِ انسانیہ کی اور نوسو باخوں سے

اشارہ ہے طرف منافذ کا ہری انسان کی اور وہ نوہیں دو آنکھیں اور دو کان اور دو سوراخ
 ناک کے اور منہ اور قبل اور دبر اور نو سوراخ اور مغلوب طلب اور عقل اور روح اور
 نفس اور بستر اور جوہر انسانی اور لطیفہ زاکیہ اور ثواب اور شغاف ہیں اور جو پھونک کہ
 قطب میں جاتی ہے آسمیں اشارہ ہے طرف نفاذ نور اللہ تعالیٰ کے قصب ذات انسان میں
 پس اون کا ہلنا گانے میں اشارہ ہے طرف یاد کرنے طہر حقیقت انسانیہ کی مقام خطاب لڑی
 میں اس وقت جبکہ است برکلم فرمایا تھا اور وہ مضطر ہوئے بستر کو قصص جسم کے کھینچنے اور اوکے
 وطن حقیقی کی طرف پھرنے کے لئے اس حیثیت سے کہ فرمایا وطن کی محبت ایمان ہے مینا
 وطن ارواح کی جہاں سے کہ روح کو ایسا کر کیا گیا جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولخت نبیہ
 لدی یعنی پھونک دی اس میں میں نے اپنی روح سے اور نقص اشارہ ہے طرف
 جولان روح کی گردائہ موجودات کے واسطے قبول کرنے تعلیمات اور تنزیلات کے
 اور یہ عارف کا حال ہے اور فعل اشارہ ہے طرف وقوف روح کی اور اس کے بستر اور
 اس کے وجود کی اور اس کی جولان نظر اور فکر کی اور اس کے نفوذ کے مراتب موجودات
 میں اور یہ معنی کا حال ہے پس اس کا کو دنا اوپر کی طرف اشارہ ہے اس کے کھینچنے
 انسانی ہے طرف مقام احدی کے اور کائنات کے واسطے آثار روحانیہ کے حاصل
 کے اور اللہ تعالیٰ کے نور کی امداد کے پس جبکہ اس کی روح حجاب سے نکل جاتی ہے
 مراتب صواب تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سر کھول دیتا ہے پھر مکہ ہر چیز سے جو سوا
 اللہ تعالیٰ کے ہے مجرد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متصل ہو جاتا ہے تو اپ
 پڑے آثار دیتا ہے پھر اگر گانے والا بھی صاحب حال اور مقام ہے تو وہ اپنے کپڑے
 زبہ چھینک دیتا ہے اور اگر اس درجہ کا نہیں ہے تو اس کی طرف پھینکا ظلم ہے اس لئے
 کہ صاحب حال کے کپڑے اس کے حال کی صورت ہیں اور اس کے حال کے قبول کا
 وہی مستحق ہے جو کہ اس کے رتبہ کا ہو پھر اگر متفق مقام علوی پر چڑھ گیا اور گانے والا مقام

منہ میں گارہا ہے تو وہ ایک شعر مناسب اپنے حال کے اسکو القا کرتا ہے پھر اگر اُسے
 شکل ہو جائے اُس کو نیچے چھوڑتا ہے اور اُس کا حال اُسپر بٹھیر جاتا ہے تو دوسرا لیلیٰ ہے
 اور اوس کے ساتھ حال کرتا ہے تاکہ اُس کا حال اُس کے حال کے ساتھ جمع ہو جائے
 اور اُس کا عقدہ حل ہو جائے پھر اگر وہ پیاسا ہو جائے اور پانی پینا چاہے تو یہ اس امر
 کی دلیل ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا اس لئے کہ مقام روح مقام صفا ہے اور اوس کی غذا انوار
 سے ہوتی ہے پس جب پیاسا ہوگا تو دلیل اسکی ہوگی کہ وہ مقام جسد کی طرف واپس آیا
 اور مقام روح کا اور حال روح کا غیب کے ساتھ غذا حاصل کرنی ہے اور اسکو ظاہر کی
 احتیاج نہیں اور مقام جسد صورت کے ساتھ غذا حاصل کرتا ہے تو جب غیب سے شہادت
 کی طرف رجوع کرے گا پانی مانگے گا اور یہ اوس کے نقصان کی دلیل ہے اور لیکن
 منہ معقول شرف سامع پر دلالت کرنے والا پس وجود اوس کا دلالت کرتا ہے اس امر پر
 کہ احوال لاحقہ دو قسم کے ہیں حرکت اور سکون پس حرکت صفت ارواح اور اسرار کی ہے
 اور سکون صفت اجساد اور کثیف صورتوں کی اور حرارت اور لطیف ہونا حرکت کے لازم میں
 سے ہے اور رتگی بجائی اور بدلتا سکون کے لازم میں سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پانی ٹوڑ
 میں ٹھہرا رہتا ہے اگرچہ کثرت سے ہو بعد گزرنے زلزلے کے اُس کی حالت پلٹ جاتی ہے
 اور اگر متوڑا سا بھی جاری ہو تو نہیں بدلتی پس اسی طرح جب کہ آواز موجود باطن میں اثر کرتی
 ہے تو روح کو بلندی پر چڑھنے کی خواہش کے لئے حرکت دیتی ہے پس یہ بھی روح کی
 حرکت کے ساتھ حرکت کرتا ہے تب اوس کے وجود میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور اوکو وجہ
 فلفلہ لگھاتے ہیں اور اُس کے قلب میں آئنا ر شوزہ ظاہر ہو جاتے ہیں دوم یہ کہ وہ غذا جو
 محسوس ہوتی ہے بدن کو قوی کرتی ہے اور اسکا حصول فلفلہ کے احتمال سے ہے اور غذا روح کے قلب اور
 سر کو قوی کرتی ہے اور یہ احتمال سے ایسے آلات کے ہوتے ہیں جو کہ نور و حیات کے عالم غیب سے آتے ہیں اور وہ ہی
 تحریک کی اور اشعار رقیقہ سے معانی طریبیہ کا سُنا اور تعلقات کوئیہ کا ترک کرنا اور روحانی متنزلاتی ہونا

کھینچنا ہے اور ان امور کے حاضر ہونے کا آلہ اجتماع اخوان اور طلب مدد اللہ جلّٰں سے ہے سوم یہ کہ سماع آدمی کو امور ظاہرہ سے مجرّد کرتا ہے اور انوار اور اسرار باطنہ کے قبول کے واسطے آمادہ کرتا ہے پھر جتنا کہ اوس کا وجد سماع میں زیادہ ہوتا ہے اُسی قدر اُس کے سیر اور طیر عالم ارواح میں زیادہ ہوتی ہے اور جب کثرت سے اُس کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اُس کا قلب ترقیق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آثار فیض اور تعلیمات میں سے پھونچ جاتے ہیں تو اُس کو مقام وصول بغیر ریاضت اور جذبہ کے حاصل ہو جاتا ہے چہاں یہ کہ آواز ظاہر سے باطن میں نفوذ کرنے والی ہے اور قلب سے متصل ہو جاتی ہے پھر قلب اور روح بواسطہ اختلاف نعموں کے اور تعدد ہونے ان معانی کے جو روح پر وارد ہوتے ہیں مرات وجود سے منتقل ہو جاتے ہیں اور قلب جہد کو روح کے پیچھے لگا دیتا ہے حرکت میں پھر وہ توہمات سے مجرّد ہو جاتا ہے پھر قوائے جدیدہ میں وہ معانی منفصلہ جو کہ روح پر ہیں نفوذ کرتے ہیں پھر جہد مقام روح تک کھینچتا ہے اور پردہ اٹھ جاتا ہے پھر کن معانی اور حقائق کو ایک ہی دفعہ شاہدہ کر لیتا ہے اور یہ مقام کمال عیانی ہے جو کہ بہت قسم کی ریاضتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا پنجم یہ کہ سماع باطن میں سکون اور ظاہر میں حرکت ہے اور اوس کے بواسطہ عبادات سوائے روزہ کے ظاہر میں حرکت ہیں اور حرکت ظاہرہ کثرت سے مناسب ہوتی ہے پس جب قدر حرکت سماع میں زیادہ ہوگی اوسے بقدر سکون قلب میں زیادہ ہوگا پھر وہ قلب اُس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے مجرّد ہوگا اور اسیں وجہ پیدا ہوگا اور مقام احدی کی طرف کھینچا تو وہ نظر شوق سے اللہ تعالیٰ کے ایسے عالموں کو دیکھ گیا جن کا تعلیم اور کھجیں احاطہ نہیں کر سکتیں اور لیکن یہ تین ارکان نماز اور حج اور شہادت (کلمہ طیبہ اگرچہ ظاہر میں حرکت ہیں لیکن دو حرکتوں میں کبھی ایک سکون روحی و جہی ظاہر ہوتا ہے جو کہ اوس کے صاحب کو فنا اور بقا کی طرف توت اور مدد دیتا ہے اور لیکن روزہ ظاہر اور باطن سکون ہے اور دو سکونوں میں سے ایک حرکت اللہ سے اور ساتھ اللہ کے اور واسطے اللہ کے

ہیما ہوتی ہے اور یہی اطلاق تام اور حکم عام ہے پھر کیسے یہ سماع منتشر ہوا اور اس کے مراتب متشکل خالق ارکان پر ہیں مثل نماز اور حج کے اور دونوں شہادتیں اس کے مراتب ظاہر میں سے ہیں اور روزہ اور زکوٰۃ اور سکے باطن کی طرف سے ہیں تو انسان کو سماع میں وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں جو کہ اور عبادات کے موافقت سے حاصل نہیں ہو سکتے ششم یہ کہ سماع متشکل احوال کا لہ پر ہے جو کہ اس میں نہایات مقامات ہیں ماورسین سماع اشارہ کرتا ہے طرف سم کی یعنی بحمد سماع کا مثل زہر کے ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی تعلقات غریبہ سے مر جاتا ہے اور وہ لوگوں کو مقامات غیبیہ تک پہنچا دیتا ہے اور امام مسم اور علین اشارہ کرتا ہے معیت ذاتیہ الکیہ کی طرف جیسے کہ فرمایا حضرت علیہ السلام کہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہے اور اس کے سین اور سم اور الف شعر ہیں اس امر کے کہ صاحب سماع علوی ہو جاتا ہے اور مراتب مغلیہ سے غلبہ ملتا ہے اور اس کے الف اور سم اشارہ کرتے ہیں طرف اتم کی تاکہ جانا جائے کہ صاحب سماع اہل ہر چیز کی ہے پس وہ غیب سے بہ سبب اپنی روحانیت کے مدد لیتا ہے اور دوسروں کو مراتب موجودات میں سے اس سے فیض پہنچاتا ہے اور علم جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے ہے کلمہ ماہی اور میں اور سم اس کی اشارہ کرتی ہیں طرف عم کی یعنی صاحب سماع بسبب اپنی روحانیت کے علویات اور بسبب حیات قلب کے سفلیات اور اسکے سوا اور مراتب غیبیہ متشکل ہے پس تحقیق کہ صاحب سماع ان مقامات الکیہ تک پہنچتا ہے جتنا تک کہ نہار و اجہاد اور کامل تر یا فتموں سے نہ پہنچتا اور سطح سماع کے فوائد انتائے فائدہ مکث منتہی میں جبکہ کہ صاحب ذوق اور شہود پاتا ہے اور سم اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی حمد پر ختم کرتے ہیں اور کہ حضرت رسول اللہ صلیم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ فرمایا یہ میری عمر کا حکم دوں تو اسکو جہان تک ہو سکے بجا لاؤ و صلی اللہ علی سید محمد و آلہ و صحبہ وسلم تسلیما و الحمد للہ رب العالمین یا اللہ یا رحمن یا حی یا قیوم الحمد للہ تعالیٰ کہ ترجہ لوارق السماع مصنفہ شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تمام ہوا فقط۔

آخر و تجميع كتاب

آدابُ الاخلاق

يعني

اخلاق محمدیؐ

مُصَنَّفٌ

جناب امام بہام عتہ الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ

آداب الاخلاق

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۴	ساتواں بیان آنحضرتؐ کا قدرت کے باوجود مجرموں کے نقص و معاف کرنے کا بیان	۱	آغاز کتاب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و معجزات
۳۷	آٹھواں بیان آنحضرتؐ کی بری باتوں کو دیکھ کر چشم بیگوشی بھی فرماتے تھے۔	۳	پہلا بیان اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو آداب قرآنی سے مؤدب فرمایا
۳۹	نواں بیان آنحضرتؐ کے جود و سخاوت کا بیان	۹	دسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق حمیدہ کا ذکر جو علمائے حدیث کی کتب منتخبہ
۴۱	دسواں بیان آنحضرتؐ کی شجاعت کا بیان	۱۶	تیسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق و آداب کا ذکر جو حضرت ابو بکرؓ نے روایت کیے
۴۲	گیارہواں بیان آنحضرتؐ کی تواضع کا ذکر	۲۰	چوتھا بیان آنحضرتؐ کی گفتگو اور خندہ کا ذکر
۴۴	بارہواں بیان آنحضرتؐ کے حبیب مبارک کا ذکر	۲۴	پانچواں بیان آنحضرتؐ کے کھانا کھانے کے آداب کا ذکر
۴۷	تیرہواں بیان آنحضرتؐ کے ان معجزات کا ذکر جن سے حضورؐ کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔	۳۰	چھٹا بیان آنحضرتؐ کے آداب اخلاق برائے لباس

اُردو ترجمہ کتاب

آداب و اخلاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و معجزات

جیسا چاہیے کہ ظاہری آداب اور باطنی آداب کے عنوان ہوتے ہیں۔ اور اعضاء ظاہری کی حرکتیں ذیلی خیالات کا ثمرہ ہوا کرتی ہیں۔ اور ظاہری اعمال باطنی اخلاق کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور اخلاق و آداب انجام معرفت ہیں۔ اور اسرار باطنی اعمال و افعال کے منبع ہیں۔ باطنی نور سے ہی دراصل ظاہری زینت و زیبائش حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی کی برکت سے ظاہری برائیاں خوبوں سے بدل جاتی ہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا اس کے ظاہری اعضاء سے بھی خوف خدا معلوم نہیں ہوتا جس کا سببہ انوار الہی سے متور نہیں ہوتا۔ اس کے ظاہری اعضاء پر بھی اخلاق و آداب نبوی کی چمک نظر نہیں آتی۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ معاملات کے اختتام پر ایک باب تمام آداب زندگی کے بیان میں لکھ دوں۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ جلد اول و دوم کے ہر باب میں ٹھوڑے ٹھوڑے آداب مذکور ہیں۔ سو اگر ان کو دوبارہ لکھا جاوے تو مضمون مکرر ہونے کے باعث ناظرین کی لمبا نچ پرگماں معلوم ہوگا۔ اس لئے تمام آداب زندگی ذکر نہیں کئے گئے۔ بلکہ صرف حضور علیہ السلام کے وہ اخلاق کریمہ ذکر کئے گئے ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ

روایت کئے گئے ہیں لیکن اسناد کو بوجہ طوالت ترک کر دیا گیا ہے۔ اخلاق نبویؐ کو یکجا جمع کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جناب سرور کا ثنایت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حیدرہ معلوم کر کے انسان کا ایمان نازہ اور مضبوط ہو جاوے۔ کیونکہ حضورؐ کی ایک عادت شریف ایسی ہے کہ جس سے فطری طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپؐ تمام مخلوقات سے برگزیدہ انسان ہیں۔ جب ایک عادت شریف کا یہ حال ہے تو جس صورت میں تمام اخلاق حسنہ حضورؐ کی ذات اقدس میں جمع ہوں۔ اس صورت میں کیونکہ آپؐ بہترین خلائق نہ ہوں گے +

اخلاق کے بعد آپؐ کے وہ معجزات ذکر کرونگا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تاکہ اخلاق حسنہ کا بیان مکمل ہو جاوے۔ اور شکر و کلمہ غفلت دور ہو جاوے۔ قلم نے تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں تمام اخلاق و عادات اور تمام امور دینی میں حضورؐ صراطِ نور کے اتباع کی توفیق عطا فرماوے۔ وہی تحفہ کا رہنما اور بے قرار سائلوں کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے +

گو اخلاق نبویؐ کا ایک دریا ہے ناپید اکنار ہے۔ لیکن تاہم ہم اسکو نیرۃً بیانوں میں تحریر کریں گے +

بہ سلا بیان

اس امر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آداب قرآنی سے مؤدب فرمایا

جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ الہی میں بیحد گریہ و زاری فرما کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ خُلُقِيْ وَ خُلُقِيْ لِصَلٰتِيْ خَدٰیَا بِرِاْخَاہِرِ وِبَاہِنِ
لہذا روایت کیا اس حدیث کو حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن مسعودؓ اور عائشہ صدیقہؓ سے لیکن ان

اچھا کر دے نیز یہ دعا بھی کیا کرتے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ مُّتَكَلِّمِيْنَ الْاَخْلَاقِ
یعنی اے اللہ مجھے بڑی عادتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ دعائیں
قبول فرمائیں۔ لہذا آپ نے اس وعدہ کو پورا کیا۔ اَلْعَوْنُ عَلٰی اَسْتِحْبَابِ لِكُلِّ عَمَلٍ
تو گوئی تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرونگا چنانچہ آپ پر قرآن مجید نازل
فرما کر اس کے نصاب کے مطابق ما و ادب کی تعلیم دی۔ اسی کے حضور پر نور صلی اللہ
علیہ وسلم کی عادت ثانیہ تمام قرآن مجید پڑھ گیا تھا۔ چنانچہ حضرت سید بن ہشام سے
روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا حال دریافت کیا تو انہوں نے انہوں نے مجھ
سے فرمایا کہ کیا تو قرآن مجید پڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں پڑھتا ہوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بعینہ قرآن مجید تھا
حسب ذیل آیت قرآنی میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و ادب کی
تعلیم دی گئی ہے۔۔۔ خُلِيَ الْعَوْدُ

وَالْعَوْدُ الْعَوْدُ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِيتَاءِ وَبِزَيِّ الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
یعنی اس پر غمخیز لوگوں کے قصور و عاف کر دے یا کر دے ان کی کوئی کی نہایت کیا کرو۔ اور
جاہلوں سے کتنا بد گش رہو۔

(۲) اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيتَاءِ زُیِّ الْقُرْبٰی وَ یَنْهٰی
عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغٰی۔ یعنی اللہ تعالیٰ العاف احسان
اور دشت داریوں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بھائی، بھائی اور سرکش سے
منع فرماتا ہے۔

(۳) اٰمِنٌ عَلٰی مَا اٰمَنَّا بِكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْزِ الْاُمُوْمِ
یعنی اس پر ایمان ہے کہ آپ کو تکالیف و مصائب آپ کو پہنچیں۔ آپ ان کو صبر و
(تھی ما فی صفحہ ۲) کے اشاروں میں اَللّٰهُمَّ اَخْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خَلْقِيْ اشی تو نے
مجھے خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورت ہی بنا۔

لہذا رعایت کیا اس حدیث کو کہ نبی اور عالم نے حضرت ابراہیم سے۔

استقلال سے برداشت فرمائیے۔ کیونکہ ہمت کا کام ہی ہے۔

(۳۲) لَمْ يَصْبِرْ وَ عَقَسَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَكُنْ عَسْفٌ ۖ وَالْمُسْوِرُ ط

یعنی جو شخص مہر و معانی اختیار کرے۔ وہ بہترین انسان ہے کیونکہ مہر معانی واقعی بڑی ہمت کا کام ہے۔

(۳۵) قَاعَتْ عَنْهُمْ قَاضِمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ط

اسے پیغمبر آپ ان لوگوں کا تصور معاف فرما دیجئے۔ اور ان سے درگزر کیجئے بیشک خدا تعالیٰ نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔

(۳۶) وَ الْيَعْمُورُ ۖ وَالْيَعْمُورُ لَا يُحْيُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ط

ان لوگوں کو چاہیئے کہ وہ معاف اور درگزر کر دیا کریں کیونکہ تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے۔

(۳۷) إِذْ قُمُ يَا آدَمُ إِلَىٰ آخَسَنَ ۖ قَا ذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ط

گائے و لیٰ حویٰ ط یعنی اسے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھا جواب

دیا کریں۔ اس سے آپ کے دشمن ایسے بن جاویں گے جیسے کوئی بچہ دوست ہوتا ہے

(۳۸) أَلَا ظَلَمِینَ الْغَنِظَ ۖ وَالْحَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ط یعنی اللہ کے بندے غصہ کو ضبط کر جاتے ہیں۔ اور لوگوں

کے تصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔

(۳۹) اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِشْمٌ ۖ وَلَا

تَحْمِسُوا ۖ وَلَا يَخْتَلِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط یعنی زیادہ ہگمانی مت

کیا کرو۔ کیونکہ بعض ہگمانی گناہ ہوتی ہے۔ اور کسی کی غیب جوئی بھی مست کیا کرو

اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔

جنگ اُحد میں جب حضور اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو

ہوئے۔ اور آپ کے سر مبارک پر سخت چوٹ آئی۔ تو حضور کے چہرہ اللہ پر خون

پھنسا جانا۔ اور آپ خون کو پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ ان لوگوں کا کیونکہ

بھلا ہو گا۔ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلودہ کیا۔ حالانکہ وہ نبی ان کو سیدھی

راہ بتلاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔

(۱۰) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ وَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ ۚ
فَوَلِّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فَاخْتَارَ اللَّهُ لِكَوْنِهِ
كِي تَزِفِقَ عَطَاكَ دَعَاؤُهُ ۚ وَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ ۚ

اسی طرح قرآن مجید کا مقصد اولین ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
آداب و اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کر تمام مخلوقات کو آپ کے ذریعے ادب و تہذیب
سکھائی جاوے۔ اسی لئے حضورؐ نے فرمایا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے
لئے رسول ہو کر آیا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کو اخلاق حسنہ
میں سے اُن امور کی ترغیب دی جن کا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب خلق
جلد ثالث میں کریں گے۔ اس لئے ان امور کو یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت محسوس
نہیں ہوئی۔

جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق حسنہ میں کامل و مکمل فرما دیا۔ تو تعریف و
توصیف کے طور پر فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یعنی اے
ہمارے حبیب آپ اعلیٰ درجہ کے خوش اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ خدائے تعالیٰ کا
کس قدر فضل و کرم ہے کہ خود ہی اپنے پیارے حبیب کی تعریف فرماتا ہے۔ کہ
اسے پیغمبر آپ کے اخلاق نہایت اعلیٰ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تمام دنیا کو تعلیم
دیتے ہوئے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہیں۔ اور بُرے اخلاق ناپسند
حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس مسلمان پر جس کے پاس
کوئی دوسرا مسلمان کسی حاجت کے لئے آئے اور وہ اس کی کچھ بھلائی بھی نہ کرے
اگر اس کو ثواب کی امید اور عذاب کا ڈر نہ بھی ہو تو یہی اس کو یہ تو لازم ہے کہ اخلاق
حسنہ سے پیش آوے۔ کیونکہ اخلاق حسنہ ہی سے نجات حاصل ہوتی ہے کسی شخص

لے روایت کیا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور حکم بن ابی حنیفہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

لے روایت کیا اس حدیث کو امام بیہقی نے حضرت مسلم بن حسنہ سے

شخص نے حضرت علیؓ سے عرض کیا کہ یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے کیا یہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے حضور سے علاوہ اس کے ایک اور بات بھی سنی ہے۔ جو اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ یہ کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبیلہ بنی تمیل کے قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی اس نے حضور سے عرض کیا کہ اگر آپ صحت بخشیں تو مجھے رافقہ دیں تاکہ قبائل عرب کو مجھ پر ہنسی کا موقع نہ مل سکے۔ کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار کی لڑکی ہوں۔ میرے والد ماجد کا یہ شیعہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حمایت کیا کرتا تھا۔ قیدیوں کو راکھ دیا کرتا تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اور لوگوں سے یکشرت سلام کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی حاجتمند کو یا بوس نہیں پھیرا۔ یعنی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی! یہ تو عادتیں ایمانداروں کی ہیں۔ اگر تیرے باپ مسلمان ہوتا۔ تو ان عادات کی بنا پر ہم اس پر درود و سلام بھیجتے۔ یہ فرما کر حکم دیا کہ اس لڑکی کو رہا کر دو۔ کیونکہ اس کا باپ اخلاق حسنہ سے موصوف تھا۔ اور اللہ تعالیٰ خوش اخلاق لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جنت میں خوش اخلاق ہی داخل ہوں گے۔ حضرت عثمانؓ زین جہلؓ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دو چیزوں میں مختصر کر دیا ہے۔ ایک اخلاق حسنہ اور دوسرے نیک اعمال۔ مجملہ اخلاق حسنہ و اعمال صالحہ کے حسب ذیل امور ہیں۔

(۱) آپس میں محبت سے رہنا (۲) اچھے کام کرنا (۳) لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا (۴) خیرات کرنا (۵) کھانا کھلانا (۶) سلام کثرت سے کرنا (۷) مسلمانوں کی بیماری پر پیسی کرنا (۸) مسلمان خواہ نیک ہو یا بد اس کے جنازہ کے ساتھ جانا (۹) ہمسایہ خواہ کافر ہو یا مسلمان اس کے ساتھ محبت سے رہنا (۱۰) لوٹے مسلمانوں کی تنظیم کرنا

لے روایت کیا اس حدیث کو حکیم ترمذیؒ نے اپنی کتاب نوادر میں تھوڑی سی ضعیف سند سے +

لے اس حدیث کا واقعہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور دوسری روایت جو حضرت ساد بن جبیلؓ سے آگے

آتی ہے۔ اس کے سامنے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے +

(۱۱) اگر کوئی دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا (۱۲) دوسروں کی دعوت کرنا (۱۳) لوگوں کے قصور معاف کرنا (۱۴) لوگوں میں صلح و امن قائم رکھنا (۱۵) اسخاوت کرنا (۱۶) دوسرے کو پہلے سلام کرنا (۱۷) غصہ کو پی جانا (۱۸) لوگوں سے درگزر کرنا (۱۹) جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان سے بچنا مثلاً گھیل، نمائش، راک، ہاجہ، سازگی وغیرہ آلات موسیقی، بغض و کینہ، غیب کی ہر ایک بات، غیبت، جھوٹ، بخل و بخیسی، و غافل و غافل، بد تنہی، چغلی، باہم جنگ و جدال رکھنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، بد مزاجی، تکبر و غرور، کالی گلیوں اور فحش باتیں کرنا اور مسخنا، بد حالی (شگون بد لینا) سرکشی، حد سے گزرنا، ظلم و ستم۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی عمدہ نصیحت نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتلائی ہو۔ اور نہ کوئی ایسا عیب چھوڑا ہے جس سے ہمیں ڈر یا بایا منع نہ کیا ہو۔ اجمالی طور پر یہ سب باتیں (جو اوپر مذکور ہوئیں) اس آیت میں آجاتی ہیں: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ**
رَأْيَاءِ فِي الْقُتْلِ وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ الْبَاطِلِ یعنی اللہ تعالیٰ انصاف و اختیار اور رشتہ داروں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور عیبیاتی پرانی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔

حضرت معاویہؓ بن جبل فرماتے ہیں کہ جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اسے معاذ میں نہجے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے رہنا۔ سچ بولنا کہ وعدہ کو پورا کیا کہ امانت کو ادا کیا کہ امانت میں خیانت نہ کیا کہ ہمسایہ کا لحاظ رکھا کہ یتیموں پر رحم کیا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کیا کہ اہل لوگوں کو سلام بہت کیا کہ نیک عمل کیا کہ یہی امیدیں دل میں نہ ٹھکانا کہ ایمان پر ثابت قدم رہ۔ قرآن مجید کی سمجھ پیدا کہ آخرت کی محبت رکھ۔ حساب قیامت سے ڈرنا کہ تواضع اختیار کر۔ بیز میں تجھے منع کرتا ہوں کہ کسی دانا اور عقلمند شخص کو گالی نہ دینا۔ اور سچے کو جھوٹا مت کہنا کسی گنہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ اور بادشاہ عادل کی نافرمانی مت کرنا

لے اس حدیث کی سند مجھے دستیاب نہیں ہوئی۔ لیکن معنوں حدیث بالکل صحیح ہے۔

لے روایت کیا اس حدیث کو امام ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں اور امام بیہقی نے کتاب الزہد میں۔

فتنہ و فساد نہ کرنا۔ نیز میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہ خدا سے ڈرتا رہو۔ خواہ تو اتنا مفلس ہو کہ تیرے پاس سچا پتھر ڈھیلے اور درخت کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ ہر گناہ پر ناناہ اندیشی تو یہ کرتا ہو شیدہ گناہوں کی پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کی ظاہر تو یہ کرتا۔ الغرض ہر کار و عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر دنیا کو اخلاق و آداب اور اعمال صالحہ کی دعوت و تبلیغ کی۔ اور ان کو یا ادب بنانے کی سعی میں لگی ہے۔

دوسرا بیان

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلاق حمید کے کہ
ذکر میں جو بعض علمائے احادیث سے منتخب کئے ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ بہادر، سب سے بڑھ کر عادل اور سب سے زیادہ پارسا تھے۔ کسی غیر عورت کو آپ کا دست مبارک کبھی میں لگا۔ آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہاں تک کہ رات کو آپ کے پاس ایک وجہ لابی باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر انفاق کچھ بھی جاتا اور رات تک کوئی محتاج نہ آتا۔ تو اس وقت تک آپ اپنے دولت خاں ہیں تشریف نہیں لاتے تھے۔ جب تک کہ کسی لمحہ اس حدیث کو روایت کیا امام ابو الطیغ رحمہ اللہ نے کتاب الاخلاق میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بزی سے سنا اور

امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک لمبی حدیث کے ضمن میں ہے۔

لے راوی حدیث بخاری و مسلم بروایت انسؓ

لے راوی ترمذی بروایت علیؓ کتاب شمائل ترمذی

بخاری و مسلم بروایت عائشہؓ

بخاری و مسلم بروایت ابن عباسؓ

ابو داؤد بروایت بلالؓ اور بخاری میں بروایت عتبہ بن الحارث اسی کا قریب ایک دو مضمون ہے۔

حاجتمند کو وہ بچا ہوا مال دے نہ چکئے۔ خدا نے آپ کو جو کچھ مال دے رکھا تھا۔ آپ اس میں سے سوائے اپنی غذا یا دیگر اشد ضروری اخراجات کے اور کچھ نہیں لیتے تھے۔ غذا بھی نہایت ارزاں کمزور مل اور جو کی ہوتی تھی۔ باقی مال راہِ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔

حضورؐ سے جو چیز کوئی مانگتا آپ اُسے عطا فرما دیتے۔ پھر آپؐ اپنے سال بھر کے خرچ میں سے بھی راہِ خدا میں دے دیا کرتے۔ اور سالوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے۔ حتیٰ کہ اگر آپؐ کے کوئی نیا خرچ نہ آتا۔ تو وہ معینہ خرچ سال ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ آپؐ اپنا جو ناخود ہی گناٹھ لیا کرتے۔ اور خود ہی اپنے کپڑوں میں بیوند لگا لیا کرتے۔ اور اپنے گھر کا کام بھی خود ہی کیلینے تھے۔ چنانچہ ازواجِ مطہرات (بہویوں) کے ساتھ گوشت کاٹتے۔ حضورؐ سب سے زیادہ جیادار تھے کسی کے چہرہ پر آپؐ کی نظر نہیں جمتی تھی۔ آزاد و غلام (ہر چھوٹے بڑے) کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور جو کوئی ہدیہ (تحفہ) حضورؐ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا اُس کو

تھے روایت کیا اس حدیث کو طیبہ النبیؐ و دارمیؒ نے سہیل بن سعدؒ سے اور بخاری و مسلم نے بروایت انسؒ و جابرؒ اس مضمون کو مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے :

۱۰۰۔ یہ مضمون کر دے۔ ابن ناجہ اور نسائی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جو حضرات ابن عباس سے مروی ہیں۔ یعنی جب آپ نے وصال فرمایا ہے۔ اس وقت آپ کی زرہ مبارک بیس صاع جو کے عوض گودھی ریہ جو حضور نے اپنے گھر والوں کی خوراک کے لئے فرض لئے تھے۔ یہی مضمون بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہ مروی ہے۔

گلہ راوی احمد بن حنبل مروایت عالیشانہ

۱۵۹۔ احمقین جنس بر وایت عایدہ اور بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ بن ابی بکر ایک حدیث کے ضمن میں یہ مضمون مذکور ہے
۱۶۰۔ بخاری و مسلم بروایت ابو سعید خدری بالفاظ دیگر +

کہ کرندی و این ماجہ بروایت انسؓ

شعبہ میراث اور اس کا بدلہ دینا بخاری میں بروایت عابد بنہ مذکور ہے اور دودھ کا یہ مضبوط کرنا بخاری میں

بخوشی قبول فرما لیتے۔ خواہ وہ ہرید و دودھ کے ایک گھونٹ یا خرگوش کی ایک ران کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ہدیہ کا احسان ضرور اُتار دیتے (یعنی ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ دیتے) ہدیہ کو تناول فرما لیتے۔ لیکن صدقہ و خیرات کا مال نہیں کھاتے تھے۔ لوندی اور مسکین کی دعوت قبول فرماتے سے کچھ عار نہ کرتے۔ اُن کے ساتھ تشریف لے جانے اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں پر غصے ہوتے۔ لیکن اپنے لئے اُن پر غصہ نہیں فرماتے تھے۔ حق کی اشاعت فرماتے۔ خواہ اشاعت حق میں آپ کا اہل آپ کے صحابہ کرام کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ بعض مشرکوں نے حضور سے درخواست کی کہ کیا ہم آپ کے حامی و مددگار ہو کر آپ کے مخالف دشمنوں سے بدلے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں مشرکوں سے مدد نہیں لیتا۔ حالانکہ حضور کے پاس اس وقت آدمیوں کی اس قدر قلت تھی کہ اگر ایک آدمی بھی حضور کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ تو وہ بھی غنیمت تھا۔

ایک نہایت جلیل القدر صحابی کو یہودیوں نے قتل کر ڈالا۔ لیکن حضور نے ان کو کوئی نالہ و زاری نہیں فرمائی۔ بلکہ اس شخص کی وصیت بدلہ میں سوا و ثنیین فیہیں حالانکہ اس وقت صحابہ کرام کو ا و ثنیین کی اس قدر ضرورت تھی کہ ایک اونٹ سے بھی اُن کا بہت سا کام نکلتا تھا۔ نیز حضور علیہ السلام بھوک کی تکلیف سے میرٹ پر تھرپا نہ مٹتے تھے۔ چھل جاتا وہی تناول فرما لیتے۔ اور یہ موجود ہوتا اُس کو (اپنے صالح صحابہ) مسلمین پر رعایت اُتم افضل منقول ہے۔ اور خرگوش کی ران کا یہ قبول کرنا بخاری و

مسلم میں روایت منقول آتا ہے۔

ابن بخاری و مسلم میں روایت ابن ہریرہؓ

ابن بخاری و مسلم میں روایت ابن ابی قحیفہؓ و ابن عمرؓ کہ انہوں نے قتل کر ڈالا تھا

ابن کا یہ عبادت پر عمل قصاری تھا۔

ابن بخاری و مسلم میں روایت جابرؓ

ابن آپ کے یہ سب افعال و مشورہ و مروت میں بچنا چھ ترہی میں روایت اُتم ابی خشک رومیؓ کا

کھانا۔ اور روایت اُتم سید بن جعفرؓ پر گشت کا کھانا اور روایت ابن عباسؓ کی وئی کھانا

زود بھی نہیں کرتے تھے۔ حلال اشیاء کے کھانے سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اگر روٹی نہ ملتی۔ تو صرف کھجور مل ہی آکتا کرتے۔ بھنا ہوا گوشت مل جاتا تو اس کو بھی کھا لیتے اور اگر گریہوں یا آنسو کی روٹی مل جاتی۔ تو اسے بھی لوش جان فرما لیتے۔ اگر شہد یا کوئی اور ٹھیک چیز مل جاتی۔ تو اس کو بھی تناول فرما لیتے۔ اگر روٹی نہ ہوتی اور صرف دودھ مل جاتا تو اس کو بھی پی کر گزار دیتے۔ خرید لیا کھجوریں مل جاتیں تو وہی کھا لیتے۔ تنگی لگا کر نہ کھاتے۔ اور نہ (میز وغیرہ) اونچی جگہ رکھ کر کھانا تناول فرماتے۔ آپ اپنے پاؤں مبارک کے ٹوٹوں سے دھال کا کام لے لیتے (یعنی ان سے اپنے ہاتھ کو فچھ لیا کرتے) حضرت زکریاؑ اور صلے اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر صوماء نہیں من کی تک پریش بھر کر گریہوں کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ یہ سب تکلیفیں مفلسی اور ناداری کے باعث برداشت نہیں کرتے تھے (باوجود سب کچھ موجود ہونے کے) محض اپنے نفس کو منسوب رکھنے کیلئے اختیاری طور پر تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ ولیم کی دعوت قبول فرماتے۔ یہی ان کی بیماری پر ہی فرماتے۔ جنازہ کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ دشمنوں میں تنہا بغیر کسی پرے کے پھرتے۔ آپؐ سب سے بڑھ کر متواضع اور یادگار تھے۔ آپؐ نہایت فصیح و دلیق تھے کلام (بقیہ حاشیہ وغیرہ) اللہ کے ہے۔ اور بخاری و مسلم میں بروایت حضرت عائشہ صدیقہؓ حضور کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ متواضع ترین دن تک گیموں کی روٹی نہ کھانا منقول ہے۔ اور نہ سائی میں بروایت عائشہ صدیقہؓ خرقہ کا کھانا ماری ہے۔

۱۔ اس کی سند کھانا کھانے کے آداب کی پہلی فصل میں گذر چکی ہے۔

۲۔ یا رسول اللہؐ کا مشہور نہیں ہے۔ بلکہ میں عاجز نے بروایت جابرؓ ذکر کیا ہے کہ ہم آپؐ کے عندیہ میں مل گیا کرتے تھے حضرت کی طرف منسوب نہیں کیا۔

۳۔ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ۔

۴۔ یہ فعل حضورؐ کا مشہور ہے۔ ماہ ابھی گذر چکا ہے۔

۵۔ ترمذی و امام نے بروایت عائشہ صدیقہؓ نقل کیا ہے۔ کہ جب ایت واللہ فیض ملک من الناس

انہی کو آپؐ کسی کھانے سے منع نہیں فرماتے تھے۔

۶۔ ابو الحسن علیؒ بن خضاک نے ابن عطاء سے یہی کتاب الشرائع میں نقل کیا ہے۔ اور نہ سائی میں ماہ۔ بعد ازاں

میں آپؐ کی سیرت کو واضح کے متعلق کئی احادیث آئی ہیں۔

ہی اور مغرور اور نہیں فرماتے تھے۔ آپ خندہ پیشانی تھے۔ کسی دنیاوی چیز سے آپ زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ جو کچھ پہننے کو مل جاتا وہی پہن لیتے کبھی چھوٹا کھیل اور بیل کی قیمتی چادر اور کسی حلال مال سے بنا ہوا صوف کا جتہ پہن لیا کرتے تھے حضور چاندی کی انگوٹھی دہاتے یا بائیں ہاتھ کی چھینک لیا میں پہنا کرتے اپنے پیچھے اپنے غلام یا کسی دوسرے شخص کو سوار کر لیا کرتے۔ جو سواری وقت پر مل جاتی اسی پر سوار ہو جاتے۔ کبھی گھوڑے پر کبھی اونٹ پر کبھی سبز چمپرہ اور کبھی دراز گوشہ پر کبھی پیادہ اور برہنہ پاؤں۔ چادر پٹری اور ٹوپی کے بغیر ہی چلی کر بندہ منورہ کے پرے کنارہ پر پیادوں کی پیادہ پرسی کرنے جاتے۔ آپ کو خوشبو پسند اور دلوں پر اپنا منہ نہیں غصہ اور غریبوں کے ساتھ آپ مجلس کرتے۔ مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ خوش خلاق لوگوں کی تنظیم و تکریم ملہ ترمذی روایت علی مرتضیٰ در شمس الخ خود +

۱۵ احمد بروایت عایشہ صدیقہ +

۱۶ بخاری میں روایت مسلم بن سعد شہ کا پستہ اور بخاری و مسلم میں روایت انصاری میں چادر کا پستہ۔ اور اس کو پسند خاطر فرماتا۔ اور روایت مغیر بن خثیر جتہ صرف پستہ مذکور ہے +
۱۷ بخاری و مسلم میں روایت انس بن مالک کی انگوٹھی کو اپنے دہاتے یا بائیں ہاتھ کی چھینک لیا میں پستہ مذکور ہے +

۱۸ بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس سے اپنے آراؤ کردہ غلام حضرت اسامہ بن فضل بن عباس بن مسعود بن جبل کو اپنے پیچھے سوار کرنا ثابت ہے +

۱۹ مسلم میں روایت جابر بن عبد اللہ بن مسعود حضور کا گھوڑے پر سوار ہونا ثابت ہے اور بخاری و مسلم میں روایت ابن عباس سے و جتہ اور اس میں آپ کا شتر پر سوار ہونا۔ اور روایت براء بن عازب سے سوار ہونا اور روایت اسامہ بن جندب سے پر سوار ہونا۔ اور بروایت ابن عمر میں پیادہ و سوار نشر لیتے جانا مذکور ہے۔ اور مسلم میں روایت ابن عمر حضرت سعد بن عبادہ کی پیادہ پرسی کو بغیر سواری اور جتی اور ٹوپی کے جانا متفق ہے +

۲۰ کھ نسا نے روایت انس بن مالک اور ابو داؤد و حاکم نے بروایت عایشہ صدیقہ حضور کا خوشبو کو پسند فرمانا۔ اور عدی نے روایت عایشہ صدیقہ آپ کا بدلو کو ناپسند کرنا ذکر کیا ہے +

۲۱ ابو داؤد بروایت ابو سعید + ۲۲ بخاری بروایت ابو ہریرہ +

ملہ ترمذی در شمس الخ خود روایت علی مرتضیٰ در

فرمانے۔ شرفاء کے ساتھ نیک سلوک کر کے انکا دل خوش کرنے۔ رشتہ داروں سے بہت میل ملاپ رکھتے۔ مگر نہیں کہ اپنے ذکاوت علیٰ ترجیح دیدیں۔ بلکہ درجہ بدرجہ ہر ایک کے تعلقات کا سلسلہ جاری رکھتے۔ کسی پر جو رجحانہ فرماتے۔ غلہ خواہ کا غلہ قبول فرما لیتے۔ حضور اہل لگی اور مذاق کے طور پر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صحت کرتے تھے۔ تہمت لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ چائے کھیل کو خود بھی دیکھتے۔ اور دوسروں کو بھی منع نہ فرماتے خوش طبعی اور کھیل کے طور پر اپنے حرم محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی سے دوڑ لگاتے۔ تاکہ یہ معلوم ہو۔ کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ آپ کے روبرو شور و غل ہوتا تو بھی آپ صبر سے کام لیتے۔ آپ کے پاس ایک اونٹنی اور ایک بکری دو دھرتی تھی۔ جن کا آپ اور آپ کے اہل و عیال دودھ ملے حاکم نے بروایت ابن عباس ذکر کیا ہے۔ کہ آپ حضرت عباس کی تعظیم تکمیل ایسی کرتے جیسی اپنے باپ کی۔ اور بروایت سعد بن ابی وقاص روایت کیا ہے۔ کہ حضرت عباس وغیرہ کو سستہ نکال دیا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں نکالا تھا۔ کیونکہ وہ چھوٹوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اور بخاری و مسلم میں بروایت ابو سعید منقول ہے۔ کہ سوائے صدیق اکبر کے خود کے اور کوئی خوف مسجد میں نہ رہنے پائے۔

۱۰۰ ابو داؤد اور ترمذی در شمائل خود و نسائی در ایوم و لیلہ بروایت انس بن

۱۰۱ بخاری و مسلم بروایت کعب بن مالک

۱۰۲ احمد بن حنبل بروایت ابو ہریرہ

۱۰۳ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہ اور ترمذی بروایت عبداللہ بن الحارث

۱۰۴ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہ

۱۰۵ ابو داؤد و ابن ماجہ و نسائی و کبریٰ بروایت عائشہ صدیقہ

۱۰۶ بخاری بروایت عبداللہ بن زبیر یا ایکھا الذین امنوا کہ یفعلوا صوابا نکھ الخ کی شاق نزول

۱۰۷ محمد بن سعد در طبقات بروایت ائمہ مسلمہ اور بخاری و مسلم نے حضور کے پاس شیردار

اونٹنی کا ہونا بروایت مسلم بن الاکواع ذکر کیا ہے۔ اور ابو داؤد نے آپ کے پاس دو چیل

بکری کا ہونا بروایت یحییٰ بن جبر و ذکر کیا ہے

پیارے تھے۔ حضورؐ کی لڑکیاں اور غلام بھی تھے۔ آپؐ اُن کو وہی کھلاتے پسناتے جو خود اور آپؐ کے اہل و عیال کھاتے پھینکتے تھے۔

حضورؐ پر ایسا کوئی وقت نہیں گذرنا تھا۔ کہ جس میں آپؐ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہوں۔ یا اپنے نفس کے لئے کوئی ضروری امر نہ کرتے ہوں۔ حضورؐ اپنے اصحاب کرامؓ کے باغات میں سیر کے لئے تشریف لے جاتے۔ کسی غریب اور محتاج کو اس کی غربت اور ناداری کے باعث حقیر نہیں جانتے تھے۔ اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اُس کی بادشاہت کی وجہ سے مرعوب ہوتے تھے۔ بلکہ امیروں اور غریبوں کو یکساں طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے اللہ تعالیٰ نے حضورؐ اور صلے اللہ علیہ وسلم میں اخلاق حسنہ اور سبابت نامہ کوٹ کوٹ کر بھر دئے تھے۔ آپؐ اُمّی (بے پڑھے) تھے۔ نہ کسی سے آپؐ کچھ پڑھا اور نہ لکھا۔ جہالت کے ملک میں غربت اور یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتے بچپن ہی میں حضورؐ کے سر سے الدین کا سایہ عافیت اُٹھ گیا تھا۔ مگر بایں اللہ تعالیٰ نے جناب مہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق مسکندہ آراستہ کیلئے اگلا دھچکے لوگوں کے لئے بحیون سدود طبقات برہانیت علمی اور سلم میں بروایت ابو السیر اس طرح لکھا ہے اطعموهم مما تأکلون واللبوہم مما تلبسون یعنی حضورؐ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ خود کھاؤ

اور پہننا وہی اپنے غلاموں اور لڑکیوں کو کھلاؤ اور پہناؤ۔

لے روایت کیا اس معنوں کو ترقی نے شامل ترغی میں حضرت علی مرتضیٰؓ سے اس ضمن میں کہ حضورؐ نے اپنے اوقات کے تین حقے کر رکھے تھے۔

لے کھانا کھانے کے آداب کی جیسی فصل میں حضورؐ کا الیٰہی شہنشاہ اور الہی و الہی انصاری کے مرغ میں تشریف لے جانا مذکور ہے۔

لے غزالیؒ میں ملتی ہے فقیر رعایت کیا گیا ہے کہ حضورؐ کے سامنے سے ایک سے تین گوی گویا اپنے صحابہ کرامؓ کو مخاطب نہ کرنا ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو صحابہؓ نے عرض کیا کہ اگر شخص کا حق کا پناہ قبول کرے تو اس کا حق کیا ہے حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اس کی حاجت حضورؐ ارشاد فرمایا کہ یہ دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے الہیہ شخص سے بہتر ہے اور سلم میں روایت فرمائی کہ آپؐ کا دعوت و تبلیغ کا خطہ قیصر کو سنی کا توحش کی طرف ارسال فرماتا ذکر ہے۔

حالات بتلائے اور جن باتوں سے قیامت کے روز نجات حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں ان پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ واجبات پر ثوابت قدم رہنا۔ فضول اور واجبات امور سے اجتناب کرنا۔ ایسی ایسی دینی و دنیوی فلاح و بہبودی کی تمام باتیں حضور کو تعلیم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے احکام کی اطاعت کریں۔ اور آپ کے اخلاق و اعمال کی پیروی کریں۔ آمین ثم آمین +

تیسرا بیان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق و ادا کے ذکر میں جمع حضرت ابوالخثری نے روایت کئے ہیں

حضور علیہ السلام نے جس مؤمن کو شاذ و نادر طور پر کبھی گالی دی۔ تو اس کے ساتھ ہی اُس کے لئے دعا بھی کر دی۔ تاکہ اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ اور باعثِ رحمت ہو۔ آپ ﷺ خود توں، لوگوں اور خادموں کو بھی کبھی لعنت نہیں کی۔ حضور کی خدمت اقدس میں اثنائے جنگ میں عرض کیا گیا۔ کہ مناسب یہ ہے کہ آپ دشمنوں پر لعنت فرماویں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں رحمت کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ نہ لعنت کے لئے۔ جب کبھی آپ سے عرض کی جاتی کہ آپ کسی مسلمان یا کافر کے لئے بد دعا کیجئے۔ تو حضور بجالائے بد دعا کے لئے بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہ رحمہا۔

عہ اور بخاری میں بروایت انس شرموی ہے کہ لہر نیکن فحاشا ولا لعنا یعنی نہ حضور بکلام تھے۔ اور نہ کسی پر لعنت کرتے تھے۔

عہ مسلم بروایت ابو ہریرہ رحمہ

عہ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ لوگوں نے حضور سے ہم دوس کے لئے بد دعا کہنے کی درخواست کی لیکن آپ نے نہ بد دعا کے ان کی ہدایت کی نہ دعا مانگی۔

و دعا، غیر فرماتے۔ آپ نے سوائے چھاو فی سبیل اللہ۔ کبھی کسی پر وار نہیں کیا۔ حضور نے سوائے اس صورت کے کہ دین الہی کی بھڑکنی ہو۔ کبھی کسی سے بُرائی کا انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ جب کبھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو یا تین کا اختیار ملتا۔ تو آپ اُمت کی آسانی کے لئے آسان بات کو پسند فرماتے۔ بشرطیکہ اُس آسان امر میں گناہ یا رشتہ داری سے قطع تعلقی کا خطرہ نہ ہو۔ کیونکہ ان دو باتوں سے حضور بہت زیادہ اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی خدمت اقدس میں کوئی آزاد یا غلام یا لونڈی کسی حاجت کے لئے حاضر ہوتے تو آپ اُن کی حاجت دہانی کے لئے مستعد ہو جاتے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود فرمایا ہے کہ حضور کو جو بات میری طرف سے بری معلوم ہوتی۔ آپ نے اس کی نسبت مجھے یوں بھی نہیں فرمایا کہ تو نے ایسی بات کیوں کی۔ اور جب کبھی اپنے گھروالوں میں سے کسی نے مجھے کسی قصور پر ملامت کی تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا۔ کہ اسے کچھ مت کہو۔ جو تقدیر میں ہونا تھا۔ سو ہو گیا۔ حضور نے کبھی خواب گاہ پر عیب نہیں دھرا۔ اگر کچھ تو لکچھا دیا تو اس پر لیٹ بیٹھے۔ ورنہ زین پر ہی لیٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوصاف و اوصاف نورانی میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اگر گریہ بندہ ہے۔ نہ وہ بد مزاج ہے۔ نہ سخت طبیعت۔ نہ وہ بازاروں میں چلا تا ہے۔ نہ بُرائی کے بدلے بُرائی کرتا ہے۔ بلکہ معاف اور درگزر کرتا ہے۔ اُس کی جائے پیدائش مکہ معظمہ اور مقامِ حجت مدینہ منورہ ہے۔ اُس کا ملک شام میں ہے۔ وہ اور اُس کے اصحابؓ اساقفیؓ تہمد بانہضتے ہیں۔ قرآن اور علم دینی کے حافظ ہیں۔ اور وضو لے بخاری و سلم پر ایستہ عائشہ صدیقہؓ سے اختلاف کے ساتھ بیٹھیں یا ابابکرؓ سمیت کی نسل میں سے بھی ہو چکا ہے۔

اللہ بخاری و سلم پر اُمت عائشہ صدیقہؓ ذرا سے اختلاف کے ساتھ ۛ

ۛ بعد بشرہ بخاری میں بروایت انسؓ متفق طور پر ثابت ہے۔ امام ابن ماجہ میں بروایت انسؓ موصول طور پر مذکور ہے۔ ۛ بخاری ہی سلم پر بروایت انسؓ موصول طور پر ثابت ہے۔ اور ابو اسحقؓ نے بروایت انسؓ ساری کی ساری حدیث ذکر کی۔ ۛ اس حدیث کی سند احیاء العلوم کے معلق تھیں نہیں ملی۔ مگر ترمذی نے شامل میں بروایت علیؓ نقل کی۔ ۛ کلینک ثابت ذکر کیا ہے۔ اس کے ماموں میں اس حدیث کا مضمون بھی آگیا ہے۔ اور بخاری پر حضور کا بیٹھنا جو کلمہ علم میں بروایت ترمذیؓ اور ترمذیؓ میں بروایت ابن حوٰثمہ مذکور ہے۔ ۛ

میں ہاتھوں اور پاؤں کو دھوئے ہیں۔ انجیل میں بھی اسی طرح کے اوصاف محمدی مذکور ہیں آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی سے ملتے۔ تو پہلے خود سلام کرتے۔ جو شخص آپ کو کسی کام کے لئے ٹھہراتا تو جب تک وہ شخص خود نہیں چلا جاتا تھا۔ تب تک آپ بدستور اس کے پاس کھڑے رہتے۔ جو کوئی آپ کا دست مبارک پکڑ لیتا۔ تو آپ اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ جب تک کہ وہ خود چھوڑ دیتا۔ جب تک آپ اپنے کسی صحابی سے ملتے۔ تو اول مصافحہ کرتے پھر اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر خوب مضبوطی سے پھینچتے۔ آپ کھڑے بیٹھے ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ اگر حضور کے نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص آپ کے پاس آ بیٹھتا۔ تو آپ جلد ہی نماز ختم کر کے اس سے دریافت فرماتے کہ بھئی کیا نہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اگر کوئی کام نہ تھا تو اس لئے کام سے فارغ ہو کر کبھی نماز پڑھنے لگ جاتے۔ آپ عموماً اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے ان کے گرد دونوں ہاتھ گوثا لئے کی طرح پکڑ لیتے۔ آپ کے اصحاب بھی حضور کی طرح ہی بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو بیٹھنے کے لئے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی کسی کو یہ موقع دیکھنے میں نہیں آیا کہ حضور نے باوجود تنگی مکان کے مجلس اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوں۔ ہاں اگر جگہ وسیع و فراخ ہوتی۔ اور کسی کو پاؤں پھیلانے میں تکلیف بھی نہ ہوتی۔ تو آپ پاؤں پھیلانے میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اکثر قبلہ رخ

۱۔ ترمذی روایت ابن ابی اداء +

۲۔ ابو نعیم روایت علی مرتضیٰ بنی و در ثمال النبوة +

۳۔ ترمذی ابن ماجہ روایت انس بن +

۴۔ ابوداؤد و ترمذی ابی مصافحہ و حکم نے بروایت ابو ہریرہ تشبیک انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا نقل کیا ہے +

۵۔ ترمذی و در ثمال روایت علی مرتضیٰ بنی +

۶۔ اس کی اصل مجھ کو نہیں ملی +

۷۔ ابوداؤد و ترمذی روایت ابو سعید خدری اس کی سند ضعیف ہے +

۸۔ ابوداؤد و نسائی روایت ابو ہریرہ +

۹۔ ترمذی و در ثمال روایت علی مرتضیٰ بنی +

۱۰۔ داؤد قطنی روایت انس بنی کہ یہ بھی کہ روایت ہے کہ حدیث حدیث اصل حدیث نہیں ہے +

ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ جو کوئی آپ کے پاس آتا۔ آپ اُس کی عظمت و تکریم فرماتے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں سے آپ کی کوئی رشتہ داری اور دوہرہ پینے کا تعلق بھی نہ ہوتا۔ ان کے لئے بھی آپ چادر بچھا دیتے۔ اور اُس پر اُن کو بٹھلانے۔ آپ کے لئے والے مہمان کے لئے اپنا تکیہ مبارک نکال کر دیدیتے۔ اگر وہ لینے سے انکار کرتا تو آپ غم دے کر اُس شخص کو تکلیف دہرہ ہی دیدیتے۔ جس کسی سے آپ محبت پیش آتے وہ بھی سمجھنا تھا۔ کہ آپ اُس پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ اپنے ہر ایک ملنے والے کی طرف توجہ فرماتے۔ حتیٰ کہ نشست و برخاست، گفتگو۔ خوش طبعی سب میں حصہ لیتے۔ آپ کی مجلس نہایت باحیا و پر نور و واضح اور اندازی کی بڑا کئی تھی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَبِمَا تَرَحُّمَةٍ لَّنْتَ لَعْنُہٗ وَ لَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ سَلَامٌ تَفْضُوہُمْ مِنْ حَوْلِكَ﴾ یعنی اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ لوگوں کے حق میں آپ نہایت نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت گواہ اور سخت دل ہوتے تو سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اُن کی الجوبی کی خاطر نام لے کر نہیں پکارتے تھے۔ بلکہ کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ جس کی کوئی کنیت نہ ہوتی اُس کی کنیت آپ خود مقرر فرما دیتے۔ اُسی کنیت سے لوگوں میں وہ شخص پکارا جاتا تھا۔ اولاد والی لے حاکم بروایت انس رضی

س کی سند یا اب داؤد صحت کی فعل سوئم میں گذر چکی ہے۔

علامہ ترمذی نے شامی میں روایت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متن میں مختلف الفاظ سے یہ مضمون نقل کیا ہے۔
 علامہ بخاری سلمیٰ نے فقہ غاری میں مذکور ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی کنیت حضور نے ابو بکر مقرر فرمائی۔ اور حاکم میں روایت ابن عباس حضرت عمر فاروق کی کنیت ابو حفص منقول ہے۔ نیز صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ابو عبد الرحمن فرمایا۔ اور حاکم نے روایت ابن مسعود روایت کیا ہے کہ حضور نے ابن مسعود کی کنیت ابو عبد الرحمن مقرر فرمائی۔ حالانکہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔

علامہ ترمذی نے روایت انس رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ آپ نے حضرت انس کی کنیت ابو محمد مقرر فرمائی۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت مہدیؓ سے پوچھا کہ تمہارے اولاد نہیں ہے کنیت کیسے ہوئی فرمایا کہ میری کنیت حضور نے ایسی ہی مقرر فرمائی ہے۔

لے حاکم نے روایت احمد بن حنبلؓ سے کہ آپ نے ہی ان کی کنیت اُم بنی فرمائی۔ اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے

عزیزوں کی بھی کنیت مقرر فرمادیتے۔ اور بیٹا و ملا و محنتوں کی کنیت پیشتر ہی سے مقرر فرمادیتے
 لڑکوں کی کنیت مقرر فرمادیتے تو ان کا دل نرم ہو جاتا۔ آپ کو شب لوگوں سے دیر میں غصہ
 آتا۔ اور سبک جلدی آپ کا غصہ اتر جاتا۔ لوگوں پر مہربانی فرماتے اور ان کے حق
 میں بیچنا نہ رسانی فرماتے حضور کی مجلس میں شغل نہیں کرتا تھا جب آپ مجلس
 مبارک سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأُكَلِّبُكَ بِعَيْنِي اللّٰہی میں تیری پاکی کرتا ہوں
 اور تیری حمد و ثنا کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں ماورے تیری جناب میں تو بہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے
 تھے کہ یہ دعا مجھے حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے۔

پتو تھا بیان حضور علیہ السلام کی گفتگو اور خندہ کے ذکر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش کلام اور خیریں تھے۔ آپ فرماتے کہ میں سب
 زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔ جنتی لوگ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی (عربی) میں
 البقیہ (شعبہ صفحہ ۱۸) مذکور ہے کہ حضور نے عائشہ صدیقہ کی کنیت ام عبد اللہ مقرر فرمائی ماورے روایت
 ائمہ خالصہ مذکور ہے کہ ام خالدان کی کنیت حضور نے ہی مقرر فرمائی تھی۔ جب کہ وہ ابھی بچپن
 کی عمر میں تھیں۔

۱۔ بخاری و مسلم میں روایت انس بن مالک کا ذکر ہے۔

۲۔ ترمذی بروایت ابو سعید خدری رحمہ

۳۔ خواصا ابوالاحد اسحاق بروایت علی مرتضیٰ رحمہ

۴۔ ترمذی در شامی بروایت علی مرتضیٰ رحمہ

۵۔ نسائی و بیہقی و حاکم بروایت رافع بن خدیج رحمہ

۶۔ ابوالحسن بن ضحاک در شامی بروایت بزرگہ و بیہقی و بیہقی

گفتگو کریں گے۔ آپ کم گزرم گفتار تھے۔ آپ کی کلام ایسی باترینیب ہوتی جیسے تزیوں کی لڑی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ ماری طرح بہت باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ کا کلام سب سے زیادہ مختصر ہوتا تھا اور وہی مختصر کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام باوجود اختصار کے آپ کو حضور چاہتے تھے انہی مختصر الفاظ میں ادا کر دیتے تھے۔ آپ کی کلام نہایت مختصر اور جامع ہوا کرتی تھی۔ سند اُس میں زیادہ کی گنجائش تھی نہ کی کی۔ گویا مونیوں کے دانوں کی طرح بڑی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ آپ ٹھہر کر کہتے تھے کہ تمہارے تقریر فرمایا کرتے تاکہ سننے والے کو آپ کی تقریر یاد ہو جائے۔ آپ کی آواز بلند اور لہجہ نہایت اعلیٰ تھا۔ آپ غلوش زیادہ کرتے۔ بلا ضرورت بھی کشتانی نہ فرماتے۔ آپ کھڑی بھی نہیں کرتے تھے اور غصہ و جوش دونوں حالتوں میں سچ ہی کہتے تھے جو شخص کسی قسم کا کوئی بُرا لفظ استعمال کرتا حضور اُس سے منہ پھیر لیتے۔ اگر کوئی سخت لفظ مجبوراً آپ کو کہتا تو اُس کو بھی اشارۃً ارشاد فرماتے۔ صریحاً ہرگز فرماتے۔ جب آپ غلوش ہوتے تو آپ کے اہل مجلس گفتگو کرتے۔ آپ کی مجلس میں

۱۔ حاکم بروایت ابن عباس ؓ

۲۔ طبرانی بروایت اُمّ سعید ؓ

۳۔ پہلی حدیث بخاری میں ہے اور آخری دونوں مجلسوں کو غلشی نے نقل کیا ہے۔ بسند منقطع ؓ

۴۔ عیدین مجید بروایت عمر فاروق ؓ بسند منقطع ؓ و آخری بروایت ابن عباس ؓ

۵۔ ترمذی و دشمال بروایت ہند بن ابی امارہ اور پہلا فقرہ بخاری میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔ اور

باقی ترمذی میں بروایت عائشہؓ منقول ہے ؓ

۶۔ ترمذی و دشمال میں بروایت صفوان بن عسال ایک اعرابی کے گفتار میں حضور کا بلند آواز مذکور ہے

اور بخاری و مسلم میں بروایت براء بن جابر آپ کا خوش آواز مذکور ہے۔ نیز ترمذی و دشمال

بروایت ہند بن ابی امارہ ؓ

۷۔ ابوداؤد بروایت عبد اللہ بن عمرؓ فاروق ایک نعمت کے ضمن میں ؓ

۸۔ ترمذی و دشمال بروایت علیؓ رضی اللہ عنہما بالفاظ دیگر ؓ

۹۔ جیسا کہ بخاری میں بروایت عائشہؓ و براء بن جابرؓ اور حدیث غلشی میں ہے۔ نیز ترمذی و دشمال

۱۰۔ ترمذی و دشمال بروایت علیؓ رضی اللہ عنہما ؓ

کوئی دنی کی بات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ خیر خواہی کے طور پر نصیحتیں کئے لوگوں کو نصیحت فرماتے۔

آپؑ فرمایا کرتے کہ قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسری سے متحرک اور یکدہ مختلف قرائنوں پر نازل ہوئے ہیں۔ اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بہت مسکرایا کرتے اور ان کی باتوں سے بے حد خوش ہوتے۔ اور ان سے میل جول بکثرت رکھتے تھے۔ بعض اوقات اس قدر غصہ فرماتے کہ حضورؐ پر نور کی کچلیاں ظاہر ہو جاتیں۔ آپؑ کے اصحاب بھی حضورؐ کی اتباع اور تعظیم کے باعث آپؑ کے سامنے صرف سر ایا کرتے تھے۔ ہر مقررہ گاہ پر نہیں ہنستے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی حضورؐ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ اُس وقت حضورؐ کچھ رنجیدہ خاطر تھے۔ صحابہؓ کہہ مچھو اور پر رنج و غم کے آثار دیکھ کر سمجھ گئے۔ کہ آج آپؑ کی طبیعت طویل ہے۔ وہ اعرابی حضورؐ سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا تھا۔ لیکن صحابہؓ نے اس کو منع کیا کہ اس وقت حضورؐ سے کچھ نہ پوچھو۔ اس وقت آپؑ کی طبیعت رنجیدہ ہے۔ اعرابی نے کہا کہ تم مجھے مرت روکو۔ مجھے قسم ہے اُس ذاتِ پاک کی جس نے حضورؐ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپؑ کو ہنسائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ غرضیکہ اُس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہنسنا گیا ہے۔ کہ وہ حالِ تڑپ (ایک قسم کا کھانا) لایا بیگا۔ تو کیا آپؑ کی اجازت ہے کہ میں بھوکے مارے مر جاؤں۔ لیکن اُس کاثریدہ ہرگز نہ لوں۔ یا یہ حکم ہے کہ میں اُس کاثریدہ کھلے سے خوب پیٹ بھر کر کھاؤں سکھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں۔ اور اُس کا منکر ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضورؐ اتنا ہنسے کہ آپؑ کی کچلیاں نکلی ہو گئیں پھر اُس اعرابی کے جواب میں فرمایا کہ جس لمحہ مسلم ہوا انت جاہل و غلبہ نبوی کے بیان میں۔

عہدِ طبری روایت عبد اللہ بن عمرؓ

عہدِ ترمذی روایت عبد اللہ بن عمرؓ و در ثمال روایت علی بن فضالؓ و اسلم بن ابراہیمؓ و عمار بن مرثدہؓ
عہدِ بخاری و مسلم و بیہقی روایت ابن سوہبؓ و اس شخص کے ہاتھ میں ہو کر جبکہ بعد و نسخ سے نکلیا گیا نیز عالم ہر دے فقیر
عہدِ ترمذی و در ثمال روایت عبد بن مرثدہ بن ابی امامہؓ

عہدِ اس حدیث کا اصل روایت مجھے معلوم نہیں ہے

چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو اس کا فرسے بے پرواہ کر دیگا۔ اس چیز کے ذریعے تجھے بھی اس ملعون سے لاپرواہ کر دیگا۔

آپ ہر وقت خوش و خرم اور خداں بہتے۔ مگر قرآن مجید اُنزرنے کے وقت قیامت کے ذکر کے وقت۔ خطبہ اور وعظ کے وقت آپ کے چہرے پر کھلے تبسم (مسکراتا) کے خوف کے آثار نظر آتے تھے۔ عین رضا کے وقت حضور نہایت خوش و خرم رہتے۔ آپ کا وعظ شریف و افعات پر مبنی ہوتا۔ ہنسنا اور دل لگی سے بالکل خالی ہوتا تھا۔ آپ اگر غصے ہوئے۔ تو محض اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خاطر ہوتے۔ جب تک کوئی حادثہ پیش آتا۔ تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے۔ اپنی طاقت تو سب سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہوئے یوں فرماتے کہ اے خداوند ذوالجلال مجھے حق بات حق ہی کر کے دکھلا۔ تاکہ میں حق کی پیروی کروں۔ اور بُری بات بُری کر کے دکھلا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ نیز بُری باتیں میرے لئے واضح کر دے۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس بات کے کہ میں تیری ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگوں۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نفس تیرا فرمانبردار ہو جائے۔ صحت اور تنہا رہتی کے ساتھ میرے نفس سے اپنی رعنا مندی کے کام کروا۔ اور حق بات میں اختلاف واقع ہونے کے وقت اپنے حکم کے ذریعے میری رہنمائی فرما جس کو تو چاہتا، سیدھی راہ عنایت فرماتا ہے۔

۱۵ کثرت تبسم کے متعلق حضرت عبداللہ بن حارث ثمالی حدیث اور گزیر کی ہے۔ اور طبرانی و احمد بن حنبل اور حاکم نے بروایت جابر بن نفیل کی ہے۔ کہ نزول وحی اور وعظ اور قیامت کے ذکر کے وقت لغو رکاوٹ جہرہ اور تنقیض ہو جاتا تھا۔

۱۶ ابو الشیخ ابن حبان بروایت ابن عمر بسند ضعیف ۴

۱۷ اس حدیث کے ابتدائی حصہ کی مجھے سند نہیں ملی۔ اور دعا کو مستغفری نے دعوات میں بروایت ابو ہریرہ ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث کا آخری جملہ سلم نے بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا ذکر کیا ہے۔

پانچواں بیان

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے آداب کے ذکر میں

حضور علیہ السلام جو کچھ موجود ہوتا تناول فرما لیتے حضور اُس کھانے کو بہت پسند فرماتے جس میں بہت آدمی شامل ہیں۔ جب ستر خوان کچھ چمکتا۔ تو حضور بہ دعا پڑھتے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لِقَاءَ مَشْكُورَةٍ فَحَصِّلْ لَهَا فِعْلًا اُجْرَتًا
 یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں کھانا کھانا شروع کرتا ہوں۔ خدا یا تو اس کھانے کو ایسی نعمت بنا دے۔ کہ اُس کام میں شکر ادا کروں۔ اور اُس کے ذریعے ہم سب مسلمان بہشتوں کی نعمتوں میں پہنچ جائیں۔ آپ کا عموماً یہ معمول تھا۔ کہ کھانا کھانے کے وقت آپ نمازی کی طرح دوڑنا اور دو قدم ملا لیتے۔ مگر زانو پر زانو اور قدم پر قدم نہیں رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں۔ بندوں کی طرح کھانا ہوں۔ اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔
 آپ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی۔ لہذا کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو۔ آپ اپنے

لہ اس کی سند پہلے ذکر ہوئی۔

لہ ابو یعلیٰ و طبرانی و ابن عدی بروایت جابرؓ۔

لہ ہم اللہ کتنا نواسی نے حضور علیہ السلام کا ایک خادم سے نقل کیا ہے۔ اور باقی الفاظ مجھے نہیں ملے۔

لہ عبد الرزاق نے روایت ابو ثبیبؓ کا یہ اسٹ کہ بیٹھنا اور ابن ضحاکؓ نے بانیں زانو بیٹھنا۔ اور اسٹہ کو کھرا کرنا۔

روایت انسؓ ذکر کیا ہے۔ اور ابو اسحاقؓ نے روایت ابی ابن کعبؓ زانو بیٹھنا نقل کیا ہے۔ اور بقیہ حدیث

متعدد طرق سے مروی ہے۔

لہ ابو اسحاقؓ و ابن حبان بروایت عایشہؓ۔

لہ طبرانی و راوی بروایت ابی ذرؓ۔

آگے سے کھانا کھاتے۔ اور مین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے۔ بغضِ اوقات چوتھی انگلی بھی شامل کر لیا کرتے۔ دو انگلیوں سے کھانا نہیں کھاتے تھے فرماتے تھے کہ دو انگلیوں سے کھانا کھانا شیطانی کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنیؓ حضور کی خدمتِ اقدس میں فالودہ لے کر آئے حضور فالودہ کھانے لگے اور پوچھنے لگے کہ اسے ابو عبد اللہ (عثمان) پر یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ حضور ہم مشہد اور گھمی و بگھمی ہیں ڈال کر پکاتے ہیں۔ اور اس میں گیہوں کا مبدہ ڈال کر چمچے سے پلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پک کر اس قسم کا فالودہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور کے سامنے موجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی غذا ہے۔ حضور نے چھنے جو کے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ حضور ککڑی کو کھجوروں اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔

سیرت میں سے حضور کو خرپوزہ اور انگور بہت پسند تھا۔ آپ خرپوزہ و فنی اور مصری لے مسلم بردار بیت کعب بن مالک۔

۱۷ اس کی روایت ہم کو غیاثیات میں بروایت عامر بن ربیعہ پہنچی ہے۔ اور اس کی سند میں مسلم بن عبد اللہ عمری کا نام نہیں۔ اور معتقہ اس کی شیعہ نے بروایت دہری مرسل نقل کیا ہے کہ حضور پانچ انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔

۱۸ ورنہ غنی در انداز بروایت ابن عباس بسند ضعیف۔

۱۹ مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے خبیص (کھانے کی ایک قسم) بنا یا تھا۔ نہ فالودہ۔ چنانچہ یہ غنی نے شعب میں نہایت پیش بن ابی سلمہ نقل کیا ہے۔ اور طبرانی کی روایت سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

۲۰ بخاری بروایت مسلم بن سعد۔

۲۱ کھجوروں کے ساتھ کھانا بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ بن جعفر مذکور ہے۔ اور نمک کے ساتھ کھانا ابن حبان نے بروایت عائشہؓ نقل کیا ہے۔

۲۲ ابونعیم و مطلب نبوی بروایت امیر بن زید غیبی۔

۲۳ خرپوزہ گوروثی کے ساتھ کھانا میری نظر سے نہیں گذرا۔ البتہ انگوروں کا روٹی کے ساتھ کھانا ابن عدی نے بروایت عائشہؓ لکھا ہے۔ اور اسی طرح خرپوزہ مصری کے ساتھ کھانا میں نے نہیں دیکھا۔

کے ساتھ کھا یا کرتے۔ اور کبھی خربوزہ کھجوریں کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے کھانا کھاتے وقت دونوں ہاتھوں سے کام لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضور اپنے ہاتھ ہاتھ سے کھجوریں کھا رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے ٹھیلیاں جمع کرتے جاتے۔ اتنے میں ایک بکری آئی۔ آپ نے ٹھیلیوں کی طرف اس کو اشارہ کیا۔ وہ آپ کے بائیں ہاتھ میں کھاتی رہی۔ اور آپ اپنے دہن سے ہاتھ سے کھاتے رہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کھا چکے تو بکری بھی چلی گئی۔ بعض اوقات حضور انگوروں کے گچے کا چٹھای منہ مبارک میں ڈال لیتے۔ یہاں تک کہ انگوروں کے چٹھے کا بانی بہہ کر منہ میں کی طرح آپ کی وارسی مبارک پر اترتا ہوا معلوم ہوتا۔ حضور کی غذا کھجوریں اور پانی ہوا کرتا کبھی آپ دو دوہ کا ایک گھوٹ پی کر اوپر سے ایک دانہ کھجور کا تناول فرماتے۔ اسی طرح سارا کھانا کھاتے۔ دو دوہ اور کھجوروں کو عمدہ غذا فرمایا کرتے۔ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ اور فرماتے کہ گوشت سے قوت سامعہ (سننے کی طاقت) تیز ہو جاتی ہے۔ اور گوشت دنیا و آخرت کے سب کھانوں کا سوار ہے مگر میں خدا تعالیٰ سے ہر روز گوشت مانگوں۔ تو وہ مجھے ضرور عطا فرمائے۔ آپ گوشت اور کدو کے ساتھ شریک کھا یا کرتے۔ کدو کو آپ بہت پسند فرماتے اور فرماتے کہ یہ پڑ (درخت) میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ارشاد نبوی ہے۔ کہ ہر روز کدو بہت ڈالا کرو کیونکہ کدو مفرح قلب ہے۔ یہ مرفوع کا شکار بھی آپ کھا لیا کرتے۔

۱۷ ترمذی و نسائی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

۱۸ دونوں ہاتھوں سے کھانا کھاتے وقت مدینہ امام احمد بن حنبل نے روایت عبد اللہ بن جعفر کا ہے اور حدیث انس رضی اللہ عنہ اس کے متعلق لکھ چکی ہے اور بکری کا تفتہ قرآن الی بکرا رضی اللہ عنہ اس کے متعلق لکھ چکی ہے

۱۹ ابن عدی و کامل و عقیلی و درضعفاد روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۰ بخاری روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

۲۱ ابن حبان روایت ابن مسعود بن ماجہ برہانت ابو داؤد و ابن ماجہ

۲۲ مسلم روایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳ قرآن الی بکرا رضی اللہ عنہ

۲۴ ترمذی روایت انس رضی اللہ عنہ و ابو داؤد و ابو داؤد و ابو داؤد

ایک نفع و دشمنی کا نہیں کہتے تھے۔ اگر کوئی شکاری شکار کر کے لاؤ بیٹا۔ تو آپ اس کو
برضا و رغبت تناول فرما لیتے۔ گوشت کھاتے وقت سر مبارک کو نہیں جھکاتے تھے
بلکہ گوشت کی بوٹی منہ کے پاس لا کر اسے داخل سے لوٹ کر کھاتے۔ آپ کبھی روٹی
بھی کھا لیتے تھے۔ بکری کے گوشت میں سے آپ کو دست اور شانے کا گوشت زیادہ
پسند تھا۔ ترکاریوں میں سے کدو یعنی لگا کر کھانے کی چیزوں میں سے سرکہ اور کھجوروں
میں سے عجمہ (کھجور کی ایک اعلیٰ قسم ہے) آپ کو بہت پسند تھی۔ عجمہ کھجور کے حق میں
آپ نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جنت کے میوہوں میں سے ہے۔ نیز
فرمایا کہ عجمہ کھجور زہرا اور جادو کو شفا لینے والی ہے۔

ساگ آپ کو کاسنی ریحان (تلسی) اور خرد کا بہت مرغوب تھا۔ چونکہ گرسہ پیشاب گاہ
کے قریب جوتے ہیں اس لئے ان کو مکروہ سمجھتے تھے۔ بکری کی منہ پر ذیل سات چیزیں
نہیں کھاتے تھے (۱) آلودہ تناسل (۲) شانہ (پیشاب کی تھیلی) (۳) فوطے (۴) پتہ
(۵) غدہ (۶) فرج (مادہ کی شرمگاہ) (۷) خون۔ ان سات چیزوں کو آپ برا سمجھتے
تھے یہ آپ کے حالات سے ظاہر ہے کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ من شئ من الصبیذ فقل یعنی جس نے

شکار کا کھچا کیا وہ قاتل ہوا۔ اور آلودہ تناسل و زندی برہایت ابن عباسؓ

۱۷۵ ابو داؤد جو بیت عثمان بن امتیاد و انھوں سے لوٹ کر کھانا بخاری و سلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔
تہ بخاری و سلم بروایت انسؓ

۱۷۶ دست کا گوشت بہت نہایت ہونا بخاری و سلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔ اور شانہ کا گوشت مرغوب ہے۔
ابن حبان نے بروایت ابی ہریرہؓ نقل کیا ہے۔ اور کدو کا محبوب ہونا بروایت انسؓ اور سرکہ اور
عجمہ کھجور کا پسندیدہ ہونا بروایت ابن عباسؓ مذکور کیا ہے۔

۱۷۷ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہؓ اور بخاری و سلم بروایت سعد بن ابی وقاص جملہ اخیر ی
تہ ابی نعیم شطبائی میں بروایت ابن عباسؓ کا سنی کو افضل نقل کیا ہے۔ و یحییٰ بن کثیر نے مجمعہ حدیث
نہیں لی۔ اور خرد کے متعلق ابی نعیم نے حدیث مسلم اور ضعیف نقل کی ہے۔

۱۷۸ ابی یزید محمد بن عبد الوہب نے اشقر کی حدیث میں بروایت ابن عباسؓ پسند ضعیف مذکور ہے۔
تہ بیہقی بروایت ابن عباسؓ پسند ضعیف فرماتا ہے بروایت مجاہدہ مرسوۃ۔

تھے۔ کچا لہسن اور پیاز اور گندہ نمک کھاتے تھے۔ آگے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں دھرا۔ بلکہ اگر طبیعت کو اچھا معلوم ہوا تو کھا لیا۔ ورنہ بھجور دیا۔ نیز اگر کوئی کھانا حاضروں کو اچھا نہیں لگتا تھا تو دوسروں کو اس سے منفقر بھی کرتے تھے۔ اور گوہ (جائوڑ) اور تلی سے آپ کو نفرت تھی۔ مگر ان کو حرام نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کے بن بن کو انگلیوں سے خوب صاف کرتے۔ اور فرمایا کرتے کہ پیچھے کھلے میں برکت بہتہ ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں استغفار چاٹتے۔ کمرنگ پڑ جاتیں۔ جب تک ایک انگلی چھٹ کر صاف نہ کر لیتے تب تک اپنی انگلیاں رو مال سے نہیں پونچھتے تھے نہ راتے کہ معلوم نہیں کس کھانے میں برکت ہو۔

جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ فرماتے۔ الحمد للہ۔ اللہ صلات الحمد اطعمت فاشبع و سقیت فارویت۔ لك الحمد غیر مكفور ولا مودع ولا مستغنی۔ یعنی الہی! تیرا شکر ہے سدا یا! سب تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ تو نے مجھے کھانا کھلایا تو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اور پانی پلایا تو سیراب کر دیا۔ تیرا ہزار ہزار شکر ہے۔ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے اور نہ ہی آئندہ تیری نعمتوں سے نا اُمید ہوتے ہیں۔ اور نہ ہم تیری ذات پاک سے بے نیاز ہوتے ہیں جب آپ کو خدمت لاء عطا امام مالک بروایت سلیمان بن بشار مرسلہ

آلہ پل حدیث میں پیشتر مذکور تھا۔ اور بخاری و مسلم میں گوہ کے تحت میں مذکور ہے کہ اس کو کھاؤ۔ کیونکہ وہ حرام نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ مضائقہ ہے۔ مگر بات صرف اتنی ہے کہ یہ میری قوم کی خوراک نہیں ہے اس لئے مجھے بیٹھا کر وہ سلام ہوتی ہے)۔

آلہ گوہ والی حدیث بخاری و مسلم میں بروایت ابن عباس آئی ہے۔ اور تلی کی حدیث بیہقی نے بروایت زید بن ثابت موقوفہ نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تلی کھاتا ہوں۔ حالانکہ کچھ کو اس کی ضرورت نہیں تاکہ بھرے گھوڑوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مکہ بیہقی در شعب الایمان بروایت جابرؓ

آلہ مسلم بروایت کعب بن مالک مگر اس میں سرخ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

آلہ مسلم و بیہقی بروایت کعب بن مالک۔ کہ طبرانی بروایت عاتق بن حارث بسند ضعیف۔

آلہ ابویعلیٰ بروایت ابن عمرؓ بسند ضعیف۔

روٹی کھاتے تو ہاتھوں کو خوب دھو کر مرتہ مبارک پر پھیر لینے۔ آٹھ تین سانس میں پانی پی جیتے تھے۔ ہر بار شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ فرماتے۔ پانی بڑے بڑے گھونٹوں سے نہیں پیتے تھے۔ بلکہ چوس چوس کر پیتے۔ کبھی کبھی ایک سانس سے بھی پانی پی لیتے تھے۔ پانی پی جیتے وقت مزین ہیں سانس نہیں لیتے تھے۔ بلکہ اپنا منہ برتن سے علیحدہ کر کے سانس لیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پس خوردہ (جھوٹا) داہنی طرف اللہ کو عنایت فرماتے تھے۔ لیکن اگر بائیں طرف الا مزین میں اپنی طرف ملنے سے بڑھ کر ہوتا تو داہنی طرف ملنے سے اجازت لیتے۔ اور فرماتے کہ بھی سنت تو یہی ہے کہ پس خوردہ نم کو ملے۔ لیکن اگر تم اجازت دو تو بائیں طرف ملے کو دیدوں۔

ایک دفعہ آپسک خدمت اقدس میں شہداء اور دودھ پیش کئے گئے۔ آپ نے اُن کے پینے سے انکار کیا۔ اور فرمایا کہ ایک برتن میں دو سالن اور ایک نعیم میں دو پیسہ کی چیزیں مکر وہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں ان کو حرام نہیں کہتا ہوں۔ بلکہ فخر کی چیزوں کو اور دنیا کی فخر و دریا اشیاء کا قیامت میں حساب ہونے کو فرما ہوتا ہوں۔ سادہ فواضح کو میں پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے تو افصح اختیاء کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عالی مرتبہ بنا دیتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں کنواری عورت سے بھی زیادہ جفا دار ہوتے تھے۔ گھر والوں سے کھانا طلب نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے کھلا دیا۔ تو کھالیا۔ اور جو کچھ سامنے لا رکھا وہی قبول کر لیا۔ اور جو بلا دیا وہی پی لیا۔

۱۵ طبرانی در واسطہ بروایت ابی ہریرہؓ

۱۶ ابن عدی وابن ہنذہ بروایت ابی ہریرہؓ و طبرانی بروایت اسم سلمہ بسند ضعیف

۱۷ ابن حبان بروایت زید بن ارقم بسند ضعیف

۱۸ حاکم بروایت ابی ہریرہؓ ۱۹ بخاری و مسلم بروایت انسؓ

۲۰ بخاری و مسلم بروایت مسلم بن سعدؓ ۲۱ طبرانی بروایت عائشہ صدیقہؓ بسند ضعیف

۲۲ اس کی سند پہنچ گئی ہے ۲۳ کوئی حدیث کھانا طلب کرنا مقصود ہے۔ ورنہ

یہ تعمیم مطلق کھانا طلب کرنا معصوم میں موزی ہے چنانچہ مسلم بن ہریرہؓ بروایت عائشہ صدیقہؓ میں حدیث مذکور

شعیبؓ کی انما سر پاس کوئی کھانے کی چیز ہے اللہ و رسول و خیر و کلام پر ذکر ہو چکا ہے

بعض اوقات اپنے کھانے اور پینے کی چیز خود کھڑے ہو کر لیتے تھے صلۃ اللہ علیہ وسلم۔

چھٹا بیان

سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب

متعلقہ لباس کے فکر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اہل جہان خدا تمہارا چادر کرنا۔ جب تیرے وغیرہ ہی پہن لیتے۔ آپ کو سبز لباس پسند تھا۔ آپ کی پوشاک عموماً سفید رنگ کی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ سفید کپڑے زندگی کو پہناؤ۔ اور مردوں کو بھی سفید کفن میں دفن کرو۔ جنگ میں اکثر رونی دار اور کبھی بغیر رونی کے کوٹ پہنا کرتے تھے۔ حضور انورؐ ایک سبز رنگ کی تباہ کوٹ پہنا کرتے۔ تو آپ کے گورے بدن مبارک پر بہت ہی بخئی تھی۔ آپ کے تمام کپڑے غنوں سے اوپر رہتے۔ یا انھوں نے آپ کا نمد تو اسی پٹلی تک جوتا تھا۔ آپ کی قمیض کے بند بندھے بچھے رہتے۔ لیکن نماز وغیرہ میں کبھی بان بندوں

لہ ابو داؤد میں بروایت بنت جہش مذکور ہے کہ آپ نے ان کے یہاں کی حال دیکھی ہوئی میں سے خود شامل فرمایا۔ اللہ

ابن ماجہ نے بروایت کثیر نقل کیا ہے کہ آپ نے کھلی ہوئی مشک میں سے خود کھڑے ہو کر پانی پیا۔

علامہ طبریؒ کو سلم میں بروایت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے کھانا کھا کر پانی پیا۔ اور اس کی روایت میں کثیر روایت ہے۔ اور علامہ ابوداؤد میں بروایت ابن عباسؓ ہے۔

تہ ابن ماجہ احمد حاکم بروایت ابن عباسؓ

کہ اس کی سند عراقی کی کتاب میں کاتب کی قلم سے رہ گئی ہے۔

۵ بخاری ترمذی سلم بروایت جابرؓ مگر اس میں رنگت کا ذکر نہیں ہے۔

۶ ابو الفضل محمد بن طاہر بروایت عبداللہ بن بسرؓ سفید۔

۷ ابو داؤد ابن ماجہ و طبرانی بروایت ابن عباسؓ

کو کھول بھی دیا کرتے تھے حضور کے پاس ایک زعفرانی رنگ کی چادر مبارک تھی۔ بعض اوقات اسی کو پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے کبھی آپ صرف چادر ہی پہن لینے اور کوئی کپڑا حضور کے بدن مبارک پہن نہ ہوتا تھا۔ آپ کے پاس ایک بیونگی ہوئی چادر تھی۔ اس کو بھی پہنا کرتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح میں بھی لباس پہنتا ہوں۔ جمعہ کے دن کے لئے آپ کا ایک خاص جڑا تھا۔

کبھی آپ کے جسم اطہر پر صرف ایک تہمد کی چادر نہڑا کرتی اس کو آپ اس طرح پہنتے کہ اس کے دونوں ٹانگوں کو دونوں شانوں کے درمیان گہر دکھالیتے کبھی جینازہ بھی اسی چادر سے پڑھا دیتے کبھی مکان کے اندر اسی چادر کو پہن کر نماز پڑھ لینے حالانکہ یہی چادر موتی تھی جس میں حضور رات کو صحبت (جماع) کیا کرتے تھے۔ کبھی تہمد کا ایک کنارہ خود لپیٹ کر اور دوسرا ازواج مطہرات (بیویوں) پر ڈال کر تہجد کی نماز ادا کرتے حضور کی ایک چادر سیاہ رنگ کی تھی۔ آپ نے وہ کسی کو دیدی۔ کسی وقت آپ کی حرم محترم حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ سیاہ چادر کہاں گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو دیدی ہے۔ حضرت ام سلمہؓ نے کہا کہ جیسی وہ سیاہ چادر حضور کے گویے بدن پر اچھی لگتی تھی۔ ایسی کوئی چیز مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں

لے ابو داؤد بروایت نفیس بن سعد ؓ

لے ابن ماجہ وابن خویمہ بروایت ثابت بن العاصم ؓ

لے بخاری و مسلم نے بروایت بڑوہ بلند چادر کا ذکر کیا ہے ؓ

لے طبرانی و صغیرا و وسطیٰ بروایت عائشہؓ بسند ضعیف ؓ

لے بخاری بروایت محمد بن المنکدر ؓ

لے اس کی سند مجھے نہیں ملی۔ مطلق نماز پڑھنا پہلی روایت میں مذکور تھا ؓ

لے ابویعلیٰ بروایت مسدد ؓ

لے ان کی روایت ام سلمہؓ سے اس طرح نظر نہیں آئی۔ ہاں سیاہ چادر کا ہونا مسلم نے بروایت عائشہؓ

اور ابو داؤد و نسائی نے بروایت عائشہؓ ذکر کیا ہے ؓ

لے ابن ماجہ بروایت عبادة بن العاصم ؓ

کہیں نے حضور کو بعض اوقات ایک چھوٹی سی چادر پہن کر ظہر کی نماز پڑھانے دیکھا ہے۔ جس کے کناؤں کو آپ گرو لگایا کرتے تھے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے۔ کبھی آپ باہر تشریف لے جاتے تو کسی چیز کی یادداشت کے لئے اس انگوٹھی میں مسحاگ باندھ لیا کرتے۔ انگوٹھی سے آپ خطوط پر مٹکا لیا کرتے اور فرماتے کہ خطوط پر مٹکا دینی مستحب ہے۔ آپ ٹوپی بھی پہنتے، کبھی عمامہ کے نیچے اور کبھی تنہا ٹوپی ہی پہن لیتے۔ کبھی ٹوپی مبارک سے انار کر سامنے رکھ کر سترہ بنا لیتے۔ اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ اگر کبھی عمامہ نہ ہوتا تو سر اور پیشانی پر ٹوپی ہی باندھ لیتے حضور کے ایک عمامہ کا نام سحائب تھا۔ وہ آپ نے حضرت علیؓ کو عطا فرما دیا تھا حضرت علیؓ وہ عمامہ پہن کر تشریف لاتے۔ تو آنحضرتؐ فرماتے کہ علیؓ تمہارے پاس سحائب پہن کر آئے ہیں۔ کپڑے پہنتے وقت حضورؐ داہنی طرف سے شروع کرتے اور یہ کہنا شروع فرماتے

یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے لباس پہنایا جس سے میں اپنی پردہ پوشی کرتا ہوں اور لوگوں میں زینت و زیبائش حاصل کرتا ہوں۔ کپڑے اتارنے وقت بائیں طرف سے شروع کرتے۔ جب نیا کپڑا پہنتے تو پرانا کسی غریب کو عنایت فرما دیتے۔ اور یہ ارشاد فرماتے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر (کم از کم) اپنے کپڑے

لے بخاری و مسلم بحایت بن عمر و انسؓ ۱۰۰ ابن عدیؓ ۱۰۰ روایت واصلہ ۱۰۰

لے انگوٹھی سے منکر تا بخاری و مسلم میں بروایت انسؓ اور شامل ترمذی میں بروایت عمرؓ منقول ہے۔ مگر

دوسرے جلد کی اصل مجھے نہیں ملی ۱۰۰

لے طبرانی و ابن حبان بروایت ابن عمرؓ لیکن سترہ کا ذکر نہیں ہے ۱۰۰

لے بخاری بروایت ابن عباسؓ ۱۰۰

لے ابن عدی و ابن حبان بروایت جعفر بن محمد عن حماد و مرسلہ حدیث نہایت ضعیف ہے ۱۰۰

لے ترمذی بروایت ابی ہریرہؓ ۱۰۰ ۱۰۰ ابن ماجہ و محکم بحایت عمرؓ فاروقؓ ۱۰۰

لے ابن حبان بروایت ابن عمرؓ بسند ضعیف ۱۰۰

لے ترمذی و ابن ماجہ بروایت عمر فاروقؓ مگر اس میں آپؐ کے کپڑے پہنتے اور پڑانے کو ٹیپ کا ذکر نہیں ہے

کا ذکر نہیں ہے۔ صرف حدیث کو کرنے کا ارشاد ہے۔ اور آخری جلد نہیں ہے ۱۰۰

کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے اُس کے بدن پر رہیں گے پہناتے والی زندگی اور موت کے خدائے الٰہی کے پناہ میں رہے گا۔ حضور کا ایک چمڑے کا گدّہ تھا جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ وہ تقریباً دو گز لمبا اور ایک گز ایک ہاشت چوڑا تھا۔

آپ کا ایک کبیل تھا جس کو صحابہ کرام ہر جگہ اٹھا کر دوتہ کر کے آپ کے پیچھے بٹھا دیا کرتے تھے حضور چٹائی پر سو یا کرتے تھے۔ یہی چٹائی آپ کا بستر تھا۔ آپ کی عادت شریف تھی کہ اپنے جانوروں ہتھیاروں اور دیگر اشیاء کے نام رکھ لیا کرتے تھے چنانچہ آپ کے ایک تیرہ کا نام عقاب اور ایک تلوار کا نام ذوالفقار۔ دوسری تلوار کا نام مخدوم اور تیسری کا نام رسول تھا اور چوتھی کا نام قضیب تھا۔ آپ کی تلوار کے قبضہ پر چاندی کا ملمع ہوا ہوا تھا۔ آپ چمڑے کی ایک پٹی بھی پہنا کرتے تھے جس میں چاندی کی تین کڑیاں تھیں آپ کی کمان مبارک کا نام کنوم۔ ترکش کا نام کا قور اور اونٹنی کا نام قصویٰ یا عضباء تھا۔

۱۱ بخاری و مسلم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں وکیر طول و عرض اور ابن حبان نے بروایت ام سلمہ نقل کیا ہے کہ آپ کا گدّہ بغدادی زند انسان کے تھا۔ اس حدیث میں ایک راوی موصول ہے۔

۱۲ ابن سعد و طبقات و ابن حبان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اور شامل ترمذی میں بروایت حفصہ ثابث کا فرس دو تہ کا مذکور ہے کہ اس پر حضور سوتے تھے۔

۱۳ بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ و دیلمی سے بطریق اختیار کرنا بروایت عمر فاروقؓ کا ہے۔ طبرانی بروایت ابن عباسؓ آپ کی سب چیزوں کے نام لکھے ہیں مگر اس سند میں ایک راوی کو واضح و بناوٹی حدیثیں بتانے والا کہا جاتا ہے۔

۱۴ ابن حبان بروایت حسنؓ مرسلہ + ابن حبان بروایت علیؓ مرسلہ

۱۵ ابن سعد و طبقات بروایت مردان بن ابی سعید مرسلہ

۱۶ ابن سعد بروایت سابقہ + ابن عثیمہ و زنازیخ

۱۷ ابو داؤد و ترمذی بروایت انسؓ

۱۸ اس کی اصل مجھے نہیں ملی مگر ابن سعد و ابن حبان نے بروایت جعفر بن محمد بن ابی یمن جدہ مرسلہ

نقل کیا ہے کہ آپ کی زدہ ہیں و کڑیاں چاندی کی چھاتی کی جگہ پر لادہ واپس پشت تھیں۔

۱۹ اس کا پتہ مجھ کو نہیں ملا۔ مگر طبرانی نے بروایت ابن عباسؓ لکھا ہے کہ آپ کی کمان کا نام سدا و

ترکش کا نام حسن تھا۔ ابن عثیمہ نے تاریخ میں آپ کی کمانوں کے نین نام اور لکھے ہیں۔

آپ کی خچر کا نام دلدل۔ دراز گوش کا نام یعفور اور آپ کی بکری کا نام عنبر تھا۔ اُس بکری کا آپ دودھ پیا کرتے تھے۔ حضور کے پاس مٹی کا ایک ٹوٹا تھا جس سے وضو بھی کرتے تھے۔ اور بانی بھی پیتے تھے۔ لوگ اپنے ہوش یا زبچوں کو حضور کی خدمت اقدس میں بھیجتے۔ ان کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے مبارک میں پانی مل جاتا تو اُس کو پیتے بھی تھے۔ اور برکت کے لئے اپنے بدن مبارک پر بھی ملتے تھے :

سأوال بیان

اس ذکر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
قدرت مجرموں کے قصور معاف فرما دیا کرتے تھے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ نرم مزاج تھے۔ باوجودیکہ آپ کو مجرم سے انتقام (بدلہ) لینے یا اس کو سزا دینے کی پوری طاقت حاصل تھی لیکن مجرموں کے قصور معاف کر دینا آپ کو بچہ شوق تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی قدرت اقدس میں نے چاندی کے مارے لٹائے وہ مار لپٹے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیئے۔ اسی اثنا میں ایک یدوی شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ نے آپ کو عدل انصاف کا حکم دیا ہے لیکن میں آپ کو عدل و انصاف کرتے ہوئے نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا کہ او کم بخت ایسے سوا اور کون عدل انصاف کرے گا جب وہ حضور کے

لے سلم بروایت جابرؓ اور بخاری بروایت اسؓ :

لے حاکم بروایت علی مرتضیٰؓ : لے فوائد ابی الدجاج :

لے ابن سعدؓ نے آپ کی بکریوں کے رسل نام اور لکھے ہیں۔ اور فوائد ابی الدجاج میں

بکری کا نام برکہ لکھا ہے :

لے ابن حبانؓ بروایت ابن عمرؓ :

لے ابن ابی شیبہؓ نے لکھا ہے :

قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایک یہودی نے حضور پر جادو کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے جادو لکھا اور اس کی گہر میں کھلوادیں۔ تو آپ کو جادو سے افادہ ہو گیا۔ لیکن حضور نے اس یہودی سے کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے زبیرؓ اور مقدادؓ کو حکم دیا کہ روضہ خاخ و مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے، میں جاؤ وہاں ایک مسافر عورت ہے۔ اس کے پاس (مسلمانوں کے خلاف) ایک خط ہے۔ وہ خط اس سے لے آؤ۔ ہم حسبِ ارشاد اس روضہ میں گئے۔ اور اس عورت سے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے۔ وہ ہمیں دیدے۔ وہ بولی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ یا تو تو خط نکال کر دیدے۔ ورنہ اپنے کپڑے اتار ڈال۔ اس عورت نے (اپنی بے پردگی کے واسطے) اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم وہ خط حضور کی خدمت مقدسہ میں لے آئے۔ دیکھا تو وہ خط حاطب بن ابی بلتعثہ (صحابی) کی طرف لکھا ہوا تھا۔ اس خط میں حضور علیہ السلام کے حالات سراج تھے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ہو گئے ہیں۔ خواہ تم پر چڑھائی کریں۔ یا کسی اور پر۔ آپ نے حاطب بن ابی بلتعثہ سے کہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے اس نے عرض کیا کہ آپ جلدی نہ فرماویں۔ اہل واقعہ یہ سمجھ کر ماجرین کے رشتہ دار تو مکہ معظمہ میں بہت سے ہیں۔ وہ رشتہ دار جنگ کے موقع پر ماجرین کے گھر والوں کو بچا لینے کے لیے میرا مکہ معظمہ میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے لہذا میں نے اپنے گھر والوں کو بچانے کیلئے یہ تدبیر سوچی کہ میں قریش مکہ مشرکین مکہ کو حضور کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دیکر ان کو اپنا ہمنون احسان بنالوں۔ تاکہ وہ وقت جنگ اس احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کو بچالیں۔ پس اس لئے میں نے یہ خط مشرکین مکہ کے نام روانہ کیا تھا۔ ورنہ میں نے معاذ اللہ کفر و ارتداد کی بنا پر یہ خط نہیں لکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کا یہ معقول منکر اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ اگر اجازت نہ فرمائی ہوتی تو میں انہیں ارفہ اور آپ پر جادو کئے جاتے کہ قادیان بخاری و مسلم میں روایت ثابۃ بالفاظِ رسول ہے۔ بخاری و مسلم میں روایت علی بن زنیہؓ ہے۔

ہو۔ تو اس منافق کی گردن اڑادی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جنگ بدر میں موجود تھا۔ اور بدر والوں کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ بخش دئے ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے کچھ مال تقسیم کیا۔ ایک انصاری بولا کہ حضور کی تقسیم رضاء اللہ کے خلاف ہے۔ یہ بات حضور کو پہنچی۔ تو آپ کا چہرہ انور غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ کہ ان کو اس سے بھی زیادہ رنج و تکلیف پہنچانی لگتی تھی۔ مگر انہوں نے صبر سے کام لیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خبردار! کوئی شخص میرے صحابہ کی شکایت مجھ سے نہ کیا کرے۔ میں چاہتا ہوں۔ کہ جب تم سے ملوں صاف دل ہو کر ملوں +

آنحواں بیان

اس فکرمیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بری باتوں کو دیکھ کر بھی چشم پوشی فرمایا کرتے تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد پتلی اور ظاہر و باطن صاف تھا حضور کی رضامندی اور ناراضگی چہرہ انور سے معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ سخت غصہ کے وقت آپ اپنی دائرہ مبارک کو بہت ہاتھ لگا یا کرتے تھے۔ کسی کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ جو اس کو بری لگے۔ ایک شخص زرد و خوشبو لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گو آپ کو زرد و خوشبو ہی معلوم ہوئی۔ لیکن آپ نے اس شخص سے کچھ نہیں فرمایا جب وہ شخص چلا گیا۔ تو حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا۔ کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو کہہ دے کہ بھئی زرد و خوشبو

لے بخاری مسلم بروایت ابن سعد + لے ابو داؤد و ترمذی بروایت ابن سعد +

لے ابن حبان بروایت ابن عمر + لے ابن حبان بروایت عائشہ صدیقہ +

لے ابو داؤد و ترمذی و شافعی بروایت انور +

نہ لگایا کرو۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرتا شروع کیا۔ صحابہ کرام اس کو غصے سے لگے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اس کا پیشاب مت روکو۔ پھر اس اعرابی (دیہاتی) کو سمجھایا کہ بھٹی یا مسجد میں کوڑے کرکٹ یا پیشاب پاخانے کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسکو ڈراؤ نہیں بلکہ پاس بلاؤ۔ ایک روز ایک اعرابی نے حضور کی خدمت اندرس میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے اس کو کچھ عطا فرما کر کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اعرابی بولا کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اعرابی کے گشت خانہ الفاظ شکر مسلمان برافروختہ ہوئے۔ اور اس کو ماننے کے لئے تیار ہو گئے۔ لیکن حضور نے ان کو روک دیا۔ اور اپنے دولت خانے میں جا کر اس اعرابی کو بلوایا۔ اور کچھ دے کر پھر فرمایا کہ کیا میں نے تجھ پر احسان کیا ہے؟ اعرابی بولا کہ ہاں حضور خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ آپ نے اعرابی سے فرمایا کہ تم پہلے مسلمانوں کے سامنے گشت خانہ الفاظ کہ چکے ہو۔ جن کی وجہ سے وہ تم سے بہت ناراض ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ چوشکر کے الفاظ تم نے میرے سامنے کہے ہیں۔ یہی مسلمانوں کے دہر و بھی کہہ سکو۔ اعرابی نے عرض کیا کہ بہت اچھا حضور۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اعرابی آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس اعرابی نے تو ناشکری کے الفاظ کہے تھے۔ لیکن ہم نے اسکو بہت زیادہ عطیتہ دیدی ہے۔ اعرابی بولا کہ بیشک حضور اب میں آپ سے راضی ہوں۔ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کی اونٹنی بدک جاوے (ڈر جائے) اور لوگ اس کے پیچھے دوڑیں۔ تو وہ اور زیادہ بدک جاوے۔ پھر اونٹنی کا مالک سب لوگوں کو دوڑ رہا کہ کہے کہ لوگو! تم الگ ہو جاؤ۔ میں جانوں اور میری اونٹنی۔ میں اپنی اونٹنی پر تم سے زیادہ مہربان ہوں۔ اور مجھے اس کی حالت تم سے زیادہ معلوم ہے کہ کہہ کر وہ مالک کچھ چارہ لے کر اونٹنی کے سامنے سے آجے۔ اور اس کو چارہ دکھلا کر

سبحانہ و سلم برداشت فرمے۔

۱۰ ہزار دین حیان بروایت ابی ہریرہؓ بسند ضعیف +

آہستہ آہستہ اُس کے قریب آتا جاوے۔ اور اپنی اونٹنی کو پیار سے بلاتا جاوے۔ حتیٰ کہ اونٹنی اپنے مالک کے پاس آکر کھڑی جاوے۔ اور مالک اس کو بٹھلا کر اُس پر کالٹھی الکر سوار ہو جاوے۔ اسی طرح جب اس اعرابی نے گت ناخانہ الفاظ کہے تھے۔ اگر میں تم کو نہ روکتا۔ تو تم اس کو مار ڈالتے۔ اور وہ بلا نوبہ مرنے کے باعث دوزخی ہو جاتا۔

نواں بیان سید العرب اعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر میں

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی تھے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں تو آپ اندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے۔ اور کسی کو بغیر دئے جانے نہ دیتے حضرت علیؓ جب آپ کے اوصاف بیان فرماتے۔ تو یوں فرماتے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک سے زیادہ سخی تھے۔ اور سینہ سے زیادہ فراخ تھا۔ اور گفتگو میں سے زیادہ سچے تھے۔ وعدہ کو پورا کرنے میں سے بڑھ کر تھے۔ آپ کی عادت نرم اور آپ کا خاندان نہایت اعلیٰ تھا۔ جو شخص آپ کو دیکھنا فوراً مرعوب ہو جاتا تھا۔ اور اگر محبت کے طور پر آپ سے میل جول رکھتا۔ تو آپ کا والد و شہدا ہو جاتا تھا۔ اور آپ کی تعریف میں یہ الفاظ کہتا۔ کہ حضور جیسا نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا۔ اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نظر آیا۔ تو مسلم جو بھی سوال کرتا۔ آپ اس کا سوال پورا کرتے۔ چنانچہ ایک۔ نو مسلم نے آپ سے سوال

۱۔ بخاری و مسلم بروایت انس ۲۔ بخاری و مسلم بروایت ابن عباس ۳۔ اس میں اس

طرح آیا ہے۔ کہ جب حضور کی جہرائیں علیہ السلام سے ملاقات کی تو اندھی طرح اوجید سخاوت کرتے ۴۔

۵۔ یہ روایت ترمذی کی ہے لیکن ساتھ ہی ترمذی ہیں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ روایت متصل نہیں ہے منقطع ہے ۶۔

۷۔ بخاری و مسلم بروایت انس ۸۔

کیا۔ تو آپ نے اس کو استفادہ کیا یا عطا فرمائیں۔ کہ وہ مشکل دوپٹوں میں سماتی تھیں۔ وہ تو مسلم جب اپنی قوم کے پاس گیا۔ تو اُس نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ لوگو! مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو اس افراط سے عطا فرماتے ہیں۔ کہ اُن کو محتاجی کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ آپ کسی نے کچھ سوال کیا ہو۔ اور آپ نے اس کو کچھ عنایت نہ فرمایا ہو۔ حضور کی خدمت اقدس میں تو نے ہزار درہم کہیں سے آئے۔ آپ نے وہیں کے وہیں چٹائی پر رکھو اگر سب کے سب حاجتمندوں اور مستحقوں کو بانٹ دئے۔ اور کسی سائل کو محروم نہیں پھیرا۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس اُن (نوے ہزار) میں سے ایک درہم بھی نہ بچا۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی! اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ البتہ جتنے کی تجھ کو ضرورت ہے میرے نام پر کسی سے قرض لے لو۔ جب تک میرے پاس کچھ آئیگا۔ تو ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس چیز کی آپ کو طاقت نہیں خدا تعالیٰ نے اس کی تکلیف آپ کو نہیں دی۔ حضور کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی۔ سائل نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ فی سبیل اللہ خرچ کرتے جاتے۔ اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر محتاجی سے دست ڈرتے۔ حضور یہ بات سن کر مسکرائے۔ اور خوشی کے آثار آپ کے چہرہ انور پر نمایاں ہوئے۔ جب حضور جنگِ حنین سے واپس تشریف لائے۔ نو اعرابوں نے آپ سے مانگنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ سائلوں کی کثرت اور بھیڑ کے باعث آپ کو مجبوراً ببول کر لیا۔ کہ درخت کی طرف جانا پڑا۔ اس درخت میں حضور کی چادر مبادک ایک لٹی آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ میری چادر نو دہ دو اللہ اگر میرے پاس ان درختوں کی تعداد میں بھی اونٹ ہوں۔ تو وہ بھی میں تم میں تقسیم کر دوں۔ تم مجھے ہرگز ہرگز بخیل، جھوٹا اور بڑھل نہ پاؤ گے۔

لہ: بخاری و مسلم بروایت جابرؓ

لہ: ابواسحاق ابن الضحاك در شمائل بروایت حسن مرسلہ اور بخاری میں بروایت انسؓ تعلیقاً بلا

ذکر عدد مروی ہے۔

لہ: ترمذی در شمائل بروایت عمر فاروقؓ

لہ: بخاری بروایت جابر بن مطعمؓ

دسواں بیان

سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شجاعت

کے ذکر میں

جناب رسالت ﷺ سے زیادہ طاقتور اور بہادر آدمی نہ تھے حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے روز حالانکہ حضور علیہ السلام ہماری نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے۔ لیکن تاہم ہم آپ کی پناہ پکڑنے تھے۔ اُس روز آپ کے کفار کے ساتھ سب سے زیادہ لڑائی کی۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنگ شروع ہوئی۔ تو آپ ہم سب کی نسبت دشمن سے زیادہ قریب ہوتے۔ ہاوجود اس کے ہم حضور کی پناہ میں ہوتے تھے۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام بہت کم ہوتے تھے۔ جب آپ جنگ کا حکم صادر فرماتے۔ تو بذات خود جنگ کے لئے تیار ہوتے۔ اور سب پر حکم کر دشمن کا مقابلہ کرتے زیادہ بہادر وہی سمجھا جاتا تھا۔ جو جنگ میں حضور کے قریب ہوتا تھا۔ کیونکہ آپ دشمن سے زیادہ قریب ہوا کرتے تھے۔ عمر ان بن حصین فرماتے ہیں کہ دشمن کی جس جماعت سے بھی آپ کی جنگ ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ ہی دار فرماتے۔ آپ بڑے جنگجو اور لڑاکے تھے۔ داری بروایت ابن عمرؓ و بخاری و مسلم میں بروایت ابن مسعودؓ ہے کہ کان احسن الناس و اشجع الناس یعنی حضور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور بہادر تھے۔

اللہ ابن حیان در اخلق النبیؐ

اللہ نسائی بروایت علیؓ مرسل ہے و مسلم بروایت برادر ابن عازبؓ

اللہ ابن حیان نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔

اللہ ثیریانی نے بروایت ابن عمرؓ بنید ضعیف ہے۔ بخاری و مسلم بروایت برادر ابن عازبؓ

اللہ ابی الحسن بن ضحاکؓ در شافل بروایت ابو سعید خدریؓ بسند ضعیف ہے۔

تھے۔ ایک دفعہ آپ کو مشرکوں نے گھیر لیا۔ آپ فوراً اپنی خچر سے اتر کر فرمانے لگے کہ انا التبی لا کذب انا بن عبد المطلب یعنی لوگو! میں یقیناً سچائی ہوں۔ اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اُس دن حضور سے بڑھ کر کوئی بہادر اور قوی دل نظر نہیں آتا تھا۔

گیارہواں بیان خاتم النبیین ﷺ کی تواضع کے ذکر میں

حضور انور ﷺ باوجود تمام دنیا سے اعلیٰ مرتبہ ہونے کے سب سے زیادہ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ سائن علم سے روایت ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر حمزہ کو کنکریاں مار رہے تھے۔ لیکن کوئی کسی کو دھکے نہیں دیتا تھا۔ اور نہ ہی ہٹو کچھ کہتا تھا۔ جیسے دیگر امرا اور سلاطین کی آمد کے وقت ہٹا کرتا ہے۔ آپ استفادہ منکسر المزاج تھے کہ اپنے دراز گوش پر بچائے زین کے چاڈرال کر سوار ہو جاتے۔ اور پھر کسی کو اپنے پیچھے بھی سوار کر لیتے تھے۔ آپ سیماروں کی بیار پرسی فرماتے۔ جنان کے ہمراہ تشریف لیجاتے۔ غلام کی دعوت منظور فرما لیتے۔ اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے۔ اور گھر میں گھروالوں کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے تھے۔ چونکہ حضور انور کسی سے کام کروانے کو برا جانتے تھے۔ اس لئے صحابہ کرام آپ کا کام نہیں کرنے تھے۔ آپ لڑکوں کے پاس سے گذرتے وقت بھی ان کو سلام کرتے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر کیا گیا۔ تو وہ مائے رعب کے کانپنے لگا۔ آپ نے تسلی کے طور پر ارشاد فرمایا: **مستہین بادشاہ**

اے ترندی و نسائی! ابن ماجہ بروایت قدامہ بن عبد اللہ

بخاری و مسلم بروایت انس بن مالک اس کی سند اسی باب کے شروع میں گذر چکی ہے۔

ابو داؤد و نسائی بروایت ابی ہریرہ

بخاری و مسلم بروایت جریر بن

نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ جو خشک گوشت کھا یا کرتی تھی۔ آپ صحابہ کرام میں ایسے بل جل کر بیٹھنے۔ کہ کوئی اجنبی شخص آپ کو بوجھے بغیر پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا۔ کہ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھا کریں۔ کہ ناواقف آدمی آپ کو پہچان لیا کرے۔ چنانچہ اس غرض کے لئے صحابہ نے محض آپ کے بیٹھنے کے لئے مٹی کا ایک چھوٹا سا بنا دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو جیو۔ آپ بیکہ پر سہارا لگا کر کھانا تناول فرمایا کیسے اس میں آپ کو آرام نہ ہو گا۔ لیکن حضور نے کھانا کھانے وقت سجائے بیکہ لگانے کے اور زیادہ جھک کر کھانا کھانے لگے۔ حتیٰ کہ آپ کا سر مبارک زمین پر گرنے کو ہو گیا۔ پھر اپنے ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کی طرح کھاؤں گا۔ اور بندوں کی طرح بیٹھوں گا۔ آپ نے عمر بھر کشتی اور خوان میں کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اگر آپ کو کوئی مصیبت یا کوئی اور شخص آواز دیتا۔ تو جواب میں فرماتے (لیک) میں حاضر ہوں۔ جب حضور لوگوں کیساتھ مجلس فرماتے۔ تو جیسی گفتگو وہ کرتے ویسی ہی آپ بھی کرتے۔ مثلاً اگر لوگوں نے دنیاوی گفتگو شروع کی ہے۔ تو آپ بھی دنیاوی گفتگو فرماتے۔ اور اگر دین یا آخرت کے بارے میں انہوں نے کوئی گفتگو شروع کی۔ تو آپ بھی ویسی ہی گفتگو فرماتے۔ غرض کہ مجلس میں بھی آپ تواضع کی خاطر لوگوں کا لحاظ رکھتے۔ اگر کبھی صحابہ کرام نے حضور کے سامنے اشعار پڑھنے اور زمانہ جاہلیت (کفر) کا تذکرہ کر کے ہنستے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہنسم فرماتے اور سوائے حرام کے اور کسی چیز پر ان کو جھڑکتے نہیں تھے۔

۱۔ ابو داؤد و نسائی و ترمذی و ابی ہریرہ رحمہ

۲۔ ابن جریر و ابی نعیم و ابی یوسف و ابی داؤد و ابی ہریرہ رحمہ

۳۔ بخاری و ابی داؤد و ابی یوسف

۴۔ ابی نعیم و دلائل التہذیب و ابی داؤد و ابی یوسف و ابی ہریرہ رحمہ

۵۔ ترمذی و دلائل التہذیب و ابی داؤد و ابی یوسف

۶۔ مسلم و ابی داؤد و ابی یوسف

بارہواں بیان

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مبارک کے ذکر میں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد۔ اگر آپ تنہا چلتے تب تو حضور میاں قد معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ مل کر چلتے تو حضور کا قد مبارک لمبے قد والوں سے بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ جب کبھی حضور دو لمبے قد والوں کے درمیان چلتے۔ تو آپ کا قد مبارک ان سے لمبا معلوم ہوتا تھا۔ لیکن جب نہ ہی لمبے قد والے اکیلے چلتے تو وہ دراز قد معلوم ہوتے تھے۔ اور حضور میاں قد نظر آتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ کہ بھلائی میاں پن میں ہے حضور کا رنگ مبارک خالص گوارا تھا۔ لیکن نہ حد سے زیادہ سفید تھا۔ اور نہ ہی گندم گوں تھا۔ حضور کی تعریف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس مضمون کا شعر کہا ہے۔

وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بَنُو جِهْدٍ

ثَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَمَامِ

”وہ نورانی بدن جس کے سبب بارش کا نزول ہو۔ یتیموں اور یتیموں کا وہ بلجاہ و بلوی ہے۔ بعض نے آپ کا رنگ منرخی مائل بیان کیا ہے۔ تو دونوں روایتوں کی مطابقت اس طرح کی گئی ہے کہ جماعہ اعضاء حضور کے کپڑوں میں چھپے رہتے تھے۔ وہ تو خالص گوارے چٹے تھے۔ اور جو کپڑوں سے باہر نہ پھٹتے۔ جیسے چہرہ النور اور گردن وغیرہ وہ منرخی مائل تھے حضور کا پسینہ مبارک چہرہ انور پر توہمیں کی طرح کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے بال مبارک نہایت عمدہ مڑے ہوئے تھے۔ نہ تو زیادہ نیکے ہوئے تھے اور نہ ہی بہت گھنگر والے تھے۔ جب آپ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے۔ تو وہ اس طرح

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ الْيَوْمَ بِرُوَيْتِ عَائِشَةَ صَدِيقَةً

لَهُ نَحْمَدُہُ نَعْلِيْہُ مَا رُوَيْتِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ مَاجِرٍ وَابْنُ اسْحَاقَ وَدُرِّسَتْ

معلوم ہوتے۔ جس طرح ہوا سے ریت میں لہریں سی پڑ جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ حضور کے سر کے بال کندھوں سے لگتے تھے۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ کانوں کی ٹونگ ہوتے تھے۔ کبھی آپ اپنے بالوں کے چار پچھے سے بنا لیتے۔ ہر ایک کان حضور کا دو پچھوں کے درمیان سے نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپ بالوں کو کانوں پر ڈال دیتے تو آپ کی گردن کا کنارہ چمکتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے سر مبارک اور دارالمنی شریف میں گنتی کے سترہ بال سفید تھے۔ اس سے زیادہ سفید بال ابھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور کا چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا جس نے بھی آپ کا حلیہ مبارک دیکھا اس نے حضور کے چہرہ انور کو چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہی بیان کیا ہے حضور کی جلد مبارک بہت صاف تھی اس لئے خوشی اور ناراضگی کے آثار فوراً چہرہ انور پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیشک آپ ویسے ہی ہی ہیں۔ جیسے آپ کے بار خاں حضرت صدیق اکبرؓ نے آپ کی تعریف میں شعر کہا ہے۔

امین مصطفیٰ الخیرین مدعو

کضوء البدر من ابلۃ الظلام

حضور پڑے امانتدار، برگزیدہ خلائق، اور خالق خدا کو بیدار استنبات کرنے والے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ایسی ہے۔ جیسے چودھویں رات کا چاند ناز صبر کے میں سے نکل آتا ہے۔ اور سب جگہ اُجالا ہی اُجالا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک بہت قلع خ تھی۔ اور بھنویں باریک تھیں۔ دو نو بھنویں کے درمیان خالص چاندی کی طرح نور چمکتا تھا۔ آپ کی دو لو آنکھیں کشادہ اور نہایت خوشنما تھیں۔ نیز آپ کی آنکھیں خوب سیاہ اور سُرخ مائل تھیں۔ آپ کی پلکیں بہت لمبی اور اس کثرت سے تھیں کہ ملنے کے قریب جھکی تھیں حضور کی ناک مبارک پتلی اور لمبی تھی۔ اور آپ کے دانت کچھ تھے۔ جب آپ ہلتے تو وہ دانت بھلی کی طرح چمکتے تھے۔ حضور کے لب مبارک سب سے زیادہ خوبصورت اور لطیف تھے۔ اور آپ کے زخاں مبارک ابھرے ہوئے نہیں تھے۔ بلکہ سخت تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ

لے ترقی و دشمنی پر روایت ہند میں الی الامارہ

لے بخاری و سلم ہوا بہت بد امین عاذب

گول۔ بلکہ لمبا کسی قدر گولائی لئے ہوئے۔ آپ کی دائرہ مبارک گنتی تھی۔ اُسے آپ بالکل نہیں کترتے تھے۔ بلکہ لمبی چھوڑی ہوتی تھی۔ البتہ مونچھیں ضرور کترتے تھے حضور کی گردن مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ نہ زیادہ لمبی نہ چھوٹی۔ گردن کے جتنے حصے پر دھوپ اور ہوا لگتی تھی۔ وہ ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کچھ سونا ملی ہوئی چاندی کی ضراحی۔ جس میں سے چاندی کی چمک اور سونے کی دھبہ نظر آتی تھی۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ اس میں کسی جگہ کا گوشت اُبھرا ہوا نہیں تھا۔ آئینہ کی طرح صاف و شفاف اور چاندی کی طرح سفید تھا۔ سینہ کے سرے سے ایک کیناف تک ہمارے طرح بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ اس کے علاوہ سینہ پر میٹ پر کہیں بال نہیں تھے۔ حضور کے پیٹ پر تین شکن تھے۔ ایک شکن تہمد کے نیچے آجاتا تھا۔ اور دو شکن تہمد سے باہر ہوتے تھے۔ آپ کے کندھے مبارک بڑے بڑے تھے۔ اور ان پر بال بکثرت تھے۔ آپ کے کندھوں، کتنبوں اور کمر کے پورے گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ اور حضور کی پشت مبارک فراخ تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نو کندھوں کے درمیان داہنے کندھے کے قریب مہر نہوت تھی۔ جس میں سیاہ ندی مائل ایک داغ سا تھا۔ اور اس کے ارد گرد گھوٹے کی عبال کے بالوں کی طرح کچھ بال تھے۔ آپ کے دونو بازو اور ماتھ بھی گوشت سے بڑے تھے۔ آپ کے دونوں ہند دست لمبے اور تھیلی مبارک چوڑی اور ماتھ پاؤں کشادہ تھے۔ آپ کی انگلیاں ایسی چمکدار تھیں۔ جیسے چاندی کی سدا خیں۔ حضور کی تھیلی مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم اور عطر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا۔ دن بھر خوشبو سے معطر رہتا۔ اگر شفقت اور پیار کے طور پر حضور پر نور کسی لڑکے کے سر پر ماتھ پھیر دیتے۔ تو خوشبو کے باعث وہ دو سکر لڑکوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ حضور کی رانیں اور پتللیاں گوشت سے بڑے تھیں۔ آپ کا جسم اطہر مقتدر و جبار تھا۔ مگر اخیر عمر میں حضور کسی قدر موٹے ہو گئے تھے۔ باوجود موٹاپے کے آپ کا بدن مبارک نوجوانوں کی طرح سستل اور مضبوط تھا۔ غرض کہ آپ کا بدن موٹا یا ہر رساں نہیں تھا۔ حضور کی چال ایسی معلوم ہوتی تھی کہ گویا پاؤں مبارک جھاکر اٹھاتے ہیں۔ اور اوپر سے

نیچے کو نشر یف لاتے ہیں۔ پاؤل پاس پاس رکھ کر چلتے۔ اور چلتے وقت پاؤل
مبارک آگے کو جھٹک کر رکھتے حضور الوداد ارشاد فرمایا کرتے کہ میں آوروں کی
نسبت آدم علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام صورت
و سیونہ میں میرے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اور فرماتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک
میرے دس نام ہیں۔ میں محمد ہوں۔ احمد ہوں۔ ماسحی (مسیح) ہوں۔ اس لئے کہ
میرے ذریعے خدا تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ عاقبت (پیغمبر) آئے والا ہوں۔ کیونکہ میں
سب پیغمبروں کے بعد ہوا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حاکم (حاکم) کہنا کریں
ہوں۔ اس لئے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ میرے اٹھنے کے بعد سب مخلوقات کو
اٹھائے گا اور میں رسول رحمت، و رسول توبہ و رسول ملاحم اور مہدی (پیغمبر) آئیں والا
ہوں کیونکہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد پیدا ہوں۔ اور میں نعم نبی کامل
اور جمع اوصاف حسنہ کا جامع ہوں *

تیرھواں بیان

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذکر میں
جن سے حضور کی صداقت ثابت ہوتی ہے

جانتنا چاہیے کہ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا مطالعہ کیا جائے
اور ان کے عطا فی و عادات و افعال و اعمال اور انتظام و تدبیر خلائق کی صحیح صحیح
لے پہلے کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ عبادت جبروت مطہر منقول ہیں۔ اور علم سے متعلق اور نبی التوبہ اور
نبی الرحمت پر اہت الی موعود نقل کیے ہیں۔ اور احمد بن حنبل نے روایت حذیفہ بنی الملاحم ذکر کیا ہے اور
ابو نعیم نے نقل میں الی لطیف سے آٹھ نام جنہ دس کے کچھ زیادہ کر کے لکھے ہیں۔ اور ابن عدی نے
روایت علی مرتضیٰ جابر و اسلم بن زید و ابن عباس و عائشہ بن مسعود و حذیفہ بنی الملاحم نقل کیے ہیں *

خیریں گوش گزار ہوں نیز مشکل اور لاپختہ سوالات کے جو جوابات حضور نے ارشاد فرمائے ہیں اور مخلوقات کی بہتری کی جو چیزیں انگیزہ بنائیں آپ نے نکالیں ان کو دیکھا جائے۔ اور
 قرآن میں شریعت کی جو تفصیل حضور نے فرمائی ہے اور جس کی امانت ادا کرنے والے باپریوں میں
 علماء و محققین و فقہاء و محدثین عمر بھر حیران اور عاجز رہے ہیں۔ ان سب امور میں اگر غور و
 فکر کیا جائے تو عقل سلیم کو ذرا بھر شک شبہ باقی نہیں رہتا کہ ان تمام امور کی سرانجام
 دہی بلا تائید ظنی محض انسانی طاقت سے ناممکن ہے کوئی جھوٹا اور فریبی آدمی ان تمام
 امور دینی و دنیاوی، ظاہری و باطنی، علمی و عملی، جسمانی و روحانی کو ہر پہلو میں مکمل کر کے
 تمہیں دکھا سکتا حضور کی ظاہری شکل و شہادت ہی آپ کی صداقت کا بیّن ثبوت تھی۔
 چنانچہ بعض غلامانی عرب آپ کو دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ چھوٹوں کی صورت نہیں ہے۔
 تو جن لوگوں نے آپ کے عادات و اخلاق کا مشاہدہ کیا ہو۔ اور تمام حالات نشست و برخاست
 میں حضور کے ہمراہ عمر گزاری ہو۔ وہ کیونکر آپ کی صداقت کے قائل نہ ہوں۔ ہم نے حضور
 کے اخلاق کریمہ اس لئے بیان کئے ہیں کہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کا پتہ لگے۔ اور ان کے
 حل میں حضور کی صداقت اور بارگاہ الہی میں ان کی عظمت و رفعت معلوم ہو جائے نیز تاکہ
 مشکوین پر اتمام محبت ہو کہ حضور محض اُمّی (ان پڑھ) تھے۔ نہ آپ نے کسی سے علم پڑھا نہ
 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اور نہ ہی طالب علمی کے لئے کہیں سفر کر کے گئے۔ ہمیشہ جاہل
 عربوں میں رہے۔ تعلیم اور سیکس۔ پس اسی بے مرسامانی کی حالت میں دیگر علوم و معارف
 الہی اور مشنتوں اور آسمانی کتب کا علم تو درکنار اخلاق حسنہ کا علم بھی حاصل ہونا ناممکن تھا۔
 ان وجوہات کی بنا پر قطعی طور پر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ بجز وحی الہی کے
 یہ سب چیزیں ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور محض طاقت انسانی ان امور کو معلوم
 کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ یہ ظاہری امور ہی آپ کی صداقت کے لئے کافی و دافی
 تھے۔ لیکن جس صورت میں کہ حضور میں علاوہ ان ظاہری صداقتوں کے باطنی نشانات
 صداقت یعنی معجزات بھی پائے جاتے تھے۔ تو اس صورت میں تو آپ کی صداقت میں
 کسی عاقل کو شک شبہ کی ذرہ بھر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہم آپ کے صرف وہی
 معجزات ذکر کرتے ہیں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ نیز ہم معجزات کو مختصر طور پر ذکر

کرینگے۔ کمال فتنہ ذکر نہیں کریں گے۔۔

معجزہ نمبر ۱۰۔ کفار مکہ نے جب حضور سے شقی القدر چاند کے دو ٹکڑے ہونا کے معجزہ کا سوا لیا کیونکہ حضور نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا +
معجزہ نمبر ۱۱۔ خندق کے روز حضرت عیسیٰ جابر کے مکان میں صرف ایک سیر جو سے کثیر التعداد لوگوں کو کھانا کھلایا +

معجزہ نمبر ۱۲۔ حضرت ابو طلحہ کے مکان پر بھی آپ نے تھوڑی سی غذا سے بہت سے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا +

معجزہ نمبر ۱۳۔ ایک فقیر نے حضور نے ایک صاع (دو سیر) جو ادو بکری کے کچھڑے سے انتی آدمیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا +

معجزہ نمبر ۱۴۔ ایک فقیر حضرت انسؓ کی چند روٹیاں اپنے ہاتھ میں لے گئے حضور نے ان روٹیوں سے انتی سے زیادہ آدمیوں کا پیٹ بھر دیا +

معجزہ نمبر ۱۵۔ ایک فقیر ابن بشر تھوڑی سی کھجوریں اپنے ہاتھوں میں لائے اپنے ان کھجوروں سے سب شکر والوں کا پیٹ بھر دیا۔ اور پھر بھی کچھ کھجوریں بچ گئیں +

معجزہ نمبر ۱۶۔ ایک فتنہ نام لشکر محمدی پیاس سے بیتاب ہو گیا حضور نے ایک چھوٹے سے پیالے (جس میں آپ کا ہاتھ بھی اچھی طرح نہیں پھیل سکتا تھا) میں اپنا دست مبارک رکھا۔ تو آپ کی انگلیوں میں سے پانی پھوٹ نکلا جس میں سے تمام لشکر نے پانی بھی پیا۔ اور وضو بھی کیا +

معجزہ نمبر ۱۷۔ تنوکی کے چشمے میں پانی سوکھ گیا تھا حضور نے اپنے وضو کا پانی اس میں ڈال دیا۔ تو اس چشمہ کا پانی اتنا چڑھا آیا کہ ہزار ہا کی تعداد میں اہل لشکر نے خوب سیراب

۱۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود و ابن عباس و انسؓ +

۲۔ بخاری و مسلم بروایت جابرؓ + ۳۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ +

۴۔ بیہنی در دلائل النبوة بروایت جابرؓ بخاری میں بھی ایک اور روایت بلا ذکر تعداد کے مذکور ہے +

۵۔ مسلم بروایت انسؓ + ۶۔ بیہنی در دلائل النبوة بروایت بشر بن سعد +

۷۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ + ۸۔ مسلم بروایت معاذؓ +

ہو کر بان پیاء

متحجرہ تمیر۔۔۔ حدیثیہ کے کنوئیں میں پانی نہیں رہا تھا نہ بچے اپنے وضو کا سچا ہوا
پانی اُس میں ڈالا۔ تو اُس چشمہ کا پانی اس قدر جوش کرایا کہ پندرہ سو آدمیوں نے اُس
میں سے پانی پیا۔

معجزہ نمبر ۱۰۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروقؓ کو ارشاد فرمایا کہ تھوٹے خرے (جو زیادہ سے زیادہ ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوں گے) چار سو سواروں کو سفر خرچ کے طور پر دیدو۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے سب کو سفر خرچ بھی دیدیا اور پھر بھی اتنے کے اتنے بیچ گئے۔

معجزہ نمبر ۱۱ حضور نے مٹی کی ایک مٹی شکر کفار کی طرف پھینکی جس سے سب کفار اندھے ہو گئے۔ چنانچہ اس معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ارشاد باری ہے
وَمَارُصِّیْتَ اِذْ مَرَّیْتَ وَلَکِنَّ اللّٰهَ رَحٰیۃً یٰعْنٰی لَیْسَ بِغَیْرِ کَافِرٍ مِّثْلِیۡ کِیۡ مَیۡیَیۡ
نہیں پھینکتی تھی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی +

معجزہ نمبر ۱۲۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی برکت کمانت (نبی بانی کما، بالکل نیست و نابود ہو گئی حالانکہ پہلے علانیہ طور پر نبی +

معجزہ نمبر ۱۲۔ پچیسے حضور ایک ستون سے سہارا لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے پھر آپ کے لئے ایک مہنتر کیا گیا چنانچہ اُس مہنر چڑھ کر آپ خطبہ پڑھنے لگے تو وہ ستون کے فراق میں رونے لگا۔ جس طرح اونٹ بولتا ہے۔ اس کے رونے کی آواز تمام صحابہ نے سنی۔ آپ نے اُس کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ تو وہ چپ ہو گیا۔

معجزہ نمبر ۱۲۔ - اس شخصیت صلا اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو ورنہ تم ہی یہ پیشگوئی بھی فرمادی کہ تم ہرگز یہ کہ موت کی تمنا نہیں

۱۷۰۰ مسلم ہوا بیت سلمت بن الاکواع اور بخاری میں ہوا بیت برادرین غازی بنقل ہے۔

۱۵ احمد بن حنبل روایت النعمان بن مقرن • مسلم بن الحجاج بروایت سلمة بن الأكوع •

۱۵۵ خرابطی بروایت مرداس بن قیس ۱۵۶ خجاری بروایت جابر بن مسلم بن سعد ۱۵۷

۱۵۔ بخاری بروایت ابن عباسؓ :

کر سکو گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نہ بول سکے اور نہ موت کی تلقین کر سکے۔ یہ معجزہ سورۃ جمعہ میں مذکور ہے جو تمام لٹے زمین کی جانیں مسجدوں میں جمعہ کے روز محض اسی معجزہ و الی آیت کی عظمت کے لئے پکار کر پڑھی جاتی ہے +

معجزہ نمبر ۱۵ حضور نے حضرت عثمان غنیؓ کے متعلق عجیب خبر دی کہ تم دشمنوں کے بلوے سے شہید ہو جاؤ گے اس شہادت کے بعد تمہارے لئے جنت ہے چنانچہ ہو ہو ایسا ہی ظہور پذیر ہوا +

معجزہ نمبر ۱۶ حضرت عمارؓ کے متعلق بھی آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ تم کو باغی شہید کر دیں گے چنانچہ حضرت عمارؓ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے +

معجزہ ۱۷ حضرت امام حسنؓ کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہو جائیگی +

معجزہ نمبر ۱۸ ایک شخصؓ نے راہ خدا میں جہاد کیا حضور نے اس کے حق میں پیشگوئی فرمائی کہ یہ شخص دفعی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس شخص نے خود کشی کر لی۔ جس سے وہ جہنمی بن گیا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کا علم مولائے وحی الہی کے ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا نہ صوم سے نہ رمل سے نہ خال سے نہ کمانت سے جب آپؐ کا عظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو سراقہ بن جشمؓ نے آپؐ کا تعاقب کیا جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اور ایک بھواں اس کے پیچھے لگ گیا۔ سراقہؓ نے حضورؐ سے معافی مانگی۔ آپؐ نے اس کے لئے دعا فرمائی۔ چنانچہ آپؐ کی دعا کی برکت سے اس کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا +

معجزہ نمبر ۱۹ حضورؐ نے سراقہ بن جشمؓ کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ اسے سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسر ملی بادشاہ کے گنہگار بننا پڑے گا۔ یہ سراقہ چنانچہ ایسا ہی ہوا +

۱۰ بخاری و مسلم بروایت ابی حنیفہ +

۱۱ مسلم بروایت ابی قتادہ و ام سلمہ بخاری بروایت ابی سعید +

۱۲ بخاری بروایت ابی بکرہ + ۱۳ بخاری بروایت ابی ہریرہؓ +

۱۴ بخاری و مسلم بروایت صدیق اکبرؓ +

معجزہ نمبر ۲۰۔ سو دہائی نے صنعا میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ حضور نے اس کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ شخص ظلم و ظلمت کا قاتل ہے۔ حضور نے اس کو قتل کیا جائیگا چنانچہ سو دہائی نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔
معجزہ نمبر ۲۱۔ قریش کے سوا دی حضور کی گھات میں بیٹھے تھے۔ آپ کو انہیں ہمدردی سے معلوم ہوا۔ تو آپ شریف سے جا کر خاک کی ٹٹھی ان کے سر پر پھینک آئے۔ لیکن حضور ان کو نظر نہ آئے۔

معجزہ نمبر ۲۲۔ صحابہ کرام کے مدبر و حضور کی خدمت میں ایک اونٹ لے اپنے ملک کی شکایت کی۔ اور آپ کا فرمانبردار ہو گیا۔

معجزہ نمبر ۲۳۔ چند صحابہ کرام حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے۔ آپ نے سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص زندہ ہو جائیگا۔ جس کی دائرہ کوہ آمد سی ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ اہل لکھنؤ کو اسلام پر مے ساہا ایک شخص مرتد ہو گیا۔ اور ان سے دینی کی حالت میں مارا گیا۔

معجزہ نمبر ۲۴۔ ایک شخص صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو سب کے بعد مرے گا وہ آگ میں ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو سب کے اخیر میں مرے گا آپ میں گر کر مر گیا۔

معجزہ نمبر ۲۵۔ ایک شخص حضور علیہ السلام قضا و حاجت دیا اٹھانے کو تشریف لے گئے اور پردہ کے لئے دو درختوں کو بلایا۔ چنانچہ وہ دونوں درخت حسب الارشاد آپ کی خدمت مبارکت میں حاضر ہو کر مل گئے۔ اور آپ کو پردہ کیا۔ جب حضور قضا و حاجت سے فارغ ہوئے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ چنانچہ وہ دونوں درخت ہر جہاں کے تھے وہیں جا کر ٹکڑے ہوئے۔

۱۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ ۲۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔

۳۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ ۴۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔

۵۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ ۶۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔

۷۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ ۸۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔

معجزہ نمبر ۲۶۔ حضورؐ نے فرمایا نہ تھے۔ لیکن اپنے قد والوں کے ساتھ چلتے تو ان سے سبھی اپنے نظر آتے تھے۔

معجزہ نمبر ۲۷۔ حضورؐ نے عیسائیوں کو مباحہ کی دعوت دی اور فرمایا۔ کیا اگر مباحہ کے لئے آؤ گے تو ہراک ہو جاؤ گے چنانچہ عیسائی مباحہ کے واسطے نہ آئے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضورؐ سچ فرماتے ہیں۔

معجزہ نمبر ۲۸۔ عامر بن طفیل اور ازید بن ابی اسیر کے مشہور فرسوار اور بہادر آدمی تھے۔ یہ دونوں حضرت کے قتل کرنے کے لئے آئے مگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضورؐ نے ان کے حق میں رد و عاقبت فرمائی چنانچہ موحب آپؐ کی مدد و عا کے عامر طاعون سے ہراک ہو گیا۔ اور ازید بہرہ بکلی گری۔

معجزہ نمبر ۲۹۔ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ابی بن خلف کو میں قتل کروں گا پس جنگ اٹھیں آپؐ ایک ہی وار سے اس کی موت ہوئی۔

معجزہ نمبر ۳۰۔ حضورؐ کو کسی دشمن نے کھانے میں زہر ملا کر کھلا دیا۔ جس شخص نے آپؐ کے ساتھ زہر والا کھانا کھایا تھا۔ وہ تو مر گیا۔ اور آپؐ اس واقعہ کے چار سال بعد تک زندہ رہے۔ اور بیکری کے جس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا۔ اس گوشت نے حضورؐ کو اطلاع دی کہ مجھ میں زہر ہے۔

معجزہ نمبر ۳۱۔ جنگ بدر کے روز حضورؐ علیہ السلام نے کفار قریش کے مشرکوں کے قتل ہوئے قبل از وقت پیشگوئی فرمائی۔ اور ایک ایک کا نام دیکر فرمایا کہ فلاں کا فلاں جگہ قتل ہوگا۔ اور فلاں کا فلاں جگہ چنانچہ جو جگہ میں جس کیلئے فرمائی تھی۔ وہیں وہ گرا۔

معجزہ نمبر ۳۲۔ حضورؐ نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ میری امت کچھ لوگ سمندر میں جہاد کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

معجزہ نمبر ۳۳۔ آپؐ کی خاطر زمین سمیٹ کر مشرق سے لے کر مغرب تک

لے ذیل کی سند اور گندہی ہے۔ لے بخاری بعد بہت ابن عباسؓ۔

لے ابو داؤد بروایت مجاہد اور جو صحابی فوت ہوئے تھے ان کا نام بشر بن راء تھا۔

لے مسلم بروایت عمر فاروقؓ۔ لے بخاری و مسلم بروایت امام حرام۔

دکھلائی گئی ۔

معجزہ نمبر ۳۲۔ آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ میری امت کی سلطنت اتنی ہی وسیع ہو جائیگی جتنی کہ مجھے سمیٹ کر دکھلائی گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی سلطنت ابتداء میں مشرق یعنی ملک ترکان سے لیکر آخر مغرب یعنی بحر اُندلس اور ملک بربر تک پھیل گئی اور کن اور شمال میں نہ پھیلی جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا ۔

معجزہ نمبر ۳۵۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نخت جگر حضرت نبی فی ظہیر سے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے پہلے تم مجھے لوگی (یعنی میری وفات کے بعد سے پہلے میرے کنبہ میں تمہاری وفات ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا ۔

معجزہ نمبر ۳۶۔ حضور نے اپنی ازواج مطہرات (بیویوں) سے ارشاد فرمایا کہ جو نبی تم میں سے زیادہ خیرات کبریٰ۔ وہ مجھے جلد ترے گی (یعنی اُس کی وفات میری وفات کے بعد جلد واقع ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش و سیدہ کادیہ کے خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھیں۔ اس لئے سب بیویوں سے پہلے ہی فوت ہوئیں ۔

معجزہ نمبر ۳۷۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حینہ فیہ الی بکری کے تھن کو ماتھ لگایا۔ تو وہ بکری پر برکت آپ کے ہاتھ لگانے کے دو دفعہ دینے لگ گئی چنانچہ نبی عزیز حضرت عبداللہ بن مسعود کے مشرف باسلام ہونے کا باعث ہوا ۔

معجزہ نمبر ۳۸۔ ایک دفعہ عبد بن جراح کے خیر میں بھی یہی بکری الی المعجزہ ہو کر پڑی ۔

معجزہ نمبر ۳۹۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل کر گر پڑی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ اپنی جگہ پر رکھ دی۔ تو وہ ایسی صحیح سلامت اور خوشنما بن گئی کہ وہیسی دوسری آنکھ بھی نہ تھی ۔

معجزہ نمبر ۴۰۔ خیر میں حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھیں دکھنی آگئیں۔ آپ نے اپنا مبارک

۱۔ مسلم بروایت ابی یوسف ۲۔ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہ ۳۔ احمد بروایت ابن مسعود ۴۔ ابونعیم و بیہقی بروایت قتادہ بن نومان ۵۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود

۱۔ مسلم بروایت عائشہ صدیقہ ۲۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود ۳۔ ابونعیم و بیہقی بروایت قتادہ بن نومان ۴۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود

۱۔ مسلم بروایت عائشہ صدیقہ ۲۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود ۳۔ ابونعیم و بیہقی بروایت قتادہ بن نومان ۴۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود

۱۔ مسلم بروایت عائشہ صدیقہ ۲۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود ۳۔ ابونعیم و بیہقی بروایت قتادہ بن نومان ۴۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عالم طائی کے حالات انفرادی طور پر متواتر نہیں ہیں۔ یکس اگر ان کے حالات پر حیثیت مجموعی دیکھے چاہیں۔ تو بیشک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور عالم طائی کی سخاوت یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے متواتر (یقینی) ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا زبردست اور ہیبت نکتہ والا معجزہ ہے جو حضور کے سوا کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا کیونکہ تمام پیغمبروں کے معجزات ان کی زندگی تک محدود رہے ہیں۔ لیکن حضور کا یہ قرآنی معجزہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گا۔ آج کل تمام فصحاء و بلغاء عرب کو بانگ دہل چیلج دیا۔ کہ اگر تم کو قرآن مجید میں کسی طرح کا شک و شبہ ہے۔ اور تمہیں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں دعوئی ہے۔ تو پھر کیوں قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ کلام تم بنانا نہیں لاتے۔ اس جیسی دس سورتیں یا کم از کم ایک سورت ہی بنا لاؤ چنانچہ اس آیت قرآنی میں اس چیلج کا مذکر مفصل طور پر موجود ہے۔

لَئِنْ أَجْمَعْتَ أَلَا نَشْرَأُ بِالْحِنِّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتِيَكَ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِثْلُهُ وَلَوْ كَانَ بِبَعْضِهِمْ لَبَعْضٌ ظَهَرَ أَيْعْنِ أَلَا تَمَامِ

انسان اور جن باہم ایک دوسرے کے مددگار بن کر اکٹھے ہو جادیں۔ اور اس قرآن پاک جیسی کوئی کلام بنانی چاہیں تو وہ ہرگز نہیں بنا سکیں گے۔ یہ چیلج فصحاء و بلغاء عرب کو عاجز کرنے کے لئے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس معجزے کے سامنے وہ عاجز ہوئے اور اپنے آپ کو قتل کرایا اور اپنی خورتوں اور بچوں کو قید کرایا۔ مگر ان سے یہ نہ ہو سکا۔ کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں۔ یا اس کی فصاحت و بلاغت وغیرہ میں کسی قسم کا کوئی نقص یا اعتراض کر سکیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید تمام دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا اور صدیوں گزر گئیں۔ حتیٰ کہ قریباً پانچ سو برس گزر گئے ہیں۔ کہ آج تک کوئی شخص اس کے معارضہ پر قادر نہیں ہوا۔ اندریں حالات تو اسی ہوئے وہ ہے وہ شخص جو آپ کے احوال و اقوال اور افعال و اخلاق اور معجزات کو دیکھے۔ اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے۔ کہ حضور کی شریعت اب تک جاری ہے اور اطراف عالم میں پھیل چکی ہے۔ اور باوجود حضور کے تمیم جانے کے تمام مومن زمین کے بادشاہ آپ کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد آپ کے

حلقہ مجبوش ہوئے ان سب امور کو معلوم کرنے کے بعد بھی جو شخص آپ کی صداقت میں کسی طرح کا شک و شبہ کرے۔ وہ بڑا ہی احمق اور بد بخت ہے۔ اور بڑا ہی غفلت مند اور نیک بخت ہے وہ شخص جو آپ پر ایمان لائے اور صدق دل سے آپ کی تصدیق کرے۔ اور ہر کام میں آپ کی اتباع اور پیروی کرے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں۔ کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے اخلاق، افعال، احوال و اقوال میں ہمیں حضور پر نور کا تشیع اور فرمانبردار بنائے۔ بیشک وہی سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔

تمت

عربی سے اردو ترجمہ کتاب
قسط اسلمستقیم

امام ہمام حجتہ الاسلام امام محمد الغزالی رحمہ اللہ

فہرست مضامین قسط اس ایقتم

نمبر شمار	مضامین	صفء
۱	بابت کتاب قسط اس المتقیم	۱
۲	مصنّف کی مختصر سوانح	۲
۳	مصنّف کی تصانیف	۵
۴	آغاز کتاب	۷
۵	موازن التّعاول میں سے میزان الکبر کا بیان	۱۲
۶	میزان اوسط کا بیان	۲۰
۷	میزان اصغر کا بیان	۲۳
۸	میزان التلازم کا بیان	۲۵
۹	میزان التفاضل کا بیان	۲۷
۱۰	شیطانی ترازوؤں سے اہل تسلیم کا وزن کرنا	۳۳
۱۱	آنحضرتؐ کی امت کے علما کے ہوتے ہوئے امام معصومؑ کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرتؐ کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔	۴۰
۱۲	اختلافات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔	۴۵
۱۳	رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہار حقیقت کا بیان	۵۶

اردو ترجمہ کتاب قسط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد از بندہ مصطفیٰ بن سید محمد القبان الدمشقی مرحوم ناظرین کی خدمت میں عرض پرداز ہے۔ کہ وہ شوق کے شاہی کتب خانہ کی کتابوں کو غور سے مطالعہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کتب خانے کو ہمیشہ رکھ کر لوگوں کو اس سے نایہ و پہنچائے۔ اور اس کے وقف کنندہ اور ادا کنندوں سے بحسن سلوک پیش آئے۔ ”القسط المستقیم“ نام ایک کتاب دیکھی۔ جو حجت الاسلام امام ابی حامد الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر رحم کرے اور ان کے مرقد کو مشورہ کرے۔ کی تصنیف لطیف ہے۔ اور جس کی تصنیف سے مصنف مرحوم کی غرض یہ تھی۔ کہ حقیقت معرفت معلوم ہو جائے۔ اس کتاب کا باعث تصنیف وہ مناظر ہے جو مصنف اور ایک باطنی شیعہ کے مابین ہوا۔ جس میں اس کے عقیدہ کی کجی کو درست کیا اور اس کی عقل اور استعداد کے مطابق گفتگو کر کے اسے جتنا دیا کہ تمہارے برآوردہ نتائج غلط ہیں۔ دلیل اور نقل سے مناظرہ کر کے عجائبات اسے دکھا کر گرا ہی سے محل سیدھی راہ پر لے آئے۔ اور اسے مختلف ترازوں کی کُنہ سمجھا دی تاکہ قسط المستقیم سے وزن کر سکے۔

چونکہ مصنف علیہ الرحمۃ مصدقہ حجت تھے۔ جس کے بارے میں کوئی سے دو محقق بھی مختلف الرائے نہیں۔ اور یہ موضوع یعنی معرفت کا ادراک ہر زمانے اور ہر مقام پر پسندیدہ اور مرغوب ہے۔ بلکہ انسان کے لئے اس کا دریافت کرنا واجب ہے اس لئے میں نے اس کتاب کو بغرض ثواب شتہر کرنا چاہا۔ اور اس کی اشاعت میں یہ غرض بھی تھی۔ کہ چونکہ یہ مفید اور عمدہ کتاب ہے۔ اس لئے اس کا اس طرح ضائع ہو جانا اچھا نہیں۔ لیکن اس کی اشاعت میں یہ وقت پیش آئی کہ اس کتاب کے شروع کے چند

ورق بوسیدہ اور پھٹے ہوئے تھے۔ جن کی تکمیل کے لئے میں نے بہتیرے کتب خانے چھان مانے لیکن صرف ایک نسخہ برلن میں اور دوا سکریال میں ہاتھ آئے۔ لیکن ان تصحیح کرنا میری قدرت سے باہر تھا۔ پھر خاص خاص اشخاص کے کتب خانوں میں اس کی تلاش کرنے لگا۔ اثنائے تلاش میں میری نظر سے اس کا کوئی نسخہ نہ گذرا لیکن میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کا ایک نسخہ استاد سلیم آفندی بخاری کے پاس ہے۔ جو دمشق کے جدید عالم اور جامع فضائل ہیں۔ میں نے کہا۔ میری مراد پوری ہوئی اور گھر میں ہی گوہر مقصود ہاتھ آیا۔ اس مطلب کے لئے اپنے ایک شریف طالب علم رشتہ دار کو اس نسخہ کی نقل کے لئے کہا۔ جب وہ نقل کر کے لے آیا۔ تو میں نے دونوں نسخوں کا مقابلہ کیا۔ اور ایک کامل نسخہ تیار کیا۔ اور اس کے شروع میں مصنف مرحوم کے کچھ حالات بھی قلمبند کئے۔ اور اس میں ضروری باتیں بھی درج کیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ کہ یہ مفید کتاب مکمل ہو گئی۔ جس میں طرح طرح کی خوبیاں ہیں۔ توفیق اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور وہی کافی اور عمدہ وکیل ہے +

مُصَنَّف عَلَیْہِ الرَّحْمَۃُ کی مختصر سوانح عمری

آپ کا اسم مبارک محمد ہے۔ اور محمد بن محمد بن احمد الطوسی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حامد غزالی اور لقب حجت الاسلام اور محبۃ الدین ہے۔ جس دین کے ذریعہ دار الاسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات تمام علوم کے اسباب کی جامع اور معقول و منقول پر حاوی تھی۔ آپ شہرہ جہری میں طوس میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ ان میں تھوڑا سا علم فقہ اسی شہر میں علی احمد بن محمد رازحانی سے پڑھا۔ پھر جرجان چلے گئے۔ اور امام ابی نصر اسماعیل سے تعلیم حاصل کر کے طوس میں آئے۔ اور یہاں تین سال رہ کر آموختہ کو حفظ کیا۔ پھر نیشاپور جا کر امام الحرمین کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہاں حد درجے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ آپ مذہب۔ خلافت۔ جدل۔ اصول اور منطق میں ماہر ہو گئے۔ اور حکمت اور فلسفہ کی کتابیں پڑھ کر ان کے مسائل کو بخوبی ذہن نشین کر لیا پھر ان علوم کی کتابوں کے مصنفوں کی غلطیاں دُور کرنے کے درپے ہوئے چنانچہ

ان علوم کے ہر فن پر کتابیں لکھیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے ذکی۔ تیز نظر۔ عجیب فطرت تین فہم قوی حافظ اور غور و غوض کرنے والے تھے۔ دقیق معنوں پر غور کرنا آپ ہی کا حصہ ہے جب شکستہ پوری میں امام الحرمین کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ چھاؤنی میں وزیر جنگ کے پاس چلے گئے۔ جس کی مجلس علما کا مجمع اور جائے پناہ تھی۔ وزیر نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور استقبال کیا۔ وزیر کے ہاں جید علما کا مجمع تھا۔ جب کئی بار ان میں مناظرہ مباحثہ اور مجادلہ ہوا۔ اور ان سب پر آپ کا سرمایہ علمی۔ لیاقت اور ذہانت ظاہر ہوئی تو آپ کی فضیلت کا سب سے اقرار کیا۔ اور آپ ہی کا تذکرہ ہر وقت ہوتے لگا۔ جب کافی شہرت ہو گئی۔ اور وزیر کو آپ کی فضیلت کی تحقیق ہو گئی۔ تو بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم و تدریس کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ چنانچہ آپ نے جمادی الاول ۸۸۲ھ کو یہ کام شروع کیا۔ اہل عراق آپ کی لیاقت و یکہ کردنگ رہ گئے۔ آپ کی قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں اس قدر ہوئی کہ امرا اور اکابر تو ہندو کنار بادشاہوں سے بھی بڑھ گئی۔ جب آپ کے شاگردوں اور مستفیدوں کا گروہ بکثرت ہو گیا۔ تو آپ یہ کام چھوڑ دیے۔ مدرسہ میں بیچ کو روانہ ہوئے۔ اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو تدریس کے کام پر لگایا۔ جب ۸۸۸ھ میں دمشق میں واپس آئے۔ تو فقر و زبدمیں چند مفتے گزار کر بیت المقدس چلے گئے۔ اور مدت تک وہاں رہے۔ پھر جب دمشق آئے۔ تو یہاں پورے دس سال جامع مسجد کے مغربی مینار میں رہے۔ اور یہیں پر بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ احیاء العلوم بھی یہیں پر کی تصنیف ہے۔ لیکن آپ کی اس لیاقت و فضیلت کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ جب انہیں آپ کی فضیلت کا حل معلوم ہوا۔ تو انہوں نے علمائے دمشق کی مجلس منعقد کرنے کا ارادہ کیا۔ جس میں علمائے دمشق نے آپ کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا اے اولاد!۔ لیکن راتوں رات مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اسکندریہ میں کچھ مدت رہنے کے بعد عرب اور اندلس کے بادشاہ سلطان یوسف ابن تاشفین کے پاس جانا چاہا۔ یہ پاسو ہجری کا واقعہ ہے۔ جب اس کی وفات کی خبر سنی۔ تو شہروں میں پھرتے پھرتے نیشاپور آئے۔ یہاں ناظمیہ مدرسہ میں کچھ عرصہ بڑھانے کا کام کیا۔ پھر شہر طوس میں آکر اپنے گھر کے پاس فقیہوں کے لئے مدرسہ اور صوفیوں کے لئے خانقاہ بنوائی اور

اپنا تمام وقت کا رخیر مثلاً قرآن شریف کا ختم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ۔ تالیف کتب۔ طلباء کی تعلیم۔ دائمی نماز۔ روزہ اور شام عبادات وغیرہ کے لئے وقف کر دیا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آپہنچا۔ تو آپ کے ایک اصحابی نے وصیت کے لئے عرض کیا تو فرمایا۔ اخلاص کا پابند رہنا۔ پھر وضو کر کے صبح کی نماز ادا کی۔ اور فرمایا میرے لئے کفن درکار ہے۔ چنانچہ کفن لیکر اسے چوس کر آنکھوں پر رکھ کر فرمایا "سُن لیا اور مان لیا میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا پھر پاؤں پھیلاؤں اور رُو بقبلہ ہو کر صبح سے پہلے پہلے فوت ہو گئے۔

آپ کی وفات شہر طوس میں بروز اتوار بتاریخ ۱۴ جمادی الآخر ۵۸ ہجری کو ہوئی (خراسان کے دو شہر طوس کہلاتے ہیں جن میں سے ایک کا نام طابران اور دوسرے کا تو قان ہے) آپ کا مقبرہ شہر طابران میں ہے۔ آپ کے بعض اشعار حسب ذیل ہیں:-

سقی فی الحب عافیتی   ووجودی فی الھوام عافی

محبت میں میرا بیمار ہونا بمنزلہ میرے آرام کے ہے۔ اور عشق میں میرا وجود بمنزلہ میرے عدم کے ہے۔

و عذاب ید تفسون بہ   فی فمی احلام من النغم

جو عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ وہ میرے منہ میں سرود سے بھی میٹھا ہے۔

ما الضر فی محبتکم   عندنا واللہ من الھم

بجدا تمہاری محبت میں کسی رنج و الم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

ابو المظفر ابیوردی نے آپ کے مرثیہ میں حسب ذیل اشعار کہے ہیں:-

بکی علی حجة الاسلام حین ثوی   من کل حی عظیم القدر اشرفہ

جب حجۃ الاسلام دفن ہو چکے تو ان پر تمام شریف اور عظیم القدر ذی شجہ روئے۔

فما لمن تمتدنی فی اللہ عینہ   علی ابن حاکم لا ج یعنفہ

مضی و اعظم مفتود فحفت بہ   من لا نظیر لہ فی الناس یخفہ

حجۃ الاسلام کا فوت ہونا ایک نہایت بڑی چیز کا کم ہونا ہے۔ کیونکہ اسکے بعد

انسانوں میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ اس مفقودگی سے دل سخت بے قرار ہیں۔

مُصَنَّف رحمۃ اللہ علیہ کی حسب ذیل تصانیف ہیں

الوسیط - البسيط - الوجيز - الخلاصة - احیاء علوم الدین - الاربعین - شرح الاسماء الحسنى
 المستصفی فی اصول الفقه - النحول فی اصول الفقه - بدایۃ المداہیۃ - المآخذ فی الخافیا
 شخص المآخذ - کیمیائے سعادت فارسی (اس کا عربی نسخہ برلن کے کتب خانہ میں ہے)
 الشفا فی الضلال - البیان المتحدی فی الجدل - شفا الغلیل فی مسالک التعلیل - الاقتصاد
 فی الاعتقاد - معیار النظر - محاکم النظر - بیان القولین الشافعی - مشکوٰۃ الانوار - المستطری
 فی الرد علی الباطنیۃ - تہافت الفلاسفہ - المقاصد فی بیان اعتقاد الاول و ہوا اعتقاد
 الفلاسفہ - التمام العوام (عن الخوض) فی علم الکلام - الغایۃ القصوی - جواہر القرآن
 بیان فضائل الابائیت - مخور الدور - فی المسئلۃ المرتبۃ و ہوا المختصر الانجیرج فیہ عن مصنفہ
 الاول المسمی بغایۃ الدور فی درایتہ الدور - کشف علوم الآخرۃ - العقیدۃ القدسیۃ - الفتاوی
 منیران العمل - مواہم الباطنیۃ فی الرد علیہم الضم - حقیقۃ الروح - اسرار معانی الدین
 عقیدت المصباح - المنہج الاعلی - اخلاق الابرار و النجاة من الاشرار - المعراج - حجة الحق -
 تنبیہ الخالین - المکنون فی الاصول - رسالۃ الاقطاب - مسلم السلاطین - القلائد البکلی
 (فی التلوی)، القربۃ الی اللہ - معیار العلم - مفصل الخائف فی اصول القیاس - اسرار تبارک
 السنۃ - تلبیس ابلیس - المتادی - الاجوبۃ المسکتہ (عن الاسئلۃ المہتہ) عجائب صنع اللہ
 رسالۃ الطیر فی رد علی من طغی، قاضی القضاۃ تاج الدین السبکی کی کتاب الطبقات الکبری
 والوسطی کا اختصار مع محمد الدین الحزازی - طبقات الشافعیہ پر تقریظ - تاریخ و قیامت
 الاعیان - تاریخ ابن الورودی ۴۱

مندرجہ بالا صرف وہ کتابیں ہیں جن سے لوگ عام طور پر واقف ہیں۔ ان کے
 علاوہ اور کتابیں بھی ہیں جن کی واقفیت عام لوگوں کو نہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں:-
 فضائل القرآن - البدور فی اخبار البعث والنشور - الاستئصال لشیئۃ اللہ تعالیٰ والعصیان
 لہما - کشف الاسرار فی سر الاسرار - شرح الارشاد - النسخ والنسویۃ المحتالین فی الدر الفائق -
 حل الرموز - فائزۃ العلوم - الرواجیل علی صریح الانجیل - شفا الغلیل فیما وقع فی التورۃ

والانجیل۔ جامع الحقائق بتجربہ العلائق۔ القطاس المستقیم (موجودہ کتاب) سر العالمین۔
 کشف ما فی الدارین۔ قانون الرسول۔ التارخ السائرة۔ یو ا قیت العلوم۔ الاشارة لبحر
 الامرار المحرو فیتہ۔ کتاب الحکمتہ۔ التبر المسبوک فی فتنہ الملوک۔ مدخل السلوک الی منازل
 الملوک۔ مقامات العلماء بین یدی الخلفاء وامراء۔ الکشف والتبیین فی غرر الخلق اجمعین۔
 الآئیس فی الوحدة۔ الحکمتہ فی المخلوقات۔ فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة۔ مغایط المغرور
 الانتصار علی الامام الزمانی۔ الاطوار علی مشکل الاحیاء للمعارف العقلیة والحکمتہ الالہیة۔
 مقاصد الفلاسفة۔ مکاشفة القلوب المستقرتہ الی اعلام الغیوب۔ التجربہ فی التوحید۔
 معارج السالکین۔ کنز القوم والسر المكتوف۔ مذاہب اہل السلف۔ کلمات تقریر علی مقامات
 رفاریسی، الاتوجہ الغزالیہ فی المسائل الاخرویة۔ مفصل الخلاف۔ الدخج المرقوم فی الجداول
 راس کا ذکر منقذ میں بھی ہے، ایہا الولد۔ منہارج الفاضلین۔ الزہد الفارح۔ المواعظ فی الاحادیث
 القدسیہ۔ رسائل فی فتوح القرآن۔ رسالۃ الغما الی ابی الفتح احمد الدیمی۔ تفسیر الایۃ السامیۃ
 والعشرین من سورہ یونس علیہ السلام۔ رسالۃ فی معرفۃ لفظی لقرۃ الشمعة فی بیان ظہر الجمعة۔
 المضمون بہ عن غیر الہد رجہ مصنف کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، رسالتہ فی العبادات۔ رسالۃ
 فی بیان العلم الدینی۔ رسالتہ فی حقائق العلوم الالہی الفہوم۔ رسالۃ تطہیر مقالۃ الغزالی عن علم کیمیاء
 الخاتم (طلسمات) الغایتہ والنہایتہ (یہ مجیدہ تصانیف ہیں جو رسول علیہ السلام کی تعریف میں ہیں)۔
 مذکورہ بالا تصنیفات مختلف ممالک کے مختلف کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں۔
 جو شخص انکی تفصیل معلوم کرنی چاہے۔ اسے بروکلین کی تاریخ ادب اللغۃ العربیہ
 لقوسنقلہ کی مدارس العرب، اور کوشن صاحب کی، حیاۃ الغزالی ومولفانہ مطالعہ کرنی
 چاہئیں +

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ بعد ازاں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ بعد عرض پرداز ہوں کہ بھائیو! کیا تم میں سے کوئی میری اس رازداری کو نہ سمجھے گا۔ جو میرے اور میرے ایک اہل تعلیم ہمراہی کے مابین گزری۔ اس رفیق نے سوال و جدال سے مجھے تنگ کر مارا اور عمدہ و دلائل پیش کیں۔ جو گفتگو ہم میں ہوئی۔ اُسے ہم یہ ناظرین کرتا ہوں +

رفیق! میں تمہیں کمال معرفت کا مدعی دیکھتا ہوں۔ کس ترازو سے معرفت کی حقیقت کا وزن کرتے ہو؟ آواز لے اور قیاس کے ترازو سے یہ نہایت مشتبه اور غلط ہے۔ اور اس سے لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یا تعلیم کے ترازو سے۔ بہر حال تمہارے لئے کسی امام معصوم کا اتباع لازم ہے۔ لیکن امام معصوم کی طلب تم میں پائی نہیں جاتی +

مصنف! رائے اور قیاس کے ترازو کی نسبت میری یہ رائے ہے۔ کہ یہ شیطانی ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے۔ میرے اصحاب میں سے جو شخص اسکو میزان معرفت خیال کرے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا۔ کہ ایسے شخص کے شر سے دین کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ ایسا شخص دین کے لئے جاہل و دھمکتا ہے جو عاقل دشمن سے بدتر ہوتا ہے اگر کسی کو اہل تعلیم کے مذہب کی سعادت نصیب ہو۔ تو اسے پہلے طریق جدال قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ادع الی سبیل ربک بالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادلہم بائ حق من اے محمد! لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحتوں کے ذریعہ لا اور نیک طریقہ سے اُن سے مجادلو کرے

اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت سے بلائے جاتے ہیں۔ وہ اور ہیں اور جو عطف و نصیحت کے ذریعے بلائے جاتے ہیں اور ہیں۔ اور جو بذریعہ مجادلہ بلائے جاتے ہیں وہ اور ہیں۔ پس اگر اہل نصیحت کو حکمت سکھائی جائے۔ تو ایسی ہی ضرر پڑتی ہے۔ جیسے شیر خوار بچے کو پرندوں کا گوشت۔ اگر اہل حکمت سے مجادلہ کا استعمال کیا جائے۔ تو وہ اس سے ایسی ہی نفرت کریں گے۔ جیسے طاقتور آدمی انسان کا دودھ

پینے سے۔ اگر اہل جہال سے عمدہ طور سے جیسا کہ قرآن شریف سکھاتا ہے۔ مجاہد نہ کیا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے بدوی گویہوں کی روٹی۔ بدوی کچھ چھوڑ کسی چیز کی رغبت نہیں کرتا۔ اور شہری چھوٹے کو پسند نہیں کرتا۔ صرف گہیوں کو پسند کرتا ہے۔ کاش میرے اس صحابی کو وہ عمدہ طریقہ تسلی معلوم ہوتی۔ جس کا ذکر قرآن شریف میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قصہ میں یوں ہوا ہے۔ کہ جب آنحضرت نے اپنے دشمن عمرو سے مجاہدہ کیا اور عمرو نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے۔ تو جناب نے فرمایا "تَرَبِّیَ الَّذِیْ یُخْبِئُ وَ یُخِیْتُکَ" "میرا پروردگار وہ ہے۔ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ دلیل اس کے مناسب نہیں۔ کیونکہ عمرو نے دو شخص بلکہ ایک کو قتل اور دوسرے کو رہا کر کے کہا۔ کہ دیکھو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اس واسطے جھٹ پہلو بدل اس کی سمجھ اور طبیعت کے موافق یہ فرمایا "ان اللہ ِ یَاقِی بِالْشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ نَاقِیَ بِنَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِہِذَا اِذِیْ کَہُنْ" "اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو مغرب سے نکال۔ یہ سنکر عمرو وحیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت جھگڑا نہ کیا۔ بلکہ اسے جتا دیا کہ مروے کو زندہ کرنے کا مطلب سمجھنے میں تو نے غلطی کھائی ہے۔ کیونکہ اس کا خیال تھا۔ کہ قتل کرنا ماردینا ہے۔ اس مجاہدہ و مناظرہ کی تحقیق عمرو کی طبیعت کے موافق اور اس کے عقیدہ قلبی کی حد کے مناسب نہ تھی لیکن آنحضرت کا ارادہ عمرو کے مارنے کا نہ تھا۔ بلکہ زندہ کرنے کا تھا۔ موافق خدا کھلانا زندہ کرنا ہے۔ اور سخت جھگڑانا جو اس کے ناموافق ہو۔ فنا کرنا ہے۔ یہ وہ دقائق ہیں جو سوائے تعلیم کے نور کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ جو عالم نبوت کے اشراق سے روشن ہے۔ اسی واسطے اہل فطانت اس سے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ مذہب تعلیم کے مجید سے محروم ہیں رفیق۔ جبکہ تم نے ان کی راہ کو دشوار گزار اور ان کی دلیل کو بودا کہا ہے۔ تو پھر بتاؤ اپنی معرفت کو کس چیز سے وزن کرتے ہو؟

مصنف۔ میں اسے قسط اس مستقیم (نہایت ہی ٹھیک اور صحیح تراجم) سے وزن کرتا ہوں جس کا حق و باطل اور استقامت و میلان مجھ پر ظاہر ہے۔ اور یہ بات جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن شریف سے جو آنحضرت صلعم پر نازل ہوا معلوم ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وذرنا

بالقسط اسلستقیم صحیح اور درست ترازو سے جانچو۔

رفیق۔ قسط اسلستقیم کو منی ہے :

مصنف۔ وہ باجی ترازو میں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ان سے وزن کرنا سکھایا ہے۔ سو جس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وزن کرنا سیکھا اور میزان الہی سے وزن کیا۔ اس نے ہدایت پائی۔ اور جو ان سے گمراہ ہو کر رائے اور قیاس کی طرف دوڑا وہ گمراہ اور مردود ہو گیا۔

رفیق۔ قرآن شریف میں ترازوں کا کہاں ذکر ہے؟ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔

مصنف۔ کیا تو نے وہ قول الہی نہیں سنا۔ جو سورہ الرحمن میں فرمایا ہے وھو ھذا "الرحمن علم القولین یخلق الانسان علمہ البیان"..... و وضع المیزان۔ ان کا قطعاً

فی المیزان و اقم بالوزن بالقسط ولا تھسروا المیزان اللہ تعالیٰ رحمٰن ہے جس نے قرآن شریف سکھایا۔ انسان کو پند کیا اور پھر اسے بیان سکھایا..... ترازو وضع کیا۔

تاکہ تم ترازو کے استعمال میں کمی بیشی نہ کرو اور وزن ٹھیک ٹھیک کرو۔ اور کم نہ تولو کیا تم نے سورہ حدید کی یہ آیت نہیں سنی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا

معہم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو ظاہرہ و باطنیہ کے معہم بھیجا ہے اور کتاب اور میزان ان پر اتارے ہیں۔ تاکہ لوگ عدل و انصاف کریں۔ کیا تمہارا

خیال ہے کہ جس ترازو کا ذکر کتاب کے ساتھ ہوا ہے وہ سونا چاندی یا جو اور گیوں تولنے والا ترازو ہے یا کیا تمہارا وہم ہے۔ کہ اس آیت میں و السماء دفعہ ما و وضع المیزان میں

جس ترازو کا ذکر ہے وہ کانٹا اور ایک پڑے والا ترازو ہے۔ ایسا خیال راستی سے بہت گرا ہوا اور یہ وہم محض بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تاویل میں ہٹ و دھرمی

سے کام نہ لو۔ یقیناً تاویز ترازو اللہ تعالیٰ کی شناخت۔ اس کے فرشتوں۔ کتابوں۔ رسولوں اور ملکوت کا ترازو ہے۔ تاکہ تم اس سے وزن کرنے کی ترکیب اس کے انبیاء سے سیکھو

جس طرح کہ انہوں نے اس کے فرشتوں سے سیکھی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ معلّم اول ہے۔ اور جبرائیل معلّم دوم اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معلّم سوم۔ تمام خلقت رسول

سے معرفت الہی کی راہ سیکھتی ہے۔ کیونکہ ان کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں۔ رفیق۔ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ ترازو درست یا غلط ہے؟ آیا عقل اور نظر سے معلوم

کیا! اگر ایسا کیا تو عقلیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ یا اللہ معصوم صادق ہے جو جہان میں حق پر قائم ہے۔ اگر ایسا ہے۔ تو پھر سزا و سب ہے۔ جس کی طرف میں بھیجے جاتا ہوں۔ مصنف سے بھی میں نے تعلیم کے ذریعے معلوم کیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں میرے امام جناب محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگرچہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن میں نے آپ کی تعلیم کو سنا۔ جو بڑی بات تھی مجھ تک پہنچی۔ اور اس تعلیم میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ آنحضرت کی تعلیم قرآن شریف ہے۔ اور قرآن شریف میں ذکر کردہ ترازوں کی سہائی بھی نفس قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔

رفیق۔ اپنی دلیل بیان کرو۔ اور قرآن شریف سے ذکر کردہ ترازوں کو بیان کرو اور بتاؤ کہ نفس قرآن سے ان کی سہائی کیسے ہوتی ہے؟ مصنف۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سونا چاندی تو لٹے ولٹے ترازوں کی صحت کو کیسے معلوم کرتے ہو۔ کیونکہ ایسا معلوم کرنا تمہارے ذہن میں فرض ہے۔ اس واسطے کہ اگر تم نے کسی کا فرض دینا ہو تو پورا پورا ادا کرو۔ اگر تم نے کسی سے لینا ہو تو پورا یا دتی پورا پورا لو۔ جب تم سناؤ گے کہ بازار میں جا کر ترازو لیکر لیں دین کرنا چاہو تو کس طرح معلوم کر سکتے ہو کہ کم و بیش نہ لیا دیا جائے؟

رفیق۔ مسلمانوں پر نیک ظن رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جب تک ترازو کو درست نہیں کر لیتے ہیں دین نہیں کرتے۔ اگر بالفرض مجھے ترازو کی صحت میں شک ہو تو میں اسے پروا اٹھا کر اس کے پلڑوں اور زیادہ کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر ڈنڈی بالکل متوازی الافق ہو اور کوئی پلڑا جھکا ہوا ہو اور بالکل مقابل ہوں تو مجھ لیتا ہوں کہ ترازو ٹھیک ہے۔

مصنف۔ فرض کرو سوئی بھی سیدھی عموداً ہے اور پڑے بھی مقابل ہیں۔ اور ڈنڈی بھی متوازی الافق ہے۔ پھر تم کیونکر معلوم کرتے ہو۔ کہ ترازو صحیح ہے۔

رفیق۔ یہ میں بذریعہ اس ضروری علم کے معلوم کرتا ہوں۔ جو مجھے دو مقدموں سے حاصل ہوا ہے۔ ان مقدموں میں سے ایک تجربی ہے۔ اور دوسرا حسی۔ تجربی یہ کہ مجھے بذریعہ تجربہ معلوم ہوا ہے۔ کہ بھاری چیز نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور جو زیادہ بھاری ہو گا وہ زیادہ جھکے گا۔ پس اگر ایک پلڑا زیادہ بھاری ہو گا تو وہ نیچے کی طرف جھک جائیگا

یہ مقدمہ کلیہ تجربہ ضرورتاً مجھے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ ترازو آنکھ سے دیکھ کر معلوم ہوا کہ اس کا کوئی پلاٹھ بھکا ہوا نہیں۔ بلکہ ڈنڈی متوازی الافق ہے۔ یہ مقدمہ درست ہے جسے میں نے آنکھ سے مشاہدہ کیا۔ سو مجھے نہ پہلے مقدمہ میں شک ہے نہ دوسرے میں ان دو لاں مقدموں سے ایک ضروری نتیجہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ترازو درست ہے۔ اگر کوئی پلاٹھ ابھاری ہوتا۔ تو ضرور وہ جھٹکا ہوا ہوتا۔ اور اب محسوس ہوتا ہے۔ کہ جھٹکا ہوا نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ بھاری نہیں + مصنف۔ یہ تو عقلی قیاس اور رائے ہے +

رفیق۔ افسوس! یہ ضروری علم یقینی مقدمات سے حاصل ہوا ہے۔ جن کا یقین تجربہ اور حس سے ہوا ہے۔ پھر اسے رائے اور قیاس کیونکر کہہ سکتے ہیں۔ رائے اور قیاس تو ظنی اور دہی ہوتا ہے۔ یہ یقین کو کیونکر رد کر سکتے ہیں۔ اور میں ایسا کرنے میں یقین کو رد کرنا محسوس کرتا ہوں +

مصنف۔ اگر دلیل سے تمہیں ترازو کی صحت معلوم ہو جائے۔ تو پھر تم بٹاؤ وغیرہ کی صحت کا اندازہ کیونکر کر دو گے؟ ممکن ہے وہ صحیح بٹاؤ سے کم بیش ہوں + رفیق۔ اگر مجھے صحیح بٹاؤ میں شک پڑ جائے تو میں اس بٹاؤ سے اندازہ کر دوں گا۔ جو معیار مانے گئے ہیں۔ اگر وہ ان کے مساوی ہو گئے۔ تو جان لوں گا کہ صحیح ہیں۔ اور ان سے جن چیزوں کا وزن کیا جائے گا۔ وہ بھی درست اور پورا ہو گا۔ کیونکہ یہ ایک مسئلہ اور یہی امر ہے کہ جو چیزیں ایک چیز کے مساوی ہوں وہ باہم مساوی ہوتی ہیں + مصنف۔ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اصل میں پہلے کس شخص نے ترازو کو وضع کیا اور یہ کہ اس سے وزن کرنا کس نے معلوم کیا؟

رفیق۔ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں۔ مجھے اس کی ضرورت کیوں ہوئی۔ جبکہ ترازو کی صحت مجھے معلوم کرنا آتی ہے۔ جو میں مشاہدہ سے کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ترازو کو وضع کرنے والے کی مراد یہ تھی کہ ترازو کی صحت اور اس سے وزن کرنا آجائے۔ سو مجھے معلوم ہے جیسا کہ میں ظاہر کر چکا ہوں۔ اور میں اسے پہچان گیا ہوں۔ اب مجھے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہ ترازو کا وضع کنندہ کون تھا۔ کیونکہ ہر دفعہ ایسا کرنا محض طوالت ہے اور نہ ہی ہر وقت اس پر غالب آسکتے ہیں۔ حالانکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں +

مُصنّف۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تجھے ترازو کی واقفیت ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
لیکن میں اور بھی زیادہ واقفیت کرانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میرے معلومات اس بارے میں
زیادہ ہیں۔ مجھے اس کا وضع کنندہ۔ معلم۔ استعمال کنندہ وغیرہ معلوم ہیں۔ اس کا وضع
کنندہ اللہ تعالیٰ اور معلم جبرائیل اور استعمال کنندہ حضرت خلیل۔ جناب سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے
گواہی دی ہے۔ کہ واقعی وہ اس کے استعمال میں پہنچے اور ماہر ہیں۔ کیا تو اس بات کو
مان کر سچ جانتا ہے؟

رفیق۔ آہ کیونکہ اسے سچ نہ مانوں۔ جبکہ تم نے اسے مجھ پر ظاہر کر دیا۔
مُصنّف۔ اب میں تجھ میں عقل دو انائی کی خصلت بتاتا ہوں۔ میری یہ سچی خواہش
ہے کہ تیرے مذہب کی حقیقت تجھے سلجھا دوں۔ اب میں تجھے قرآن مجید میں ذکر
کردہ پانچ ترازو بتاتا ہوں۔ تاکہ تمہیں تمام اماموں سے لایحتاج کر دوں۔ اور صرف
تم جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننے تمہارا رہنما قرآن شریف اور
معیار مشاہدہ ہو۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں جن ترازوؤں کا ذکر ہے۔ اس میں تین
ہیں۔ میزان التعادل۔ میزان التلازم۔ میزان التعاند۔ لیکن میزان التعادل کی تین قسمیں
ہیں۔ اکبر۔ وسطیٰ اور اصغر۔

موازن التعادل میں سے میزان اکبر کا بیان

رفیق۔ موازن التعادل میں سے پہلے مجھے میزان اکبر سمجھاؤ۔ اور یہ جو مختلف ترازوؤں کے
نام رکھے ہیں مثلاً تعادل۔ تلازم۔ تعاند۔ اکبر۔ اوسط اور اصغر۔ ان کی تشریح کرو۔ کیونکہ گو
مجھے اس میں تو کلام نہیں۔ کہ ان کی تحت میں دقیق معانی ضروری ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ القاب
مجھے عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔

مُصنّف۔ ان القاب کے معنی تو اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب تک میں
ان کی تشریح نہ کروں گا۔ اور تم ان کے معنی نہ سمجھو گے۔ اس کے بعد ان کے حقائق تمہیں
معلوم ہوں گے۔ پہلے میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہ یہ ترازو صورت میں تو ظاہری ترازو سے نہیں ملتا۔

لیکن حقیقت میں دو فوٹلتے جلتے ہیں۔ کیونکہ وہ ترازو جس کا ذکر میں کرنے کو ہوں روٹی ہے۔ پس وہ جسمانی کے برابر کہ ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی ان کا مساوی ہونا لازم آتا ہے جبکہ جسمانی ترازو بھی مختلف شکل و وضع کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ایک پاڑے والے اور بعض دو والے اور نہایت نازک۔ اصطلاح حرکات فکری کی پیمائش کا ترازو اور مسطر سطروں کا بعد ناپنے کا آلہ۔ شاقول دیواروں کی سدھائی اور کجی معلوم کرنے کا ترازو۔ اگرچہ ان کی صورتیں مختلف ہیں لیکن ایک بات میں مشترک ہیں۔ وہ یہ کہ ان میں کمی بیشی معلوم کی جاتی ہے۔ بلکہ علم عروض شعر کا ترازو ہے۔ جس سے شعروں کے وزن معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور سالم اور مزخاف میں تمیز ہو سکتی ہے۔ جسمانی ترازوؤں سے یہ زیادہ نازک ہے۔ لیکن پھر بھی اجسام کے علایق سے بری نہیں۔ کیونکہ یہ آوازوں کا ترازو ہے۔ اور آواز جسم کے متعلق ہے۔ سب سے نازک اور سخت ترازو قیامت کے دن کا ترازو ہے۔ جس سے بندوں کے اعمال، عقائد اور معارف وزن کئے جائیں گے۔

معرفت اور ایمان کا تعلق اجسام سے نہیں بلکہ روح سے ہے۔ اور اسی واسطے ان کا ترازو بھی محض روحانی ہے۔ اور قرآن شریف کے ترازو بھی روحانی معرفت کیلئے نہیں۔ لیکن عالم شہادت میں خلاف سے ڈھپے ہوئے ہیں۔ اس خلاف سے مراد ان کا اجسام سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر جسم نہ ہوتا۔ تو اس جہان میں غیر کی تعریف نامکن تھی۔ صرف آواز سے ہو سکتی۔ سو آواز جسمانی ہے۔ یا لکھ کر اور وہ رقم ہیں جو کاغذ وغیرہ کسی جسمانی چیز پر لکھی جاتی ہیں۔ یہ بمنزلہ خلاف کے ہیں جو اس کے عوارض ہیں۔ لیکن فی نفسہ وہ محض حسی ہے۔ اسے اجسام سے کوئی علاقہ نہیں۔ کیونکہ اس سے معرفت الہی وزن کی جاتی ہے۔ جو عالم اجسام سے خارج اور حجت و طرف کی نسبتوں سے پاک ہے۔ اور اجسام کے نفس سے بدرجہا افضل ہے۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے پھر بھی اس میں عام ترازو کی طرح عمود اور پاڑے برابر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ میزان التعادل میں ہے۔ لیکن میزان التلازم ایک پاڑے والے ترازو سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ اس کا بھی ایک ہی پاڑا ہے۔ اس کی دوسری طرف گولا ہوتا ہے۔ جس سے فرق مقدار معلوم ہوتا ہے + رفیق۔ آخر اس رام کہانی کا مطلب؟ وعدہ ہی وعدہ ہے۔ وعدہ الہی کا نام نہیں مصنف۔ جلد ہی مت کرو۔ صبر سے کام لو۔ قبل از مرگ کیوں داور لاکرتے ہو۔ یہ

کہو میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر۔ جلدی کام شیطان کا اور آہستگی کام رحمان کا۔
 سُنو! میزانِ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام صلوٰۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جسے آنحضرت نے
 نمروہ کے معاملہ میں استعمال کیا۔ اس معاملہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترادو ہے۔
 لیکن قرآن شریف کے وسیلہ سے۔ اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ جب نمروہ نے خدائی
 دعویٰ کیا۔ اور اسے یہ بات معلوم تھی۔ کہ خدا ہر چیز پر قادر ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار معبودِ حقیقی ہے۔ کیونکہ وہ مارتا اور
 زندہ کرتا ہے۔ اور وہ ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ لیکن تو ان دونوں پر ہی قادر نہیں نمروہ
 نے اس کے جواب میں کہا۔ کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ لیکن نمروہ کی
 مراد زندہ کرنے اور مارنے سے لطفہ کو بچانا اور انسان کو قتل کرنا تھی۔ یہ سنکر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام تاڑ گئے۔ کہ یہ مسئلہ یوں اس کی سمجھ میں آنے کا نہیں۔ جھٹ پلو بد لکر
 فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو واقعی قادر ہے تو مغرب سے
 نکال۔ یہ سنکر نمروہ جھوٹا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ کہ یہ ہمارے دلائلِ صحیح ہیں جو ہم نے
 ابراہیم کو دیئے۔ اس قول سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں حجت اور برہان
 ہے۔ جب آنحضرت کے ترادو کو دیکھا۔ اور اس کے وزن کی کیفیت پر غور کیا۔ تو جس
 طرح تم نے سونا چاندی تولنے والے ترادو میں دو پاڑے دیکھے اسی طرح میں نے اس حجت
 میں دو اصول دیکھے۔ جن کے ملنے سے نتیجہ یعنی معرفت نکلا۔ جو قرآن شریف میں بہت
 ایجازِ حذف کیا گیا ہے۔ اس میزان کی پوری صورت شکل یوں ہے۔ جو شخص سورج
 کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ وہ معبودِ حقیقی ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ میرا معبودِ طلوع
 کرنے پر قادر ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے ملنے سے یہ ضروری نتیجہ برآمد ہوتا
 ہے کہ اے نمروہ! میرا معبود تو نہیں بلکہ اور ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کیا یہ ممکن ہے۔ کہ دونوں
 اصولوں کا اعتراف کرے اور نتیجہ پر شک کرے یا ان دونوں اصولوں پر شک کرے
 یہ ممکن نہیں کیونکہ ہمارا یہ قول کہ معبودِ سورج کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ باطل ٹھیک ہے
 اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک معبود وہ ہے۔ جو ہر شے پر
 قادر ہو۔ اور سورج کا نکلنا بھی ایک شے ہے۔ یہ اصل موضعِ اتفاق سے معلوم ہے۔

ہمارا دوسرا قول کہ جو سورج نکالنے پر قادر ہے وہ تیرے علاوہ اور معبود ہے۔ یہ شاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ نمرود اور ہرزی رُوح کی عاجزی سورج کے متحرک کرنے کے بارے میں ایک حسی امر ہے۔ معبود سے مراد وہ ذات ہے جو سورج کو حرکت دیتی ہے اور اُسے نکالتی ہے۔ پس ہمارے دونوں قولوں سے جن میں سے ایک وضع سے معلوم اور متفق علیہ ہے۔ اور دوسرا مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ نمرود حرکت دینے پر قادر نہیں۔ ان دونوں اصولوں کی واقفیت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کہ نمرود معبود نہیں۔ اور یہ کہ معبود حقیقی صرف ذات الہی ہے۔ اب تم غور کرو۔ اور بتاؤ کہ کیا یہ اصول ان مقدمات تجرّبی اور حسی سے جن پر سونے چاندی کے ترازو کی بنا رکھی تھی۔ زیادہ واضح ہیں یا نہیں؟

رفیق۔ یہ پہچان لازمی اور ضروری ہے۔ اب میرے لئے یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ ان دونوں اصولوں پر شک کروں۔ یا ان سے برآمدہ لازمی نتیجہ پر شبہ کروں۔ لیکن اتنی بات ضروری ہے۔ کہ یہ ترازو صرف ایسے ہی موقع پر اور ایسے ہی طریقہ پر جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے استعمال کیا مفید ہو سکتا ہے۔ اور یہ نمرود کی خدا کی تردید اور معبود حقیقی کی خدا کی تائید میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ اس سے باقی کے مشکل معارف کا کیونکر اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور حق و باطل میں کیونکر تمیز کر سکتا ہوں۔

مصنّف۔ جو شخص ترازو سے سونا تول سکتا ہے۔ وہ اس ترازو سے چاندی اور چوہا پت کا بھی وزن کر سکتا ہے۔ کیونکہ وزن دار چیز کا وزن کرنا ہے۔ خواہ سونا خواہ چاندی اسی طرح اس دلیل سے ہم پر نہ صرف اس کے عین کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سے حقائق میں سے ایک حقیقت اور بہت سے معانی میں سے ایک معنی اب ہم غور کرتے ہیں۔ کہ جب اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے۔ اور ہم اس کی رُوح کو لیتے ہیں اور اس خاص مثال سے علیحدہ کر کے اس سے جہاں چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ لازم آتا ہے۔ صفت کا حکم موصوف پر ضروری ہوتا ہے۔ اس کا بیان یوں ہے۔ کہ میرا پروردگار نکالنے والا ہے۔ اور نکالنے والا معبود ہے۔ پس ان سے لازم آتا ہے۔ کہ میرا پروردگار معبود ہے۔ نکالنے والا پروردگار کی صفت ہے۔ نکالنے والا ہونا معبود ہونے کی علامت ہے۔ اس واسطے میرا پروردگار معبود ہے۔ اسی طرح ہر ایک موقع پر

مجھے شے کی صفت اور اس سے اس کی شناخت حاصل ہو سکتی ہے۔ جس سے موصوف کی شناخت آسانی ہو سکتی ہے۔

رفیق۔ اس کا سمجھنا میری سمجھ کے لئے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگر بالفرض مجھے اس میں شک پڑ جائے۔ تو پھر میں اس شک کو کیونکر رفع کروں؟
مصنف۔ اس کا مقررہ معیار سے مقابلہ کرو۔ جیسا کہ سونا چاندی تو لے لے ترازو کی صورت میں کرتے ہو۔

رفیق۔ میں کہاں سے مقررہ معیار لوں۔ اور اس فن میں مقررہ بٹا کونسا ہے؟
مصنف۔ اس میں مقررہ بٹا وہ ضروری یقینیات ہیں۔ جو یا حسی ہیں یا تجربی یا عقلی یقینیات میں دیکھو۔ کیا تم خیال کرتے ہو۔ کہ صفت سے موصوف دلول نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ مثلاً جب تمہارے سامنے سے ایک پتھر لے ہوئے پیٹ والا حیوان (خچر) گزرے۔ اور پاس سے ایک شخص کہہ شے۔ کہ یہ خچر حاملہ ہے۔ تو کیا تم اُسے یہ نہیں کہو گے کہ خچر بانجھ ہوا کرتی ہے۔ یہ بچہ نہیں جنبتی۔ تو وہ کہیگا کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے۔ کہ خچر بچہ نہیں جنبتی۔ پھر تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ کیا یہ خچر نہیں۔ وہ کہیگا ہاں یہ خچر ہے۔ کیونکہ اس کے خچر ہونے کا علم مجھے بذریعہ جس حاملہ ہے۔ پھر تم پوچھ سکتے ہو۔ کہ کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ حاملہ نہیں۔ تو وہ بالضرور کہیگا۔ کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ جبکہ دو اصول معلوم ہیں۔ جن میں سے ایک جس سے دوسرا تجربی۔ پھر خچر کا بانجھ ہونا ان سے بطور ایک ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ جس طرح کہ ترازو کے بارے میں اس کی صحت کا اندازہ ایک تجربی یعنی ہماری چیز جھک جاتی ہے۔ اور حسی یہ کہ کوئی پلڑا ایک دوسرے سے بھاری نہیں۔
رفیق۔ اب میں واضح طور پر سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ صفت کے حکم سے موصوف کا حکم لازم آتا ہے۔

مصنف۔ ذرا سوچو۔ تمہارا یہ قول کہ یہ خچر ہے وصف ہے۔ اور صفت خچر ہے۔ اور تمہارا یہ قول تمام خچر بانجھ ہیں حکم ہے۔ اس خچر جس کی صفت بانجھ ہونا ہے۔ پس خچر سے موصوف تہہ ہونے سے اس کا بانجھ ہونا لازم آتا ہے۔ اسی طرح اور مثال لو۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ کیڑے بھی حیوان ہیں۔ جب سان دو باتوں میں نہیں کسی

قسم کا شبہ نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ کیڑے بھی صاحب جس ہیں۔ اس میں کیونکر شبہ ہو سکتا ہے۔ اس (قیاس اقترانی) کا طریق یوں ہے۔ تمام کیڑے حیوان ہیں۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ پس تمام کیڑے صاحب جس ہیں۔ کیونکہ تمہارا یہ قول کہ تمام کیڑے حیوان ہیں کیڑوں کی صفت ہے۔ اس واسطے کہ وہ حیوان ہیں۔ اور حیوان ہونا ان کی صفت ہے۔ جب حیوانات پر احساس کا حکم لگا چکے ہو۔ خواہ وہ احساس جسمانی ہو یا غیر جسمانی۔ تو اس میں کیڑے ضرور داخل ہیں۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہاں یہ شرط ضروری ہے۔ کہ صفت موصوف کے مساوی ہو یا اس سے عام۔ حتیٰ کہ حکم موصوف پر مشتمل ہو۔ ایک اور مثال سنو۔ جس شخص نے اس نظر نقی کو تسلیم کیا ہے۔ کہ ہر قسم کی شراب منشی ہوتی ہے اور ہر ایک منشی شے حرام ہے۔ پھر کوئی وجہ ہے کہ ہر قسم کی شراب کے حرام ہونے میں شک کرے۔ کیونکہ منشی ہونا شراب کی صفت ہے اور اس پر تحریم کا حکم ہے۔ جو شراب پئے گا اس میں موصوف بھی ضروری داخل ہو گا۔ اسی طرح تمام نظریات کا حال ہے۔

رفیق۔ اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ضروری ہے کہ دو اصولوں کے مناسب طور سے ملنے سے ایک ضروری اور لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ کی برہان صحیح اور آنحضرت کا ترازو درست ہے۔ نیز یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ اس ترازو کی حد۔ حقیقت۔ معیار کیا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے۔ کہ میں مشکل اور غلطی امور میں اس ترازو کا استعمال سیکھ جاؤں۔ کیونکہ جو مثال آپ نے دی ہے۔ یہ بنفسہ واضح ہے۔ اس کو ترازو اور برہان کی ضرورت نہیں۔

مقصود۔ افوس! بعض مثالیں بنفسہ معلوم نہیں بلکہ وہ دو اصولوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ حیوان بانجھ ہے۔ اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا۔ جب تک بذریعہ جس یہ نہ جانتا ہو کہ یہ بچہ ہے۔ اور بذریعہ تجربہ اسے معلوم نہ ہو۔ کہ بچہ نہیں جنتی ان دو باتوں میں سے پہلی بنفسہ واضح ہے۔ لیکن اس کا دوا اصولوں میں داخل ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ بھی بنفسہ واضح نہیں بلکہ بذریعہ خبر و واضح ہے۔ جس کے دو اصول واضح ہیں۔ لیکن پھر بھی تجربے اور مشاہدے کے بعد۔ اسی طرح شراب کا حرام ہونا بنفسہ واضح نہیں۔ بلکہ یہ بھی دو اصول کا نتیجہ ہے۔ جس میں

ایک یہ ہے شراب منشی شے ہے اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ دوسری یہ ہے ہر منشی شے حرام ہے اور یہ بات شارع صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی ہے پس یہ ہے اس ترازو سے وزن کرنے کی کیفیت۔ اگر تم اس سے بھی زیادہ نازک مثال لینا چاہو۔ تو بے شمار سکتی ہیں۔ ہم نے اس ترازو سے بی شمار غماض کا وزن کیا ہے۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان بنفسہ حلوث نہیں کیونکہ اس کا سبب اور صانع ہے اور عالم ہے۔ اور وہ صانع عالم بھی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ عالم یا انسان کا اختصاص اسی قدر ہوتا ہے جس قدر وہ جائزہ ہو۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس کا کوئی سبب ہے۔ اس نتیجہ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ جس نے کہ دونو اصولوں کو تسلیم کر لیا ہے اور ان دونو کو پہچان لیا ہے لیکن اگر دونو اصولوں پر شک ہے۔ تو وہ دونو اصول الگ الگ کسی دونو اصولوں کا نتیجہ ہیں۔ حتیٰ کہ اس طرح کرتے کرتے یقینیات تک پہنچ جائیں گے۔ جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ علوم خفی اولیہ علوم غامضہ جلیلہ کے اصول ہیں۔ وہ بمنزلہ بیج ہیں۔ ان سے پھل وہی حاصل کر سکتا ہے۔ جو انہیں بوٹے۔ پرورش کرے اور دو کو نکال کر ان سے نتیجہ پیدا کرے۔

اگر تم یہ کہو کہ مجھے ان دونو اصولوں پر شک ہے۔ پھر تم نے کیوں کہا۔ کہ ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اور یہ کہ انسان کا اختصاص مقدار مخصوص سے جائزہ ہے۔ لیکن واجب نہیں تو میں کونگا کہ میرا یہ قول کہ ہر ایک جائزہ کا سبب ہوتا ہے بالکل واضح ہو جائے گا۔ جب تم جائزہ کے معنی سمجھ لو گے۔ جائزہ سے میری مراد یہ ہے کہ جو مساوی و قسموں میں مشترک ہو۔ جب دو چیزیں مساوی ہوں۔ تو پھر ان میں سے ایک عدم وجود دونو سے مخصوص نہیں ہوگی۔ کیونکہ جو ایک چیز کے لئے ثابت ہوگا۔ وہ دوسرے کے لئے ضرور ہوگا۔ اور یہ ایک یقینی امر ہے۔ اللہ میرا یہ قول کہ اس قدر انسان کا اختصاص جائزہ ہے واجب نہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ خط جسے کا۔ نے کھایا ہے اور اس کی مقدار مخصوص ہے جائزہ ہے۔ کیونکہ خط بحیثیت خط ہونے کے اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں۔ بلکہ اس سے چھوٹا اور بڑا خیال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خاص مقدار سے مخصوص ہونا وہ لیا ہوا چھوٹا اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ ضروری

میزان اوسط کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان اکبر۔ اس کی حد۔ اس کا معیار۔ اس کی حقیقت اور اس کا استعمال سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ میزان اوسط کیا شے ہے؟ اس کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کس نے اسے وضع کیا؟ اور کس نے اسے استعمال کیا؟ مصنف۔ میزان اوسط بھی حضرت خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ نے استعمال کی۔ جبکہ آنحضرت نے فرمایا کہ احب الاذنین فیہ غروب ہونے والے سے پار نہیں کرتا، اس ترازو کی مفصل کیفیت یوں ہے چاند غروب ہوتا ہے، ”معبود غروب نہیں ہوتا، لیکن قرآن شریف میں ایجاز و اختصار سے کام لیا لیکن معبود کی نفی کا علم چاند سے براہ راست حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک ان دو اصول سے واقف نہ ہو اور وہ یہ ہیں۔ چاند غروب ہونے والا ہے۔ اور معبود غروب نہیں ہوتا، جب ان دو اصول سے واقف ہو جاؤ گے۔ تو پھر چاند سے معبود کی نفی سمجھ جاؤ گے۔

رفیق۔ اس میں تو مجھے شک نہیں کہ چاند معبود نہیں۔ کیونکہ یہ دونو مشہور اصولوں سے بطور نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ یوں جانتا ہوں کہ چاند غروب ہونے والا ہے۔ جو ایک حتمی امر ہے۔ لیکن معبود غروب نہیں ہوتا۔ یہ نہ ضروری ہے نہ حتمی۔

مصنف۔ اس ترازو کے بیان سے میری یہ غرض نہیں۔ کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ چاند غروب ہونے والا نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ترازو صحیح اور درست ہے۔ اور اس سے یوں شناخت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو علم جس بابے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ وہ یہ تھا کہ معبود غروب نہیں ہوتا، اگرچہ یہ علم اولیات سے ہے۔ بلکہ یہ بھی دو اصولوں کا نتیجہ تھا۔ وہ یہ کہ معبود متغیر نہیں ہوتا، ہر ایک متغیر حادث ہوتا ہے، اور غروب ہونے والا متغیر ہوتا ہے، ان سے نتیجہ نکلتا ہے کہ معبود غروب نہیں ہوتا، وزن کی بنا معصوم پر تھی۔ تو تم بھی ترازو لیکر استعمال کرو۔ تاکہ تمہیں بھی دو اصولوں سے علم حاصل ہو۔

رفیق۔ میں بالضرور سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ترازو سچا ہے۔ اور یہ شناخت دو اصولوں کا

لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس ترازو کی حدود حقیقت کی شرح کرو۔ اور مشہور و معروف ہٹ کے معیار کی تشریح سمجھا دو۔ بعد ازاں مشکوک اور باریک معاملاً میں اس کا استعمال بتاؤ۔ کیونکہ چاند کا معبود نہ ہونا ایک واضح امر ہے۔

مختصنف۔ اس کی حد یہ ہے۔ کہ ہر ایک مثل وصف سے معروف ہوتی ہے۔ لیکن ایک کا وصف دوسرے سے منسوب ہوتا ہے۔ اور وہ دو لوگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے وصف کو منسوب کرتا ہے۔ لیکن خود اس وصف سے معروف نہیں ہوتا۔ میزان اکبر کی حد یہ تھی۔ کہ جو عالم پر صادق آتا ہے وہ خاص پر بھی صادق آتا ہے۔ لیکن میزان اوسط کی حد یہ ہے۔ کہ جو ایک کے لئے نفی ہے وہ دوسرے کو ثابت کرتی ہے۔ حالانکہ غیر سے الگ ہوتی ہے۔ مثلاً معبود اپنے آپ سے غروب ہونے کی نفی کرتا ہے۔ لیکن چاند غروب ہونے کا اثبات کرتا ہے۔ پس یہ اختلاف معبود

اور چاند میں ہے۔ کہ چاند معبود ہے و معبود چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترازو سے وزن کرنا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں بہت سے موقعوں پر سکھایا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ میں صرف دو موقعوں پر اکتفا کروں گا۔ باقی قرآن شریف کی آیتوں میں سے معلوم کر لینا۔ ان دو میں سے ایک یہ ہے۔ قوله تعالیٰ قل ظلم یعد بکم بذنوبکم بل انتم بشر من خلقی اور یہ اس واسطے فرمایا۔ کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے قسطا المستقیم سے ان کے خطاب کے اظہار کی کیفیت انہیں سکھائی۔ چنانچہ فرمایا قل ظلم یعد بکم

بذنوبکم اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے۔ اور تم عذاب دئے جاتے ہو۔ پس تم بیٹے نہیں۔ یہاں دو اصل ہیں۔ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے، یہ ہدیہ تجربہ معلوم ہوا ہے اور تم عذاب دیئے جاتے ہو، بذریعہ شاہدہ معلوم ہوا ہے۔ ان دونوں سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ تم بیٹے نہیں۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید میں فرمایا ہے قل یا ایہا الذین ہادینا زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتمہ صادقین ولا یتمنونہ ابد ابدا ذمت ایدیکم اے محمد! آپ یہود کو کہہ دو۔ کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست خیال کرتے ہو۔ تو موت کی خواہش کرو بشرطیکہ تم سچے دوست ہو۔ اور اپنے اعمال کا احسان ہرگز اسے نہ جتاؤ

سیاس واسطے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دوست دوست کے دیدار کی خواہش کرتا ہے۔ مگر یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس نیت کے خواہشمند نہیں۔ جو دوست کے دیدار کا سبب ہے۔ پس اس سے ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں۔ اس میزان کی مفصل صُورت یوں ہے، ہر ایک دوست اپنے دوست کے لقا کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن یہودی اللہ تعالیٰ کے لقا کی خواہش نہیں کرتے۔ پس ان سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں۔ اس ترازو کی حد یہ ہے۔ کہ دوست تمنا سے محروم ہوتا ہے۔ اور یہودی سے اس وصف کی نفی کی گئی ہے۔ پس دلی اور یہودی بالکل مختلف ہوئے۔ کیونکہ جو شے ایک میں پائی جاتی ہے دوسرے میں نہیں۔ پس نہ دلی یہودی ہو سکتا ہے۔ نہ یہودی دلی۔ اس ترازو کے مقررہ بٹ میرے پاس نہیں۔ جبکہ تم باوجود اس قدر وضاحت کے اس کے محتاج ہو۔ اگر تم بطور مرد چاہتے ہو۔ تو لو میں تہائے دیتا ہوں۔ دیکھو! جب تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ پتھر حاد ہے۔ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ انسان حاد نہیں۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسان پتھر نہیں؟ کیونکہ جمادیت پتھر کے لئے ثابت ہے اور انسان سے جمادیت کی نفی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسان پتھر سے الگ ہے۔ اور پتھر انسان سے الگ۔ پس کوئی انسان پتھر نہیں۔ اور کوئی پتھر انسان نہیں۔ ہر ایک موقع پر اس کا استعمال سو اس کی مثالیں بکثرت ہیں۔ معرفت کا ایک پہلو تقدیس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بعض باتوں سے پاک سمجھنا اس قسم کے تمام محارث اسی ترازو سے وزن کئے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس ترازو کو تقدیس کے موقع پر استعمال کیا۔ اور ہمیں بھی اس سے وزن کرنا سکھایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے جسمیت کی نفی کی۔ اور وہ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معلول نہیں۔ اس واسطے کہ ہر ایک متمیز جو خاص چیز سے مخصوص ہوتا ہے معلول ہے۔ پس اس سے لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کہ وہ جو ہر چیز میں ہے، اور یہ کہ نہ وہ عرض بھی نہیں بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ عرض جی اور عالم نہیں ہوتا۔ لیکن یہودی اور عالم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں۔ اسی طرح تقدیس کے تمام معاملات کی شناخت دو مخلوق کو ظاکران سے نتیجہ نکال کر ہو سکتی ہے۔ ان دو مخلوقوں میں سے ایک سالہ جو جس کا مضمون نفی ہوا اور دوسرا جو جس کا مضمون

اثبات ہو۔ اور ان سے جو نتیجہ برآمد ہو گا وہ بالضرور نفی اور تقدیس ہوگی۔

میزانِ اصغر کے بیان میں

رفیق - میزانِ اوسط و اکبر کو تو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے میزانِ اصغر۔ اسکی حد۔ اس کا معیار۔ اس کا موقع استعمال وغیرہ سمجھائیں۔

مُصَنَّف - میزانِ اصغر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھی ہے۔ جبکہ اُس نے جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں یوں سکھایا۔ **قُلْ تَعَالٰی وَمَا قَدَرُ مَا لِلّٰهِ حَقٌّ قَدَرًا اِذَا قَالُوْا مَا اُنْزِلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنۡ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیۡ جَاءَ بِہٖ مُوْسٰی اَنْذٰہُ وَاٰہِدٰی لِلنَّاسِ** ”انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کماحقہ قدر نہ کی۔

جبکہ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کونسی ایسی چیز انسان پر نازل کی۔ سو اے محمدؐ! ان سے یہ تو کوچھ۔ کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے اور جو انسانوں کے واسطے سر اسر نوز اور ہدایت تھی کس نے اتاری؟ اس ترازو سے وزن کرنے کا طریق یوں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی جھوٹ ہے۔ کیونکہ مندرجہ ذیل دو اصولوں کے نتیجہ سے اس کا بطلان ثابت ہے۔ وہ اصول اور ان کا نتیجہ یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، ان دو سے یہ لازمی اور خاص نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ بعض انسانوں پر کتاب نازل ہوتی ہے اور اس سے یہ باطل ہو جاتا ہے۔

کہ انسان پر کتاب نازل ہی نہیں ہوتی۔ ان دو اصولوں میں سے پہلا موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں جس سے۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، یہ ان کے احقران کے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ توریت کی بعض باتیں چھپاتے تھے۔ اور بعض ظاہر کرتے تھے۔

جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **یَعْبُدُوْهُمْ دَخٰۤہُ وَاُخْفُوْہُ** کثیروں کا یہ معرض مجاہد میں بطریقِ احسن فرمایا ہے۔ اور مجاہد کی خاصیت بھی یہ ہے۔ کہ اس میں دو اصول ہوں جنہیں حریف تسلیم بھی کرتا ہو اور ہوں بھی مشہور۔ اگر ان میں غیر مسلم کے لئے شک کا امکان ہو۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اس کا معترف ہو۔ قرآن شریف کی اکثر دلیلیں اسی قسم کی ہیں۔

اگر تمہارے دل میں بعض اصول اور مقدمات کی نسبت شک پیدا ہو۔ تو یاد رکھو اس کا

اصل مقصود یہ ہے کہ باہم ایسے دلائل پیش کئے جائیں جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔
 تمہارا اصلی مقصود یہ ہے کہ اس ترازو سے تمام موقعوں پر وزن کر سکو۔ اس کا معیار یہ
 ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حیوان بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا۔ اسے کہو کہ سانپ بھی حیوان
 ہے جو بغیر پاؤں کے چلتا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض حیوان بغیر پاؤں کے
 چلتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کوئی حیوان بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا، باطل ہے۔ اس
 ترازو کے استعمال کے مواقع بکثرت ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ ہر ایک جھوٹ بڑا ہے تو
 ہم اسے کہیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی لی یا نبی کو ظالم سے چھپائے۔ اور ظالم اس سے
 پوچھے کہ کہاں چھپا یا ہے۔ اور وہ اسے نہ بتائے۔ اور کہدے کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ
 ہے تو سرسبز جھوٹ لیکن برا نہیں۔ کیونکہ اگر وہ سچ بولتا۔ تو نبی یا ولی مارا جاتا۔ اس کا سچ بولنا
 بڑا تھا۔ بہت جھوٹ بولنے کے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ میزان کی طرف دیکھ۔ ایک اصل
 تو یہ ہے کہ موقع پر چھپا دینا جھوٹ ہے، یہ اصل معلوم ہے۔ دوسرا اصل برا نہیں، من
 سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک جھوٹ برا نہیں۔ اب سوچو کہ کیا تمہیں اس نتیجہ میں شک ہے
 جبکہ ان دونوں اصولوں کو ملتے ہو۔ اور کیا یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ جو میں نے میزان
 تقدس میں مقدمہ تجربی اور حسی بیان کیا تھا۔ اس ترازو کی حدیوں ہے کہ دو صفتیں ایک
 شے کے لئے تسلیم کی جاتی ہیں بعض ان میں سے ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے یوزم
 نہیں آتا کہ تمام سے موصوف ہو۔ بلکہ بعض احوال میں ہوتا ہے اور بعض میں نہیں۔ مثلاً انسان
 میں حیوانیت اور جہانیت دونوں ہیں۔ اس سے یہ لازم آتا ہے۔ کہ بعض جسم حیوان ہیں۔
 لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ تمام جسم حیوان ہیں۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہر حیوان جسم ہے۔ کیونکہ
 جب ایسی صفت سے موصوف ہو جو ہر حالت میں ضروری نہ ہو۔ اس سے ضروری صفت
 حاصل نہیں ہوتی +

رفیق۔ جس یہ تیوں میزان سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کو اکبر۔ اوسط اور
 اصغر سے کیوں موسوم کیا گیا ہے؟

مصطفیٰ۔ اکبر اس واسطے کہ اس سے بہت سی چیزوں کا وزن ہو سکتا ہے۔ اور
 اصغر اس کے خلاف۔ اوسط دونوں کے مین بین میزان اکبر سب سے وسیع ہے۔ کیونکہ
 اس سے عام و خاص کا اثبات و نفی ہر دو ہو سکتے ہیں۔ یعنی چاروں قسم کے معارف وزن

کہے جاسکتے ہیں۔ دوسرے ترازو سے صرف نفی لیکن عام و خاص دونوں کی تیسرے سے صرف خاص خاص معارف جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ کہ جب دو وصف ایک چیز میں ہوں۔ تو جس چیز میں ان میں کا ایک وصف ہو۔ وہ صرف جزئی طور پر اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس واسطے اس ترازو کو اصغر کہا گیا ہے۔ اب ربی شیطان کے حرازوں سے حکم عام کا وزن کرنا۔ جس سے اہل تعلیم نے بعض معارف کو وزن کیا۔ اور اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ میں داخل کیا جہاں پر فرماتے ہیں ھذا ربی ھذا اکسبرۃ انشاء اللہ عنقریب ہی میں ان کا ذکر کروں گا۔

میزان التلازم کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان تعادل کی تینوں قسموں سے واقف ہو گیا ہوں۔ اب مجھے میزان التلازم کا مطلب سمجھائیے۔

مُصَنَّف۔ یہ میزان حسب ذیل اقوال الہی سے مستفاد ہے۔ "لو کان فیکما الہتہ الا اللہ لفسد تاک"۔ قل لو کان معہ آلہتہ کما تقولون اذاکا۔ یتنزلوا فی العرش سببک۔ لو کان ہوا آلہتہ ملو وھما۔ اس ترازو کی صورت کی تحقیق یوں ہے۔ "اگر جہان میں دو معبود ہوتے تو بگاڑ ہوتا"۔ یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس میں بگاڑ نہیں، یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ دو معبود نہیں بلکہ ایک ہے نیز "اگر صاحب عرش کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا۔ وہ صاحب عرش کی طرف رستہ کی خواہش کرتے، ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ وہ خواہش نہیں کرتے، پس اس سے اس معبود کی نفی لازم آتی ہے جو صاحب عرش کے سوا ہے۔ اس ترازو کا معیار معلومہ ہوں سے یوں کیا جاتا ہے۔ اگر سورج نکلا ہو تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر اگر تم کہو کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ستارے چھپے ہوئے ہیں۔ نیز اگر تم یہ مانو کہ فلاں شخص نہیں کھاتا۔ تو سمجھو کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے۔ کہ اس نے کھانا کھایا ہے۔ یہ جس سے معلوم ہوا ہے۔ تو تجربی اور حسی دو اصولوں سے یہ ضروری نتیجہ

برآمد ہوتا ہے۔ کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں۔ پوشیدہ اور دیر فہم مقام پر کثرت استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب فقہینہ کتاب ہے۔ کہ اگر غائب کا بیج صحیح ہے تو اس سے صریح الزام لازم آتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے۔ کہ تصریح الزام لازم نہیں۔ تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ صحیح نہیں۔ پہلا اصل استقرار شرعی سے معلوم ہوتا ہے جو ظن کے لئے مفید ہے۔ اگرچہ وہ علم کے لئے مفید نہیں اور دوسرا حریف کے تسلیم کرنے اور اس کی مدد سے نظریات میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ اگر جہان کی بناوٹ اور آدمی کی ترکیب مرتب۔ عجیب اور مضبوط ہے۔ تو اس کا بنانے والا ضرور عالم ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جہان و انسان کی بناوٹ اور ترکیب عجیب اور مرتب ہے۔ کیونکہ آنکھوں سے ایسا دیکھتے ہیں۔ پس اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ان کا بنانے والا عالم ہے۔ جب اس سے ہم ترقی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ اگر ان کا بنانے والا عالم ہے۔ تو وہ زندہ بھی ہے۔ سو چونکہ میزانِ اول سے معلوم ہے کہ وہ عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ اور عالم ہے تو ضرور وہ بذات خود قائم ہے۔ نہ کہ کسی اور کی مدد سے جو کہ پہلی دو چیزوں سے معلوم ہے کہ وہ زندہ اور عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے وہ بذات خود قائم ہے۔ اسی طرح ہم آدمی کی ترکیب کی صفت سے اس کے بنانے والی کی صفت تک ترقی کرتے ہیں یعنی معلوم کرتے ہیں۔ کہ اس کا بنانے والا عالم ہے۔ پھر علم سے زندگی اور زندگی سے ذات تک ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ روحانی ترقی ہے۔ یہ ترازو آسمان پر چڑھنے کے لئے اور آسمان سے خالق آسمان تک پہنچنے کے لئے میٹر ہیاں ہیں۔ اور یہ اصول ان میٹر ہیوں کے پائے ہیں۔ جسمانی مطرح ہر ایک قوت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت کی قوت سے ہی مخصوص ہے اس ترازو کی حد یہ ہے کہ جو باتیں کسی خاص چیز کے لئے لازم ہیں وہ ہر حال میں اس کی تابع ہیں۔ اس واسطے لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی لازم آتی ہے۔ اور ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود واجب آتا ہے۔ لیکن ملزوم کی نفی اور لازم کے وجود سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس سے بعض اہل علم اپنی معرفت کو وزن کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ نماز کی درستگی کے لئے نمازی کا پاک ہونا لازم ہے۔ پس تمہارا یہ کنارہ درست ہو گا کہ اگر زید کی نماز صحیح ہے تو وہ پاک ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو۔ کہ وہ پاک نہیں جو لازم کی نفی ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اس کی نماز درست نہیں۔ جو ملزوم کی نفی ہے

اسی طرح اگر تم کو کہو کہ اس کی نماز درست ہے۔ جو ملزم کا وجود ہے اس لئے وہ پاک ہے۔ جو لازم کا وجود ہے۔ یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ چونکہ وہ پاک ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ اس کی نماز درست ہو۔ ایسا کہنا غلطی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی نماز کسی اور وجہ سے باطل ہو گئی ہو۔ اور یہ لازم کا وجود ہے۔ یہ ملزم کے وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تم کہو۔ کہ چونکہ اس کی نماز درست نہیں اس لئے وہ پاک نہیں۔ یہ بھی غیر لازمی خطا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کسی اور شرط کی کمی سے نماز درست نہ رہی ہو۔ یہ ملزم کی نفی ہے۔ لیکن اس سے لازم کی نفی لازم نہیں آتی۔

میزان التعداد کا بیان

ربیع۔ اب مجھے بتاؤ کہ میزان التعداد کیا چیز ہے۔ اور قرآن شریف میں سے اس کا مقام۔ اس کا پرکھنا اور موقع استعمال سمجھاؤ۔ مصنف۔ قرآن شریف میں اس کا مقام یہ قول آگیا ہے۔ "قل من یؤذکم من السموات والارض قل اللہ" جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محمد کدے کے آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے، اور کدے کے اللہ تعالیٰ اور میں یا تم ہر ایت پر ہو یا گمراہی میں۔ لیکن انا وایاکم کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں تسویہ اور تشکیک ہے۔ بلکہ اس میں دوسرا اصل چھپا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول "بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے" گمراہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے مینہ اتار کر پور زمین میں سے نباتات مگنا کر تمہیں رزق دیتا ہے۔ سو تم اس بات سے انکار کر کے گمراہ بنتے ہو۔ اس میزان کے کمال کی صورت یوں ہے، انا وایاکم لعلی ضلال مبین، میں یا تم گمراہ ہو، یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہم گمراہ نہیں، دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے ملائے سے ضروری نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کہ تم گمراہی میں ہو، مشہور ثبوتوں سے اس کا پرکھنا اس طرح پر ہے۔ فرض کرو ایک شخص ایسے مکان میں داخل ہوتا ہے۔ جس میں دو کوٹھڑیاں ہیں۔ اگر ہمیں ایک کوٹھڑی میں وہ نہ ملے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ دوسری میں ضرور ہوگا۔ یہ نتیجہ بھی دواصلوں سے

مکر بنا ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک کوٹھڑی میں ضرور ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کوٹھڑی میں بالکل نہیں، ان دونوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ضرور دوسری کوٹھڑی میں ہے، اس واسطے کہ جب ہمیں ایک کوٹھڑی میں نہیں ملتا۔ تو دوسری میں ہم اپنی آنکھوں دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری میں جا کر آنکھوں سے نہ بھی دیکھیں تو بھی ہمیں اس میزان سے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ وہ ضرور دوسری کوٹھڑی میں ہے۔ یہ علم میزان ہی ہوگا۔ جو بمنزلہ آنکھوں سے دیکھنے کے ہوگا۔ اس میزان کی حد یہ ہے۔ اگر کوئی چیز دو قسموں پر منحصر ہو تو ایک میں ہونے سے دوسری میں نفی لازم آتی ہے۔ اور ایک کی نفی سے دوسری کا اثبات لازم آتا ہے۔ لیکن یہ ضروری شرط ہے کہ قسم منحصر ہو نہ کہ منتشر۔ کیونکہ قسم منتشر سے وزن کرنا شیطانی فعل ہے۔ بعض اہل قلم ایسے موقعوں پر اپنے کلام کو اسی سے وزن کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہم قول اصح میں فصل الخلاف کے جواب اور کتاب متظہری وغیرہ بھی کر دیا ہے۔ پوشیدہ اور دیر فہم موقعوں پر اس کے استعمال کا کچھ ٹھکانا نہیں۔ اور شاید نظریات کا اکثر حصہ اسی سے وزن کیا جاتا ہے۔ مثلاً موجودات ہی کو لو۔ یا تو تمام موجودات حادث ہے۔ یا اس کا بعض حصہ حادث ہے اور بعض قدیم۔ اور یہ قاصر ہے۔ کیونکہ یہ نفی اور اثبات کے مابین دائرہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ تمام موجودات حادث نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس میں کچھ حصہ قدیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ تمام موجودات حادث نہیں تو اس کا جواب ہم یہ دینگے کہ اگر تمام موجودات حادث ہو۔ تو اس کا حدوث بنفسہ ہوتا اور اس میں اس بات کا دخل نہ ہوتا۔ پس یہ کہنا کہ تمام موجودات حادث ہے باطل ہو جاتا ہے پس ثبات ہوا کہ اس میں موجود قدیم بھی ہے۔ اس میزان کے استعمال کی مثالیں پیش کریں۔

رفیق۔ اب میں سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہ پانچوں قراور سچے ہیں۔ لیکن صرف اتنی خوش باتی ہے۔ کہ میں ان کے القاب کے معانی سمجھ جاؤں۔ اور یہ کہ آپ نے پہلی کو میزان التعادل دوسری کو میزان التلازم اور تیسری کو میزان التعاند کے نام سے کیوں مخصوص کیا؟

مصنف۔ پہلی کا نام اس واسطے میزان التعادل رکھا۔ کہ اس میں دو اصول بمنزلہ دو پٹروں کے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے محاذی ہیں۔ دوسری کا میزان التلازم اس واسطے

رکھا۔ کہ دو اصول میں ایک اصل کے دو جز ہیں۔ جن میں سے ایک لازم ہے اور دوسرا لازم
مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "وکان فیہما آلہتہ الا اللہ لفسد فی الخلق" لازم ہے اور لوکل
فیہما آلہتہ الا اللہ "مطلوبہ ہے۔ اس کا نتیجہ لازم کی نفی ہے۔ تیسری کا نام میزان التعاند
اس واسطے رکھا۔ کہ نفی اور اثبات پر دو قسمیں منحصر ہیں۔ ایک کے اثبات سے دوسرے کی
نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا اثبات لازم آتا ہے۔ ان دو تو قسموں میں تعاند اور
تضاد ہے +

رفیق۔ کیا یہ نام آپ ہی نے رکھے ہیں۔ اور ان کا استخراج بھی آپ ہی نے کیا ہے
یا کہیں سے سیکھے ہیں؟

مضعف۔ نام تو میں نے ہی رکھے ہیں۔ رہے ترازو سو انہیں میں نے قرآن شریف
سے استخراج کیا ہے۔ ان کے اصول پہلے ہی سے استخراج کئے ہوئے ہیں مثلاً خیرین
نے ان کے نام کچھ اور ہی مقرر کئے ہیں۔ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
سے پہلے کی امتوں نے کچھ اور ہی نام مقرر کر رکھے تھے۔ اور انہوں نے یہ ترازو حضرت
ابراہیم اور حضرت مسموٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیفوں سے نکالے تھے میں نے
ان کے نام و لباس اس واسطے تبدیل کر دیئے ہیں۔ کہ مجھے معلوم تھا کہ تم طبیعت کے کمزور
ہو۔ اور تمہارا نفس ہم پرست ہے۔ اور یہ کہ تم ظاہر پر دھوکا کھاتے ہو حقیقت سے
واقف نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر میں مریخ شہد کچھ لکھنے لگا تو لوگ کے شیشے میں ڈال کر تمہیں پالو
تو تم کبھی نہیں پہچانے گے۔ کیونکہ تمہاری طبیعت اس سے متنفر ہے۔ تمہاری عقل اس قدر
کمزور ہے۔ کہ تم اتنا بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ پاک شہد خواہ کسی شیشے میں ہو۔ اسی طرح اگر تم کسی
ترک کو گوری یا جتہ وغیرہ پہنے ہوئے دیکھو تو تم اسے صوفی یا فقیہ خیال کرو گے۔ اور
اگر کوئی صوفی مرد قبا اور کلاہ پہنے ہوئے ہو تو اسے ترک خیال کرو گے۔ تمہارا وہم صرف
چیزوں کے خلاف اور جھگڑنے تک ہی رہتا ہے۔ اصل مغز تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح
تم بات کو اس کے نفس اور ذات کے لحاظ سے نہیں دیکھتے۔ بلکہ اس کے حسن صنعت
کو اور اس کے قائل کے حسن ظن کو دیکھتے ہو جو اس کی طرف سے تمہارے دل میں بیٹھا ہوا
ہے۔ اگر کسی شخص کے حق میں تمہارا ظن درست ہے تو خواہ اس کی عبارت کمرہ ہی کیوں
دہرے تمہیں پسند آئے گی۔ لیکن اگر تمہارے نزدیک کہنے والا برا ہے تو خواہ وہ اچھی

بات بھی کرے۔ تم فوراً اس کی بات رو کر دو گے۔ اگر تم سے کہنا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ
خلیسی رسول اللہ کہو۔ تو تمہاری طبیعت اس کے کہنے سے نفرت کرے گی۔ اور تم
کہہ دو گے۔ کہ یہ تو نصاریٰ کا قول ہے۔ میں اسے کیونکر کہوں۔ اتنا نہیں سمجھو گے کہ
یہ قول فی نفس سچا ہے۔ نصرانی سے نہ اس کلمہ کے لئے ناراض ہونا چاہیے۔ بلکہ صرف
دو کلموں کے لئے ایک یہ خدا تین ہیں اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ نہیں۔ ان
دو کے سوا باقی اس کے تمام کلمات سچے ہیں۔ پس جب میں نے دیکھا۔ کہ تم اور تمہارے
اہل تعلیم رفیق صرف چیز کے ظاہر پر ہی دھوکا کھاتے ہو۔ اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے
اس واسطے تمہیں دوائی پانی کے کوزے میں پلائی۔ جس سے تمہیں شفا ہوئی۔ اور تمہارا
ساتھ میں نے ویسی نرمی اور مہربانی کی جیسی ایک طبیب مریض کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر
میں تمہیں کہہ دیتا کہ یہ دوائی ہے اور اسے دوائی کے پیلے میں تمہیں دیتا۔ تو تمہاری طبیعت
اس سے نفرت کر جاتی۔ مگر قبول بھی کرتی تو گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے۔ اور شاید نہ
بھی پیتے۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے ان ترازوؤں کے نام بدل دیئے۔ اسے جو سمجھ گیا سمجھ گیا
اور جو جاہل رہا جاہل رہا۔ اور جس نے انکار کیا انکار کیا۔

ورفیق۔ یہ تو میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ لیکن تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس ترازو کے
دو پلڑے بھی ہوتے ہیں اور ایک عمود بھی جس سے وہ لٹکتے ہیں۔ لیکن مجھے تو اس
ترازو میں پلڑے اور عمود دکھائی نہیں دیتے۔ اور وہ کیسا ترازو ہے۔ جو ایک پلڑے
والے سے مشابہ ہے۔

مصنف۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس ترازو میں دو اصل ہیں۔ یہی دو اصل بمنزلہ دو
پلڑوں کے ہیں۔ اور ان دونوں اصلوں میں جو جزو مشترک ہے وہ بمنزلہ عمود ہے۔ اور
ان دونوں میں داخل ہے۔ اب میں تعہیات میں سے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ تاکہ
تم اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ وہ یہ کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہر نشیلی چیز حرام ہے۔ ایک پلڑا ہے۔ اور
ہر نمید نشیلی ہے، دوسرا پلڑا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ ہر ایک نمید حرام ہے۔ اس مقام پر
دو اصلوں میں صرف تین امور ہیں۔ نمید نشیلی اور حرام۔ نمید صرف ایک اصل میں
پائی جاتی ہے وہ ایک پلڑا ہے۔ اور حرام صرف دوسرے اصل میں جو دوسرا پلڑا ہے
لیکن نشیلی دونوں اصلوں میں مذکور ہے۔ اور دونوں میں مشترک ہے یہی عمود ہے۔ دونوں

پلڑے اس سے شک ہوئے ہیں۔ اور موصوف صفت کے متعلق ہے۔ یہاں پر بروہو
 دہر ایک نمینڈ نشیلی ہے۔ ہے۔ کیونکہ نمینڈ نشے سے موصوف ہے۔ دوسرا صفت
 موصوف کے متعلق ہے۔ یعنی تمام نشیلی چیزیں حرام ہیں۔ اس پر غور کر کے سمجھ لو۔
 اگر اس میزان میں کسی قسم کا بھارا جائے۔ تو یاد دو پلڑوں میں سے کسی ایک میں ہو گا یا عمود
 میں۔ یہ بات میں عنقریب ہی میزان الشیطان کے بیان میں سمجھا دوں گا۔ رہا ایک
 پلڑے والے ترازو کے مشابہ ترازو یعنی میزان التلازم۔ اس میں ایک بازو دوسرے
 کی نسبت بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ مثلاً تمہارا یہ کھنکڑ اگر غائب کا بیع صحیح ہے تو
 صریح الزام لازم آتا ہے۔ ایک لمبا اصل ہے جس میں دو جزو لازم اور طرہ مہم ہیں۔ اور
 تمہارا یہ کھنکڑ صریح الزام لازم نہیں آتا، دوسرا اصل ہے۔ جو پہلے کی نسبت چھوٹا ہے
 جو ایک پلڑے والے ترازو کے چھوٹے بٹ کے مشابہ ہے۔ لیکن میزان التعاول
 میں دونوں پلڑے ہوں اور دونوں بازو یکساں لمبے اور ہوازن ہوتے ہیں۔ ان میں سے
 ہر ایک پلڑے میں صرف صفت موصوف ہوتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لو کہ روحانی ترازو جہانی
 ترازو کی سی نہیں ہوتی۔ صرف ان میں مناسبت ہوتی ہے۔ اور اسی واسطے اس سے نتیجہ
 نکلنے کو دو اصلوں کے ازدواج سے تشبیہ دینا ممکن ہے۔ کیونکہ دو اصلوں میں ایک
 چیز داخل ہوتی ہے۔ اور وہ اس مثال میں نشیلی چیز ہے۔ کیونکہ یہ دونوں اصلوں میں ہے
 تبھی ان سے نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر ایک اصل کا کوئی جزو دوسرے اصل میں داخل
 ہو تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثلاً ہر نشیلی چیز حرام ہے۔ اور ہر ایک چھپی ہوئی
 بُری ہے اسے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ گو یہ دونوں بھائے خود اصل ہیں۔ لیکن ان
 سے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ اس واسطے کہ ان میں کوئی جزو مشترک نہیں۔ اسی جزو مشترک
 کو عمود کہتے ہیں۔ اگر تمہیں محسوس اور معلوم کا وزن کرنا آجائے۔ تو تمام ملک اور عالم شہادت
 اور عالم غیب اور عالم ملکوت کے مابین وزن کرنے کی واقفیت بھی حاصل ہو جائے۔ اس
 میں بڑے بڑے بعید پوشیدہ ہیں۔ جس شخص کو مذکورہ بالا چیزوں کا وزن کرنا نہیں آتا۔
 وہ قرآنی انوار کا اقتباس نہیں کر سکتا اور اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کا علم صرف
 چمکلوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ قرآن شریف میں تو تمام علوم کے ترازو اور تمام
 علوم کی چابیاں ہیں۔ جیسا کہ میں جواہر القرآن، میں اشارتاً بیان کر چکا ہوں۔ اس کتاب

سے دیکھ لو۔ عالم ملک و عالم شہادت اور عالم غیب و عالم ملکوت کے درمیان موازنہ نہیں البتہ بعض کو خواب کے اندر کچھ معنوی حقائق بطور خیالی مثالوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ سچا خواب نبوت کا ایک جزو چوکر تک ہے۔ اور عالم نبوت میں ملک اور ملکوت سارے کا سارا متعلق ہوتا ہے۔ خواب میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا۔ کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگشتری ہے۔ جس سے وہ مردوں کے منہ اور عورتوں کی فروج پر ٹھہریں لگا رہا ہے۔ جب اس نے اپنا یہ خواب ابن سیرین سے بیان کیا۔ تو آپ نے اس کی تعبیر یوں فرمائی کہ تم مؤذن ہو اور ماہ رمضان میں تم صبح سے پہلے اذان دیتے ہو۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب غور کرو کہ ابن سیرین کو عالم غیب میں اس کی حالت کیونکر معلوم ہوئی۔ اور اس مثال اور ماہ رمضان میں قبل از صبح اذان دینے کا موازنہ کرو۔ یہی مؤذن اکثر خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ کہ قیامت کا دن ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھی ہے۔ اور اس سے کہا جاتا تھا کہ یہی انگوٹھی ہے جس سے تم مردوں کے منہ اور عورتوں کے فروج پر ٹھہریں لگایا کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا۔ کہ بخدا میں تو ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے کہا جاتا تھا کہ نہیں تم بالضرور ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن تم بھول گئے ہو۔ کیونکہ تمہارے فعل کی رُوح ہے۔ اشیاء کی حقیقت اور ان کی رُوح صرف عالم ارواح میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس عالم جس اور عالم خیال کے اندر عالم تمبیس میں رُوح صورتوں کے پردوں میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب آنکھوں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے تو اصل حقیقت کھلتی ہے۔ اور اسی طرح جس نے کوئی شرعی حد ترک کی ہو اس کی حقیقت بھی اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو احیاء العلوم کے باب حقیقۃ الموت یا کتاب جواہر القرآن کا مطالعہ کرو۔ اس میں تمہیں عجیب و غریب باتیں معلوم ہوں گی۔ اس پر غور کرنے سے شاید تمہارے لئے عالم ملکوت کی رویت کا دروازہ کھل جائے اور تم کچھ سن سکو لیکن ایسی حالت میں رہیں کہ تمہارے لئے دروازہ کھلے۔ کیونکہ تم معلم غائب سے معرفت حقائق کے منتظر ہو۔ جسے تم دیکھ نہیں رہے۔ اور اگر اسے دیکھ لو۔ تو بہت سے معارف میں اسے اپنے سے بھی کمزور پاؤ گے۔ سو تم معارف و حقائق ایسے شخص سے معلوم کرو جس کی وہاں تک رسائی ہے۔ اور جسے خود ان کی شناخت حاصل ہے +

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ متضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے۔
رفیق۔ یہ تو مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں۔

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت مثالیں دیکر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہوگا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو۔

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں۔
مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی قیاس اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے۔
رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا۔
مصنف۔ واقعی شیطان بہ سبب کثرت کلام مختلف ترازوں کو اس طرح گڑبڑ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو چکے ہیں۔ اس کلام کثیر کا ماحصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے لازم آتا ہے کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں کہ ان

رفیق۔ اب اور بات بیچ میں آگئی ہے۔ جس کے سبب مجھ میں اور تم میں جھگڑا بڑھ چکا ہے۔
 کیونکہ معلم غائب کو اگرچہ میں نے بچشم خود تو نہیں دیکھا۔ لیکن میں نے اس کی خبر تو سنی
 ہے۔ مثلاً کثیر گروں نے اسے نہیں دیکھا لیکن اس کی علامات تو دیکھی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا
 ہے۔ کہ میری والدہ صاحبہ اور مولانا صاحب قلعہ الموت دو نو بھی اس کی بڑی تعریف کیا کرتے
 تھے۔ اور یہاں تک کہا کرتے تھے۔ کہ وہ معلم غیب جہان کی ہر ایک کارروائی سے خواہ
 وہ ہزار فرسنگ کے فاصلہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ واقف ہے۔ کیا میری والدہ اس بارے میں جھوٹ
 بولتی ہیں۔ جو کہ بڑھیا اور پاکدامن ہے۔ یا مولانا صاحب قلعہ الموت جھوٹ بولتے ہیں۔ جو
 حسن سیرت و صورت کے امام ہیں۔ میں نہیں دہ دو تو چشم دید سچے گواہ ہیں۔ علاوہ بریں
 درمغان اور اصحابان میں جس قدر میرے رفیق ہیں۔ وہ سب اس معاملہ میں متفق الراء ہیں۔
 اور ان کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور مختلف قلعوں کے باشندے انہیں کے فرمان
 پیر ہیں۔ یہ کہنا کہ انہوں نے دھوکا کھایا محض افتراء ہے۔ کیونکہ وہ سب کے سب ذکی ہیں۔
 اور یہ کہنا کہ وہ مکاری میں سرسبزستان ہے۔ کیونکہ وہ سارے متقی ہیں۔ افسوس افسوس یہ کیفیت
 کرنا چھوڑ دو۔ کیونکہ جو کچھ ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا اس سے بخوبی واقف
 ہیں۔ اس واسطے کہ زمین اور آسمان کا ذری ذری حال انہیں معلوم ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ
 کہیں میں ان کی بے عزتی سنتے ہی تم سے مٹ نہ پڑوں۔ سو یہ فضول گوئی کا طومار لپیٹ لو
 اور میزان الشیطان اور اس سے اہل تعلیم کے وزن کرنے کی کیفیت سمجھاؤ۔

شیطانی ترازوؤں اور ان سے اہل تعلیم کا وزن کرنے کا بیان

مُصَنَّف۔ بچا رہے اب اپنے رفیقوں کے ترازوؤں کا حال سن۔ تو تو نہایت غلو
 سے کام لیتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں سے جن ترازوؤں کا ذکر میں نے کیا
 ہے۔ ان کے مقابل شیطانی ترازو بھی ہیں۔ جن سے وزن کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے
 شیطان غلطی میں ڈالتا ہے۔ لیکن صرف اسی مقام سے داخل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی

رختہ ہے۔ وہ شخص جو ان رخنوں کو بند کر لیتا ہے۔ وہ شیطان سے بے کھٹکے ہو جاتا ہے
 رختہ انداز ہی کے کل موقعے دس ہیں۔ جو سب کے سب مع شرح کتاب محکم النظر
 اور کتاب معیار العلم میں بیان کر دیے ہیں۔ ترازوں کی شرائط کی باریکیاں اس واسطے بیان
 نہیں کیں۔ کہ تم اس وقت آسانی سمجھ نہیں سکتے۔ اگر تم ان کی مشکلات کا حل سمجھنا چاہتے
 ہو۔ تو کتاب محکم النظر میں دیکھ لو۔ اور اگر ان کی مفصل کیفیت سے واقف ہونا
 چاہتے ہو تو کتاب المعیار العلم کا مطالعہ کرو۔ اب میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں
 جو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت ڈالی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا تھا۔ *وَإِسْلَامَ قُلُوبِهِمْ* کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا۔ انہیں نے تجھ سے
 پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا۔ مگر جب خواہش کی، شیطان نے انہیں خواہش میں
 ڈالا۔ سو اللہ تعالیٰ نے وہ بات منسوخ کر دی جو شیطان نے آنحضرت کے دل میں
 ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو مضبوط کیا۔ اور یہ سورج کی طرف مبادرت کرنا
 تھا۔ آپ کا یہ قول کہ *هَذَا كَبِيرٌ* یہی میرا خدا ہے کیونکہ یہی بڑا ہے۔ شیطان
 نے آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ اس سے وزن کرنے کی کیفیت یوں ہے۔ اللہ
 تعالیٰ بڑا ہے یہ اصل متفق علیہ ہے۔ سورج ستاروں سے بڑا ہے یہ اصل حسی ہے
 پس ان دو تو سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج خدا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اور یہ میزان ہے جسے
 شیطان نے میزان التعادل کے میزان اصغر سے ملایا ہے۔ کیونکہ بڑائی ایک وصف ہے
 جو خدا میں بھی پایا جاتا ہے اور سورج میں بھی۔ اس سے ہم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے
 سے موصوف ہے۔ لیکن یہ میزان اصغر کا عکس ہے۔ اس میزان کی حد یہ ہے کہ ایک
 شے میں دو وصف پائے جائیں تو ان میں سے ایک کے بعض حصے دوسرے سے
 موصوف ہونگے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لیکن جب دو چیزوں میں ایک
 وصف پایا جائے۔ تو ایک چیز دوسری کی صفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھو شیطان
 نے اسے عکس کے ساتھ کس طرح خلط ملط کیا ہے۔ اس میزان باطل کی پرکھ ظاہری
 بٹوں سے رنگ کا جھٹکا ہے۔ کیونکہ سیاہ اور سفید دو نوز رنگ ہیں۔ لیکن اس سے
 یہ لازم نہیں آتا کہ سفید سیاہ ہے۔ یا سیاہ سفید ہے۔ اگر کہنے والا کہے کہ سفید بھی
 رنگ ہے اور سیاہ بھی رنگ ہے۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ سیاہ سفید ہے

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ تضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے +

رفیق۔ یہ تو مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں +

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت شامیں دیکر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہوگا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو +

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں +

مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی تیاں اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے +

رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا +

مصنف۔ واقعی شیطان بہ سبب کثرت کلام مختلف ترازوں کو اس طرح گڈنڈ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس کلام کشمیر کا حاصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے لازم آتا۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں۔ کہ ان

دو چیزوں میں اتصال ہو۔ جیسے کوئی کسے سفید اور سیاہ دونوں رنگ ہیں۔ اس لئے سفید سیاہ ہے یا سیاہ سفید ہے۔ یا شیطانی قول کی طرح کہ خدا اور سورج دونوں میں بڑائی ہے اس لئے خدا سورج ہے یا سورج خدا ہے۔ ان تینوں ترازوں میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی سیاہ و سفید کا رنگ ہونا۔ سورج اور خدا کا بڑا ہونا اور تعلیم اور حق میں وحدت کا ہونا۔ سو ان پر غور کر کے سمجھو۔

رفیق۔ میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ لیکن میں ایک مثال پر قناعت نہیں کرتا میرے رفیقوں کی ترازوں کی کوئی اور مثال بیان کریں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ کہ واقعی وہ شیطانی ترازو سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں اور اوروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ مصنف۔ کیا تم نے ان کا یہ قول سنا ہے۔ کہ حق یا تو محض رائے سے پہچانا جاتا ہے یا محض تعلیم سے۔ اور یہ کہ جب ان میں سے ایک باطل ہو تو دوسرا ثابت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ باطل ہے کہ محض عقلی رائے سے معلوم ہو۔ کیونکہ عقلیں اور مذاہب متعارض ہوا کرتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ حق تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ رفیق۔ بخدا! میں نے ان کی اس قسم کی باتیں بہت سنی ہیں۔ اور یہی ان کے دعوے اور ان کی دلیلوں کے عنوانوں کی چابی بٹا کرتی ہے۔

مصنف۔ یہ شیطانی اس ترازو سے وزن کرتے ہیں جو میزانِ الشعاہ سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ دوسروں میں سے ایک کے بطلان سے دوسرے کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے۔ کہ وہ قسم منحصر ہو کہ منتشر۔ شیطان منتشر اور منحصر کو غلط ملط کر دیتا ہے۔ اور یہ منتشر ہے۔ کیونکہ نفی اور اثبات کے درمیان واسطہ نہیں۔ بلکہ ان دونوں کے بین بین تیسری قسم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عقل اور تعلیم دونوں کی رُو مدرک ہو۔ اور معلوم ہوں سے اس کا بطلان یوں ہے جیسے کوئی کسے کہ رنگ آنکھوں سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم پوچھیں کیوں؟ تو کہے کہ یا تو آنکھ سے نظر آتے ہیں یا سورج کی روشنی سے آنکھوں سے ان کا معلوم ہونا اس واسطے باطل ہے کہ راست کو نظر نہیں آتے۔ پس ثابت ہوا کہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ ایک تیسری قسم بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ گواہی آنکھوں سے معلوم

ہوتے ہیں۔ لیکن سورج کی روشنی میں +
 رفیق۔ میں اسے بھی سمجھ گیا ہوں۔ لیکن اب چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس غلطی کی زیادہ
 تشریح کریں۔ جو پہلی مثال یعنی حق اور وحدت میں واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں
 غلطی ایسی ہے۔ جو بہت سوچ کے بعد سمجھ میں آتی ہے +
 مصنف۔ اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ انسان ان دو باتوں میں مغالطہ کھاتا ہے۔ ایک
 چیز کا دو اوصاف سے متصف ہونا۔ اور دو چیزوں کا ایک وصف سے متصف ہونا
 یہ غلطی عکس کے نہ سمجھنے سے واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص جانتا ہے۔ کہ ہر ایک
 حق واحد ہے۔ لیکن یہ عکس لازمی نہیں۔ بلکہ خاص عکس لازمی ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض
 واحد حق ہیں۔ مثلاً اگر کہیں کہ ہر انسان حیوان ہے۔ تو اس کا عکس کہ ہر حیوان انسان
 ہے، غلط ہے۔ البتہ اس کا اس قدر عکس ٹھیک ہے۔ کہ بعض حیوان انسان ہیں شیطان
 بھی کم عقل انسانوں پر غالب آتا ہے۔ تو ایک لطیف جیلہ سے جسے عوام الناس باسانی
 نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کوئی ناش غلطی نہیں کرتا۔ جسے ہر ایک باسانی سمجھ سکے۔ وہ عکس
 کے مشابہ میں ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مشابہ محسوسات میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہاں تک
 کہ اگر کوئی شخص چکدار سیاہ رنگ کی رشتی دیکھ لیتا ہے تو اسے سانپ خیال کر کے اس سے
 ڈرنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ ہر ایک سانپ لمبا اور چمکیلا ہوتا ہے۔
 اس لئے اس کا وہم اس کے عکس عام یعنی ہر لمبی چمکیلی چیز سانپ ہے، کو صحیح مانتا
 ہے۔ لیکن عکس عام لازم نہیں آتا۔ بلکہ عکس خاص یعنی بعض لمبی چمکیلی چیزیں سانپ
 ہوتی ہیں، لازم آتا ہے۔ عکس اور نقیض میں بہت سی باریکیاں ہیں۔ جو ہم صرف
 کتاب محکم النظر اور معیار العلم کے مطالعہ سے سمجھ سکیں گے +
 رفیق۔ آپ جو مثال بیان کرتے ہیں۔ مجھے یقین آجاتا ہے کہ واقعی شیطانی ترازو
 غلط ہیں۔ اس لئے ایک اور مثال کے لئے التجا کرتا ہوں۔ تاکہ شیطانی ترازوں
 کی باہتیت سے بخوبی واقف ہو جاؤں +
 مصنف۔ شیطانی ترازو کی غلطی حسب ذیل اقسام کی ہو سکتی ہے۔ کبھی تو اس
 کی ترکیب غلط ہوتی ہے۔ یعنی اس کے دونوں پلڑے عمود سے ٹھیک طور پر اوپر اور
 نہیں ہوتے۔ اور کبھی پلڑے کی طبیعت میں غلطی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ کبھی تو لوہے

پتیل یا چمڑے کا ہوتا ہے یا روئی اور برف کا۔ موخر الذکر سے وزن ٹھیک نہیں سکتا اور کبھی اس کی شکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کہ عصا کی طرح غیر معترض ہوتا ہے۔ کبھی اس کی طینت اور مادہ میں بگاڑ ہوتا ہے۔ جس سے وہ بنا یا گیا ہے۔ مثلاً لکڑی یا شی سے سو جو بگاڑ اس کی ترکیب سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال سودج کی بڑائی اور وحدت حق ہے۔ کیونکہ ان کی صورتیں مختلف اور متکس ہیں۔ یعنی ان میں پلٹے عموماً سے اوپر کی طرف ہیں (ترازو کے لئے ضروری ہے کہ موازنہ مستقل کی صورت کا ہو کہ غیر مستقل کی صورت کا مترجم ایسی صورت میں وزن میں ضرور غلطی ہوگی۔ اور مادے کے بگاڑ کی مثال شیطان کا یہ قول ہے۔ کہ میں اس سے اچھا ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ اس نے اس وقت کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس بات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا۔ جبکہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آیا تو نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا۔ یا تو بڑائی کرنے لگا شیطان نے اس وقت دو جھوٹے ترازو استعمال کئے۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہونے کو سجدہ نہ کرنے کی علت قرار دیا اور دوسرا یہ کہ کراہی اچھائی ثابت کی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ شیطان کو اپنا ترازو ٹھیک ترکیب کا معلوم ہوا۔ لیکن دراصل اس کے ہاتھ میں بگاڑ تھا۔ جس کی اصلی کیفیت یوں ہے۔ کہ جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھا ہے۔ اور اچھا سجدہ نہیں کرتا۔ اس لئے میں سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن اس قیاس کے دو نو اصول ممنوع ہیں۔ کیونکہ دو نو غیر معلوم ہیں۔ علوم خفیہ علوم جلیہ سے وزن کئے جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ اس نے بیان کیا ہے وہ غیر جلی ہے اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں وہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہے۔ جو پہلے اور آخری اصول کا مانع ہے۔ تو بھی ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اچھے کو سجدہ لازم نہیں۔ کیونکہ سجدہ کا لزوم اور استحقاق امر آبی پر منحصر تھا۔ نہ کہ اچھائی پر۔ لیکن شیطان دوسرے اصول یعنی سجدہ کا لزوم و استحقاق امر پر تھا۔ اچھائی پر کو چھوڑ گیا۔ بلکہ وہ اپنی اچھائی کی دلیل پر کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے ڈنار ہا۔ اچھائی کا دعویٰ نسبی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اور ترازو کی شکل صورت یوں ہے۔ جو اچھائی کی طرف منسوب ہے وہ اچھا ہے۔ میں اچھائی کی طرف منسوب ہوں اس لئے اچھا ہوں۔

لیکن یہ دونوں پڑے بڑا غلط ہیں۔ کیونکہ ہم یہ ماننے کے لئے تیار نہیں۔ کہ جو اچھائی سے منسوب ہو وہ اچھا ہے۔ اس واسطے کہ اچھائی ذاتی صفت ہے نہ اضافی۔ یہ کہنا جائز ہے کہ لوہا شیشے سے اچھا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ کاریگری سے شیشے کی کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو لوہے کی بنی ہوئی چیز سے اچھی ہو۔ جیسا کہ ہم کہہ دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے اچھے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کے بیٹے تھے جو ایک کافر تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ایک بنی کے بیٹے تھے۔ اور اس کا دوسرا اصل بھی کہیں اچھی چیز سے پیدا کیا گیا ہوں۔ یعنی آگ سے جو کہ مٹی سے بہتر ہے ماننے کے قابل نہیں۔ بلکہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ کیونکہ مٹی اور پانی کی آمیزش سے حیوانات اور نباتات کا قوام ہے۔ اور اسی سے دونوں کی نشوونما ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے آگ ان میں بگاڑ پیدا کرتی ہے اور ان دونوں کو ہلاک کرتی ہے۔ اس سے شیطان کا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے اچھی ہے۔ غلط ثابت ہوا۔ یہ ترازو شکل و صورت میں صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن لمبھاٹ مادہ خراب ہیں۔ ان کی مثال کلڑی کی تلوار کی سی ہے۔ کہ شکل و صورت تلوار کی سی ہے لیکن کام تلوار کا نہیں دیتی۔ بلکہ یہ ترازو بمنزلہ سراب ہیں۔ کہ یہاں انہیں پانی کا قطعہ خیال کر کے جب قریب آتا ہے۔ تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ یہی حال قیامت کے نازل تعلیم کا ہو گا۔ جبکہ ان کے ترازوں کی حقیقت ان پر منکشف ہوگی۔ یہ بھی رستہ ہے جس سے شیطان داخل ہوتا ہے ضروری ہے۔ کہ اس راہ کو بند جائے۔ بلکہ صحیح مادہ جو نظری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل قطعی طور معلوم ہونا چاہیے۔ خواہ جس سے خواہ تجربہ سے خواہ تو اتر کا مل سے یا عقل سے یا ان تمام کے نتیجہ سے۔ لیکن جو محتاج و محادلہ میں استعمال ہوتا ہے۔ حریف اس کا اعتراف کرتا ہے اور اسے تسلیم کرتا ہے۔ اگر فی نفسہ معلوم نہ ہو تو اس کے لئے حجت ہر جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی بعض دلیلیں ہیں۔ اگر تمہیں قرآن شریف کی بعض دلیلوں کے منقول میں کسی قسم کا شک شبہ ہو تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان لوگوں پر وارد ہوئیں جو ان کا اعتراف کرتے تھے۔

—————

اس بارے میں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آنحضرت
کی اُمت کے علماء کے ہوتے امام معصوم کی ضرورت نہیں۔
اور یہ کہ معجزات کے لحاظ سے جو آنحضرت کی سچائی ظاہر
ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور وثاق طریق سے
آنحضرت نبی برحق ہیں۔ اور یہ اقوال کا طریقہ ہے۔

رفیق۔ آپ نے شفا مکمل طور پر کی ہے۔ پردہ اٹھا دیا ہے۔ اور یہ بیضا کر دکھایا ہے
لیکن شہر برباد کر کے محل بنایا ہے۔ اب تک تو آپ سے میں اُمید کرتا تھا۔ کہ میں
آپ سے بذریعہ ترازو وزن کرنا سیکھوں۔ اور آپ کے اور قرآن شریف کے ذریعہ
امام معصوم سے بے پردہ ہو جاؤں۔ لیکن اب جب آپ نے غلطی کے ذوقین مقبول
کو بیان فرمایا۔ تو مجھے اس پر مستقل رہنے سے نا اُمید ہو گئی ہے۔ کیونکہ اگر میں وزن
کرنے لگوں تو ضرور ہی ہے۔ کہ کہیں غلطی کھا جاؤں۔ اب مجھ پر واضح ہو گیا ہے۔ کہ ان
نہا سب میں انسانوں کا کیوں اختلاف ہے۔ وہ اس واسطے مختلف الرائے ہیں کہ
وہ ان باریکیوں کو ایسی اچھی طرح نہیں سمجھ جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ اس لئے بعض درستی
پر ہیں اور بعض غلطی پر۔ اب میرے لئے سب سے نزدیک رستہ یہ ہے۔ کہ میں
امام معصوم کا سہارا لوں۔ تاکہ میں ان وقایع سے بچ جاؤں۔

مصطفیٰ۔ بھائی۔ امام صادق کی شناخت تمہارے لئے ضروری نہیں۔ کیونکہ وہ
یا تو والدین کی تقلید پر منحصر ہے یا ان ترازوؤں میں سے وزن کی گئی ہے۔ کیونکہ ہر ایک
علم اولیہ نہیں ہوتا۔ وہ صاحب علم کے نفس میں ان ترازوؤں سے وزن کیا ہوا ہوتا ہے
اگرچہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تمہیں میزان تقدیر کی صحت اپنے ذہن میں دو
اصولوں کے انتظام سے معلوم ہوئی ہے۔ جن میں سے ایک تجربی ہے۔ دوسرا
حسی۔ یہی حالت عام لوگوں کی ہے۔ کہ وہ اسے جانتے نہیں۔ مثلاً جو شخص جانتا ہے

کر یہ جانور حاملہ نہیں۔ کیونکہ وہ نچر ہے۔ یہ بات اسے دو مخلوقوں سے معلوم ہوئی ہے جو ہم نے صدر کتاب میں بیان کئے ہیں۔ اگرچہ اسے اس علم کے بھٹکنے کی جگہ معلوم نہیں اسی طرح جہان میں تمام علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اگر تم نے امام صادق بلکہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں عصمت کا اعتقاد اخذ کیا ہے۔ تو محض والدین اور رفیقوں کی تقلید سے۔ بیٹو۔ نصاریٰ اور مجوس سے تمیز نہیں کیا۔ کیونکہ وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اگر ان ترانوں سے وزن کو کے عصمت کا اعتقاد حاصل کرنا چاہو۔ تو شاید کسی دقیق بات کے دریافت کرنے میں تم نے غلطی کھائی ہو۔ ضروری ہے کہ تم اپنے زعم پر یقین نہ کرو۔

رفیق۔ آپ سچ فرماتے ہیں لیکن اب مجھے کوئی سطر لفظ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے دو طریقے یعنی تعلیم اور وزن بند کر دیے ہیں۔
مصنف۔ انوس باتم قرآن شریف کی طرف رجوع کرو۔ اس نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان اللہین اتقوا فاصمھم طائف من الشیطان تذکرۃ فانہم مبعودون جو لوگ پرہیزگار ہیں جب کبھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال آئے تو فوراً متوجہ ہو جائیں یہی وہ نعمت الہی ہے جو تمہیں ہر جگہ نصیحت دیتی ہے کہ تم سے دور رہو۔ امام مصوم کی طرف جاؤ گیہو خود مبصر ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ معارف بکثرت ہیں۔ اگر تم ہر مشکل کے وقت امام مصوم کی طرف سفر کرو۔ تو تمہارا رخ بڑھ جائے گا۔ اور علم کم ہو جائیگا۔ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ کہ تم مجھ سے وزن کرنے کی کیفیت سمجھ لو۔ اور ان شرائط کو پورا کرو۔ اگر کوئی مشکل بات پیش آجائے تو اسے ترازو سے تولو۔ اور شرائط کی بابت سوچ بچار کرو۔ تو تمہیں سیدھی راہ آجائے گی اور تم مبصر ہو جاؤ گے۔ اس کی مثال یوں ہے۔ کہ اگر بالفرض دکاندار سے تم نے یا تم سے دکاندار نے کچھ لینا ہے۔ یا فروخت کرنا ہے۔ تو مسئلہ تقسیم ہے اور تمہیں اس کے درست یا غلط ہونے میں احتمال ہے۔ تو اس صورت میں اگر تم امام صادق کی طرف سفر کرو۔ تو محض تکلیف باعث ہو گا۔ اس کا فیصلہ علم حساب کا جاننے والا بخوبی کر سکتا ہے۔ جب اس سے بار بار پوچھو گے۔ اور وہ تمہیں سمجھائیگا تو تمہیں پورا یقین ہو جائے گا۔ کہ واقعی غلطی تھی لیکن یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جو علم حساب سے بخوبی واقف ہو۔ اور ایسا ہی وہ

شخص جو اس سے وزن کرنا جانتا ہے۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں۔ بار بار اس سے ذکر کرنے۔ سوچنے اور دیکھنے کے بعد دیگرے غور کرنے سے ضروری یقین آجائے گا۔ کہ واقعی اس میں یہ غلطی تھی۔ لیکن اگر یہ طریقہ نہ برتو گے تو یاد رکھو کبھی تمہاری بہتری نہ ہوگی۔ اور شاید اور ممکن ہے کہ کر خشک و ششہ میں رہو گے۔ شاید تم نے امام بکرہ نجی جس پر ایمان لائے ہو کی تقلید کرنے میں غلطی کی ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شناخت ضروری نہیں۔

رفیق۔ آپ نے اس بات کے سمجھانے میں میری مدد کی۔ کہ تعلیم حق ہے۔ اور یہ کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اور میں مان گیا ہوں کہ ہر ایک کے لئے یہ ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے علم حاصل کرے۔ اس بات کو ترازو کی پہچان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ تمام ترازوؤں کی شناخت آپ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ گویا آپ امام خاص ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو امام خاص ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ اور آپ کا معجزہ کیا ہے۔ کیونکہ میرے امام کو یا تو معجزہ حاصل ہے یا اپنے آپ باوجود اسے نص۔ سو آپ کا معجزہ یا نص کہاں ہے؟

مصنّف۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں امام خاص ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ میں خواہش کرتا ہوں۔ کہ اس معرفت میں کوئی اور شخص میرا شریک بناؤ۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی ایسی باتیں سیکھو جو مجھ سے سیکھی ہیں۔ میں تعلیم کو اپنے لئے وقف نہیں کرتا۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ میں امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ سو واضح ہے کہ امام سے ہماری مراد وہ شخص ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام تعلیم حاصل کرے۔ اور یہ بات مجھ میں نہیں پائی جاتی اور نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر امام سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلہ کے بغیر تعلیم حاصل کرے یا جبرائیل علیہ السلام سے بواسطہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امام کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے نہ کہ جبرائیل سے۔ ان معنوں کے لحاظ سے میں بھی امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اس بارے میں میری برہان نص سے زیادہ واضح ہے۔ اور تم جو معجزے کے محقق ہو۔ ان میں سے تین بہت عمدہ ہیں۔ اگر وہ

تیرے نزدیک دعویٰ کریں۔ کہ وہ قرآن شریف حفظ کرتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہاری دلیل۔ تو ان میں سے ایک نے کہا۔ میری دلیل یہ ہے۔ کہ وہ مقررین کے استاد علی الکسائی کا نص ہے۔ اور وہ میرے استاد کا۔ اور میرا استاد میرے لئے نص ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے عصا کو سانپ بنایا۔ سو عصا سانپ بن گیا تیسرے نے کہا میری برہان یہ ہے۔ کہ میں تمہارے روبرو بغیر قرآن شریف دیکھے سارا قرآن سُنا سکتا ہوں۔ ان تینوں میں سے کوئی برہان زیادہ واضح ہے۔ اور آپ کس کو زیادہ سچی مانتے ہیں۔ اس نے کہا جو قرآن شریف پڑھتا ہے۔ کیونکہ وہ برہان کی غایت ہے کیونکہ اس میں مجھے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن استاد کا اس پر نص ہونا اور علی الکسائی کا اس کے استاد پر نص ہونا ممکن ہے۔ کہ اس میں کوئی غلطی ہو خصوصاً جبکہ زمانہ بہت گزر چکا ہے۔ آیا عصا کو سانپ میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ کہ اس نے حیلہ اور فریب سے کیا ہو۔ اگر حیلہ و فریب نہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس نے عجیب کام کیا۔ لیکن یہ کہاں سے لازم آتا ہے۔ کہ جو فعل عجیب پر قادر ہو وہ قرآن شریف کا حافظ ہو +

مُصَنَّف۔ میری برہان بھی ایسی ہی ہے۔ میں نے ان ترازوؤں کو پہچانا۔ تم نے بھی پہچانا۔ سمجھا اور تمہارے دل سے شک رفع ہوا۔ اس لئے اب تمہیں میرے امام ہونے پر ایمان لانا چاہیئے۔ جیسا کہ جب تم استاد سے علم حساب، سیکھتے ہو۔ تو تمہیں علم حساب آجاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تمہارا استاد حساب دان ہے۔ اسی طرح مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کا ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان شق القمر اور عصا کا سانپ بنادینے پر مبنی نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سوں کا شبہ پڑتا ہے۔ سو اس پر یقین نہیں ہو سکتا بلکہ جو عصا کا سانپ میں تبدیل ہونا یقین کرتا ہے۔ وہ پچھڑے کی آواز کا قائل نہیں۔ کیونکہ عالم جس اور عالم شہادت میں تعارض بکثرت ہیں۔ بلکہ میرا یہ ایمان ترازوؤں کے استعمال پر مبنی ہے۔ میں نے قرآن شریف سے ان ترازوؤں کو اخذ کیا۔ اور پھر ان سے تمام معارف الہی کا وزن کیا۔ نہ صرف معارف الہی کا بلکہ معاد کے اصول۔ عذاب قبر۔ بدکاروں کے عذاب۔ فرما شر و اوروں کے ثواب وغیرہ کا وزن کیا۔

جیسا کہ میں نے جو اہل القرآن میں بیان کیا ہے۔ سو یہ تمام باتیں مجھے ٹھیک اسی طرح معلوم ہوئیں جیسی قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ یا جیسی اخبار میں۔ اس لئے مجھے یقین ہو گیا۔ کہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف دونوں ہی میں اور میں نے دیکھا ہی کیا۔ جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ انسانوں سے حق میں پہچانا جاتا۔ وہی حق کو پہچانتا ہے جو اس کے اہل کو پہچانتا ہو۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی شناخت جو میں نے کی ہے۔ وہ ایسی ہی ضروری ہے۔ جیسی کہ ہم کسی بدوی کو فقہ کے کسی مسئلہ کے بارے میں مناظرہ کرتے ہوئے دیکھیں جو اسے بخوبی سرانجام دے رہا ہو۔ اور صحیح اور صریح فقہ بیان کرتا ہو۔ تو تمہیں اس کے فقیہ ہونے میں شک نہیں ہوگا۔ اور جو یقین اس کے فقیہ ہونے کا تمہیں اس طرح حاصل ہوگا۔ وہ ہزار عصا کو سانپ میں بدلنے سے بھی حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ مؤخر الذکر میں حاوؤ۔ مکر۔ طلسم اور ماتھ کی صفائی وغیرہ کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ان میں اور ان چیزوں میں کا علم اور ان کے معجزہ ہونے کا علم قرآن شریف سے حاصل نہیں ہوتا۔ مگر بڑی غور اور بحث کے بعد۔ اور اس سے ایمان ضعیف حاصل ہو سکتا ہے وہ عوام اور متکلمین کا ایمان ہے۔ لیکن صاحب مشاہدہ جو مشکوٰۃ ربوبیت سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ایمان ان جیسا نہیں ہوتا۔

رفیق۔ اب میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ میں بھی آپ کی طرح جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں۔ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بات اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک معارف الہی کو ان ترازوں سے وزن نہ کیا جائے۔ اور مجھے یہ واضح نہیں ہوا۔ کہ کیا تمام دینی معارف بھی اس سے وزن کئے جاسکتے ہیں۔ میں اسے کس طرح معلوم کروں؟

مُصنّف۔ افسوس! میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے۔ کہ میں ان سے صرف دینی معارف کا وزن کر سکتا ہوں۔ بلکہ ان سے میں علوم حسابیہ۔ ہندسہ۔ طبیعیہ۔ فقیہہ۔ کلامیہ۔ بلکہ ہر ایک علم حقیقی غیر وضعی فانی کے حق و باطل کو تمیز کر سکتا ہوں۔ اور کیونکر نہ کروں۔ جبکہ یہ قطاس المستقیم ہے۔ اور ایسا ترازو ہے۔ جو قرآن اور کتاب کا رفیق ہے۔ قرآن تعالیٰ۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب وال میزان

لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رافعی اپنے شہ لوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو لے کر تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ مجھے میرا اس پر قادر ہونا نص سے نہ معجزہ سے باور ہو سکتا ہے۔ ہاں تجربہ اور آزمائش سے تمہیں یقین آ سکتا ہے۔ جیسے اگر گھوڑے کی سواری کا دعویٰ ہو۔ تو اس کی صداقت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نہ دوڑائے۔ ہاں علوم دینیہ میں سے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلات حل کر دوں تو میں ایک ایک کر کے حل کر سکتا ہوں۔ اور ان ترازوں سے وزن کر کے دکھا سکتا ہوں۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ وزن صحیح ہے۔ اور اس سے تمہیں جو علم حاصل ہو گا وہ یقینی ہو گا۔ جو شخص آزمائش نہیں کرتا وہ پہچان نہیں سکتا۔

رفیق۔ کیا آپ کے لئے ممکن ہے۔ کہ آپ تمام اہل حقائق و معارف ساری خلقت کو سمجھا دیں۔ تاکہ ان کے باہمی اختلافات اٹھ جائیں۔

مصنف۔ آہ میں اس بات پر قادر نہیں۔ کیا تمہارے امام معصوم نے اب تک خلایق کے باہمی اختلاف اور شکوک کو رفع کیا۔ اور مشکلات کو ان کے دل سے نکال دیا۔ بات تو انبیاء سے بھی نہیں ہو سکی۔ بلکہ اختلاف خلق تو ایک ازلی اور ضروری حکم ہے۔ اور یہ اختلاف بدستور قائم رہیگا۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اسی واسطے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار کا حکم تمام ہوا۔ کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ کہ قضائے الہی کو رد کروں۔ یا اس کے رد کرنے کا تمہارا امام معصوم دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر اسے دعویٰ تھا تو پھر اس وقت دنیا میں اختلاف موجود کیوں ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ کہ رئیس الامت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلقت کے باہمی اختلافات کو رفع کرنے کا سبب ہوتے یا کوئی ایسی بنیاد قائم کرتے۔ کہ ہمیشہ کے لئے اختلاف اٹھ جاتا۔

اختلافات کی تباہی کی سے خلقت کو نجات دینا کیسے ممکن نہیں

رفیق۔ خلقت ان اختلافات سے کیسے نجات پا سکتی ہے؟

مصنف۔ اگر وہ مجھ سے کلام الہی سن لیں۔ تو ان کا باہمی اختلاف جاتا ہے۔ لیکن وہ کسی طرح بھی نہیں سنتے۔ کیونکہ وہ انہوں نے پیغمبروں کی سنی دتھا سے امام کی جب پیغمبر اور امام کی دشمنی تو میری کیونکر سن سکتے ہیں۔ نیز جب اول سے ہی ان کے حق میں لکھا گیا ہے۔ کہ ان کے مابین اختلاف رہے گا۔ سو اٹھے اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو پھر کیونکر میری سن سکتے ہیں۔ ان کے مابین اختلاف کا ہونا ضروری اس وقت معلوم ہو گا۔ جب تم کتاب جواب مفصل الخلاف کا مطالعہ کرو گے۔ اور وہ بارہویں فصل ہے۔

رفیق۔ اچھا اگر بالفرض سنیں بھی تو کس طرح سناؤ گے؟

مصنف۔ میں انہیں صرف ایک آیت پر عمل کراؤں اور وہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ لا وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ... الخ اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان اتاری۔ تاکہ انسان انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے آتارا لوہا۔ الخ، اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اس واسطے اتاریں۔ کہ آدمی بھی تین قسم کے ہیں۔ اور کتاب۔ لوہے اور میزان سے ایک ایک قسم کا علاج ہو سکتا ہے۔

رفیق۔ وہ اقسام کونسی ہیں۔ اور ان کا علاج کیا ہے؟

مصنف۔ آدمی تین قسم کے ہیں۔

اول عوام۔ یہ اہل سلامت اور اہل جنت ہیں۔

دوم خواص۔ اہل ذکا و بصیرت۔ ان کے بین بین ایک گروہ ہے۔ جو اہل جہل ہیں۔ کتاب سے ملتی جلتی چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ تاکہ فساد برپا ہو۔ جو خواص ہیں ان کا علاج میں اس طرح کر سکتا ہوں۔ کہ ان کو انصاف کے ترازو اور ان سے وزن کرنا بتاؤں۔ اس طرح کرنے سے ان کا باہمی اختلاف رفع ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں تین صفات جمع ہیں۔ ایک طبع رسا اور سرشت قوی۔ اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ قدرتی اور پیدا نشی ہوتی ہے۔ دوسرے ان کے بالقرینہ اور ہٹ و ہسرمی جو موروثی اور سنا ہوا ہے سے خالی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مقلد سنتا ہے۔ اور کندہ بن جو کچھ سنتا ہے سمجھتا نہیں۔ تیسرا یہ یقین کرتے ہیں۔ کہ ہم اہل بصیرت

ہیں۔ میزان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور جس شخص کا تیری نسبت یہ یقین ہے۔ کہ تجھے حساب نہیں آتا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تجھ سے کچھ سیکھ سکے۔ دوسری قسم سادہ لوح جو عوام الناس ہیں۔ جنہیں حقائق کے سمجھنے کے لئے عقل حاصل نہیں۔ اور اگر قدرتی طور پر ہی تو طلب حقائق کی خواہش نہیں۔ بلکہ وہ صنعت و حرفت میں مشغول ہیں۔ اور یہ خلاف ان لوگوں کے جو باوجود علم کو نہ سمجھ سکنے کے کیا ست سے کام لیتے ہیں۔ جدل کی خواہش میں پائی جاتی۔ ایسے لوگ مختلف رائے نہیں جوتے البتہ ایسا کرتے ہیں۔ کہ مختلف اماموں میں سے اچھے کو چننا چاہتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف وعظ و نصیحت کے ذریعہ بلاتا ہوں۔ جیسا کہ اہل بصیرت کو حکمت سے اور اہل شغب کو مہادار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان لوگوں کو میں وہی امت کہوں گا۔ جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرمائی تھی۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملتے ہوئے تھا۔ کہ مجھے علم کے عجائب و غرائب سکھائیں۔ اور آنحضرت نے اسے فرمایا تھا۔ کہ ابھی تجھ میں اس بات کی قابلیت نہیں۔ پہلے علم کا سر یعنی ایمان۔ تقویٰ اور آخرت کی تیاری سیکھ اور اس پر عمل کر۔ تب میرے پاس آنا۔ میں تمہیں عجائبات علم تعلیم کروں گا۔ سو میں بھی عوام کو کہوں گا۔ کہ اختلاف میں غور کرنا تمہارا کام نہیں۔ اگر تم اس پر غور و خوض کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب تم اپنی عمر شمار کے کام میں صرف کر دو گے تو جو آپ کا کام کیونکر کر سکو گے۔ اسی طرح جب تم اپنی عمر علم کے ہوا کسی اور کام میں صرف کر دو گے۔ تو اہل علم کیونکر ہو سکتے ہو۔ اور نکات علمی پر کیونکر غور و خوض کر سکتے ہو خبردار ایسا کبھی نہ کرنا۔ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ عوام الناس سے جو کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بری یہ بات ہے۔ کہ علم میں غور کرے اور نہ سمجھ آنے پر انکار کرے کہ میں نہیں سمجھتا۔ اگر وہ مجھ سے یہ بات کہے کہ ضروری ہے کہ جس دین کا میں معتقد ہوں۔ اور جس پر میرا علمدار آدم ہے۔ اس کے ذریعے میں مغفرت حاصل کروں۔ اور لوگ مختلف دینوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ مجھے آ کر سادین اختیار کرنے کے لئے حکم دیتے ہیں۔ تو میں اسے کہوں گا۔ کہ دین اصول فرغ

ہے۔ اور ان دونوں اختلاف ہے۔ رہا اصول سو جو کچھ قرآن شریف میں ہے۔ صرف اسی پر اعتقاد کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی صفات اور اپنے اسماء چھپا نہیں رکھے۔ تمہارے لئے لازم ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ حی۔ عالم۔ قادر۔ سمیع۔ بصیر۔ جبار۔ متکبر۔ قدوس اور بے مثل وغیرہ جو قرآن شریف میں وارد ہوئے ہیں اور جس پر اماموں کا اتفاق ہے۔ دین کی صحت کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ اور اگر شبہ پڑ جائے۔ تو کہہ دو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اُسے ہم مانتے ہیں۔ اور صفات۔ اثبات اور بسبب غایت تعظیم ان کی نفی۔ تقدیس مع نفی ملامت پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اس قدر اعتقاد کے بعد قیل و قال کی طرف دھیان نہ کرو۔ کیونکہ ذوق قیل و قال کی طرف متوجہ ہونے کا تمہیں حکم ملا ہے۔ اور یہی تمہاری طاقت میں ہے۔ کہ تم ان معلومات پر غور کر سکو۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ وہ عالم ہے۔ لیکن یہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ وہ عالم بالذات ہے یا اس سے زیادہ واقفیت ہے۔ اس میں اشعر یہ اور مستزاد کا اختلاف ہے۔ تو وہ عوام کی حد سے خارج ہے۔ کیونکہ عامی کا دل ایسی باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جب تک شیطان اسے حرکت نہ دے۔

اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا تو قتیقہ انہیں بدل نہ دے۔ اور ایسا ہی خبریں بھی ہے۔ اور جب میں اہل جہل سے ملونگا تو ان کے علاج کا بھی عنقریب ذکر کروں گا۔ میں انہیں اصول کے بارے میں حفظ و نصیحت نہیں کروں گا بلکہ میں انہیں کتاب الہی کا سوال دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میزان اور لوہا اتارا ہے۔ رہا فروغ۔ سو اس کی نسبت تو میں یہ کہوں گا۔ کہ جو اختلاف کے مواقع ہیں ان کی طرف اپنے دل کو اس وقت تک مشغول ہی نہ کرو۔ جب تک تم متفق علیہ باتوں سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ تمام ہمت کا اجتماع ہے کہ آخرت کا توشہ تقویٰ اور ورع ہے اور یہ کہ حرام اور مال حرام کا حاصل کرنا۔ غیبت۔ چغلی۔ زنا۔ چوری۔ خیانت وغیرہ ممنوع ہیں۔ اور فریض سب کے سب واجب ہیں۔ اگر تم ان سب سے فارغ ہو جاؤ۔ تو پھر میں تمہیں خلاف سے بچنے کا طریقہ سکھلاؤں گا۔ اگر وہ ان باتوں سے

فارغ ہونے سے پہلے مجھ سے وہ طریقہ سیکھنا چاہے جس کے ذریعہ اختلاف سے بچ سکتا ہے۔ تو وہ جدلی ہے۔ مذکر عامی۔ حامی ان باتوں سے فارغ ہو کر خلاف کے موقوفوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تم نے اپنے رفیقوں کو دیکھا ہے۔ کہ وہ ان تمام باتوں سے فارغ ہو کر خلاف کے اشکال کی طرف مائل ہوئے ہیں کبھی نہیں اپنے خلاف میں ان کی عقلوں کی کمزوری بعینہ اس مریض کی عقل کی کمزوری سے ملتی ہے۔ جو مرض شدید میں مبتلا ہو۔ اور اس کا علاج وہ چیز ہو جس پر اطباء کا اتفاق ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر نہیں کہ بعض دواؤں کے گرم یا سرد ہونے کے بارے میں اطباء مختلف الراء ہیں۔ میں تو اس وقت تک اپنا علاج نہ کراؤں گا۔ جب تک مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملے۔ جو یہ بتائے کہ یہ اختلاف رائے کیونکر رفع ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کی حدود سے فارغ ہونے کے بغیر اس کی صحت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔

رفیق۔ اب مجھے بعض مسائل میں مشکل پیش آئی ہے۔ کیونکہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ میں تھے۔ نگہبر اور اس کے بعد وضو کروں یا نہ کروں۔ اور یہ کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت رات کو کروں یا دن کو وغیرہ وغیرہ۔

مُصنّف۔ اگر تم طریق آخرت میں امن و امان کے خواہشمند ہو تو احتیاط کے طریقہ پر کاربند ہو۔ اور ایسی بات اختیار کرو جس پر سب کا اتفاق رائے ہے۔ تمام مختلفانہ حالتوں میں وضو کرو۔ کیونکہ ہر چیز جو واجب نہیں مستحب ہے۔ ماہ رمضان میں رات کے وقت روزہ کی نیت کرو۔ کیونکہ جو واجب نہیں مستحب ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ احتیاط تمہارے لئے دو بھر ہے۔ اور تمہیں بعض مسائل کی نفی اثبات کا ٹھیک حکم نہیں۔ اور یہ کہ صبح کے وقت قنوت پڑھو یا نہ۔ یا بسم اللہ جہر پڑھو یا نہ تو ان سب باتوں کا جواب میں یہ دو نکتہ کہ تم ایسی حالت میں اجتہاد سے کام لو اور اماموں کی نسبت غور کرو۔ کہ تمہاری رائے میں کونسا افضل ہے۔ اور تمہاری دانست میں کون زیادہ راستی پر ہے۔ جیسا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ۔ اور شہر میں کئی طبیب رہتے ہوں۔ تو ایسے طبیب کا علاج پسند کرو گے جو تمہارے خیال میں سب سے اچھا ہے۔ ایسی صورت میں تم اجتہاد سے کام لو گے۔ نہ کہ خواہش اور طبع سے سو اس قسم کا اجتہاد دین کے معاملے میں تمہارے لئے کافی ہے۔ جو تمہارے

خیال میں غالب ہو۔ اسی پر کاربند ہو۔ کیونکہ اس بارے میں اگر اس کا اجتہاد راستی پر ہو گا۔ تو اُسے دو اجر و ثواب ایک تو ضرور ملے گا۔ جیسا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد۔ جس نے اجتہاد سے کام لیا اور راستی پر نکلا تو اُسے دو اجر۔ اور اگر غلط کیا تو اُسے ایک اجر ملے گا۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تعلیم کے لئے جو نتیجہ نکالتے ہیں۔ اجتہاد سے کام لینے کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ جب آنحضرت صلعم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ کہ تم کس کے مطابق حکم کرتے ہو۔ تو عرض کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بموجب۔ فرمایا اگر تمہیں نہ مل سکے۔ عرض کیا سنت نبوی کے مطابق۔ فرمایا اگر یہ بھی میسر نہ ہو۔ عرض کیا ایسی صورت میں اجتہاد سے کام لیتا ہوں۔ فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اجازت عنایت کر کے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسول خدا کے قاصد کو رسول خدا کی مرضی کے مطابق توفیق دی گئی ہے۔ اس سے تم اندازہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے خوش ہوئے۔ جیسا کہ ایک اعرابی نے عرض کیا۔ کہ میں خود ہلاک ہوا اور دوسرے کو ہلاک کیا۔ میں نے یہاں کو دن کے وقت پہنچا جو یہی گجرات کی فرمایا۔ ایک غلام آزاد کرو۔ پس اس سے سمجھ لو۔ کہ اگر قرآن یا پسند کی بھی ایسا ہو جائے۔ تو اُسے بھی غلام آزاد کرنا لازم آتا ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے۔ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ وہ بالضرور راستی پر ہوں۔ کیونکہ ایسا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ ہی یہ ایسی بات کے لئے مکلف ہیں۔ جس کی برداشت کی ان میں طاقت نہیں۔ وہ صرف اس بات کیلئے مکلف ہیں۔ جس کی نسبت درست ہونے کا ظن ہوتا ہے۔ مثلاً نماز میں اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ کپڑے پاک ہوں۔ بلکہ اس بات کے لئے مکلف ہیں۔ کہ انہیں خیال ہو کہ کپڑے پاک ہیں۔ چنانچہ اگر اٹائے نماز میں انہیں پلیدی یاد دلائی جائے تو نماز کا قضا کرنا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نطین سمیت نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو آپ نے جب نطین کی اطلاع کے مطابق کہ

اس پر کچھ پسیدی ہے۔ پائے مبارک سے اُتار دیا۔ لیکن نماز دوبارہ ادا نہ فرمائی۔ اور نہ از سر نو شروع کی۔ اسی طرح اس کی تکلیف نہیں دی گئی۔ کہ قبلہ رو ہو کر نماز ادا کی جائے بلکہ اس طرف رخ کر کے جس کی نسبت گمان ہو کہ ادھر قبلہ ہے۔ اور وہ بھی پہاڑوں ستاروں اور سونچ کی طرف دیکھ کر۔ اگر ایسی صورت میں گمان درست نکلا تو دو ثواب و نہ ایک تو ضرور ملے گا۔

ایسا ہی فقیر کو زکوٰۃ کے لئے مکلف نہیں۔ بلکہ وہ شخص مکلف نہیں جس کی نسبت گمان ہو کہ وہ فقیر ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ان چیزوں کا معلوم کرنا دشوار ہے۔ اسی طرح خون گرانے اور فروج کو حلال قرار دیتے وقت قاضی اس بات کے لئے مکلف نہیں۔ کہ وہ اس مطلب کے لئے ضرور سچے گواہ لیں۔ بلکہ ان گواہوں کی منظونہ سچائی کے لئے مکلف ہیں۔ اگر محض گواہوں کی منظونہ سچائی سے خون گرانے کا حکم دے تو ممکن ہے غلطی پر ہو۔ جبکہ خون گرانا اور فروج کا جائز کرنا اجتہاد سے ہو سکتا ہے۔ تو کیا نمازی جائز نہیں ہو سکتی۔ نہیں معلوم تھا کہ رفیق اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہیں کہ اگر قبلہ کے بارے میں شبہ پڑ جائے تو نماز از سر نو ادا کرو۔ یا ایسی صورت میں سفر کر کے امام پاس جانا۔ اس سے پوچھنا اور اسے اس درستی کی تکلیف دینا جس کی اسے طاقت نہیں جائز ہے۔ یا ایسے شخص سے اجتہاد کرو۔ جس کے لئے اجتہاد ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ قبلہ کی دلیلوں اور ستاروں۔ پہاڑوں اور ہوائے شمال نہیں کر سکتا۔

رفیق۔ اس میں شک نہیں۔ کہ وہ ایسی صورت میں ضرور اجتہاد کی اجازت دیکھا۔ پھر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ نہ مجھوہ سے کام لے۔ خواہ وہ اس میں غلطی پر ہو یا قبلہ کے سوا کسی اور طرف رخ کر کے نماز ادا کرے۔
مُصَنَّف۔ جو شخص قبلہ کے بغیر کسی اور طرف نماز ادا کر کے معذور اور باجور ہو سکتا ہے تو یہ بعید از عقل و قیاس نہیں کہ جو سارے اجتہادات میں غلطی کرے معذور نہ ہو۔ اور اس کے مجتہد اور مقلد سب کے سب معذور ہوں۔ بعض مان میں سے درستی پر اور بعض غلطی پر۔ ایسے اشخاص بلحاظ ثواب قریب قریب ہیں (کیونکہ بعض کو ایک ثواب اور بعض کو دو ثواب ملتے ہیں) انہیں آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر بعض

اپس میں ہٹ دھرمی سے کام لیں۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ ان میں سے ایک غلطی پر ہے اور دوسرا راستی پر۔ مثلاً اگر دو مسافر قبلہ کے بارے میں اجتہاد سے کام لیں اور اس اجتہاد میں اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اور وہ اپنی اپنی منظونہ جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اور ایک دوسرے پر اعتراض کریں۔ یا آپس میں انکار کریں تو وہ دونوں حق بجانب ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں منظونہ جانب کے لئے مکلف ہیں۔ ٹھیک ٹھیک قبلہ کی طرف رخ کرنا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دور کے اشخاص اس بات پر قادر نہیں۔ ایسا ہی معاذ رضی اللہ عنہ میں اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ تو اس خیال سے نہیں کہ آپ غلطی پر ہیں۔ بلکہ یہ اعتقاد کر کے کہ اگر مجھ سے خطا بھی ہوئی تو میں معذور سمجھا جاؤں گا۔ اور یہ اس لئے ہے کہ بعض شرعی وضعی امور ایسے ہیں جن میں شرائع کا اختلاف ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان میں ان کا منظونہ نقیض بھی ہوتا ہے۔ یہی نقیض اختلاف کا باعث ہے۔ اور جن امور میں شرائع کا تغیر نہیں۔ ان میں اختلاف بھی نہیں۔ اتباع سنت کے اسرار میں اس فصل کی حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ جس کو میں نے جواہر القرآن میں اعمال ظاہرہ کا بیان کرتے ہوئے دسویں اصل میں لکھا ہے۔

رہی تیسری قسم اور وہ اہل جہل ہیں۔ سو میں انہیں حق کی طرف نرمی سے بلاتا ہوں۔ یہاں نرمی سے میری یہ مراد ہے۔ کہ میں ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتا اور ان پر سختی نہیں کرتا اور نہ جھڑکتا ہوں۔ بلکہ سب سے عمدہ جہل جو ہو سکتا ہے استعمال کرتا ہوں۔ محاذ بالاحسن کے یہ معنی ہیں کہ میں ایسے اٹھولوں کو لیتا ہوں جنہیں اہل جہل تسلیم کرتے ہیں۔ پھر میں ان سے میزان محقق کے ذریعہ حق نتیجہ اس طرح برآمد کرتا ہوں جیسا کہ میں نے "الاقتصاد فی الکھتلاف" میں بیان کیا ہے۔ اور اگر اس پر بھی قناعت نہیں کرتے۔ اور زیادہ واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو میں انہیں ترازوں کا استعمال سمجھاتا ہوں۔ اگر پھر بھی کند ذہنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قناعت نہ کریں۔ اور اپنے تعصب۔ عناد اور جھگڑے پر اڑے رہیں تو پھر ان کا علاج لوہے سے کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوہے اور ترازو کا ذکر کتاب کے قریب ہی کیا ہے۔ تاکہ اس سے انسان سمجھ جائے۔ کہ تمام خلقت انصاف پر صرف انہیں تین چیزوں کے ذریعے قائم رہ سکتی ہے۔ کتاب عوام کے لئے ہے۔ جو اس چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ جو کتاب

سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور ایسا کرنے میں ان کی خواہش فتنہ و فساد اور تاویل کی ہو۔ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی شان سے بعید ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی تاویل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے یا جید عالموں کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اہل جہل سے میری مراد وہ لوگ ہیں جن میں عقلمندی زیادہ ہے۔ اور جن کی وجہ سے وہ عوام الناس کی نسبت ترقی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی عقلمندی ناقص ہے۔ گو ملحوظ فطرت کامل ہیں۔ چو کہ ان کے باطن میں جھٹ۔ عناد۔ تعصب اور تقلید ہوتی ہے۔ اس لئے یہ باتیں حق کے ادراک سے انہیں روکتی ہیں۔ اور یہ صفات ان کے دلوں پر ہنزلہ پڑے کہ وہ جو خود دفعہ نہیں کرتے دیتا اور ان کے کالوں میں ہنزلہ بہرہ پن ہیں۔ جو انہیں حق بات سننے نہیں دیتا۔ لیکن ان کے حق میں سب سے زیادہ مضر ان کی ناقص ادھوری اور ناقص عقلمندی ہے کیونکہ ان کی ذہانت غیر مکمل اور عقل ناقص البتہ من سے زیادہ بری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اکثر اہل جنت بے وقوف ہونگے۔ اور اہل جہنم عقلمند۔ ان دو کے بین میں ایک فرقہ ہے۔ جو آیات الہی کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ دوزخی ہونگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے اتنا نہیں روک سکتا جس قدر بادشاہ کے ذریعے۔ ان لوگوں کو جہل سے روکنا بذریعہ تلوار اور نیزہ زیادہ انسب ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دوسے کے ذریعہ روکا۔ جبکہ اُس نے آپ سے قرآن شریف کی دو مشابہ آیتوں کے بارے میں پوچھا۔ یا جیسا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کیا جبکہ آپ سے استواء علی العرش کی بابت پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا۔ استواء حق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس پر نکتہ چینی کرنا یا نہ ماننا جہل ہے۔ سلف صالحین ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ اگر لوگوں سے جدال کیا جائے تو باعث نقصان و تکلیف عظیم ہے۔ یہ ہے میرا طریقہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے اور گمراہی اور تاریکی سے نکال کر حق کی طرف لانے کا۔ اور یہ اس طرح پر کہ خواص کو حکمت کی طرف میزان کی تعلیم سے بلاتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب وہ میزان القسط سیکھ جاتے ہیں۔ تو صرف ایک علم پر قادر نہیں ہوتے۔ بلکہ بہت سے علوم پر۔ کیونکہ جس کے پاس میزان ہوتی ہے۔ تو وہ اس سے لانا تھا مقادیر کا اندازہ کر سکتا ہے

ایسا ہی جس کے پاس قسطاس المستقیم ہوتی ہے۔ اس کے پاس حکمت بھی ہوتی ہے۔ جس کی نسبت یہ فرمان الہی ہے کہ جسے حکمت دی گئی ہے اُسے بہت خیر و برکت دی گئی ہے۔ جس کی انتہا نہیں۔ اگر ترازوں پر قرآن شریف کا استعمال نہ ہوتا۔ تو قرآن شریف کو نور کما صحیح نہ مانا جاتا۔ کیونکہ نور بذات خود دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں اس کے ذریعے اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہی ترازو کی تعریف ہے۔ اور جب اس کے اس قول کی تصدیق ہو گئی کہ تمام رطب و یابس اس کتاب میں مندرج ہے۔ تو اب ماننا چاہیے کہ ہم علوم اس میں مندرج ہیں۔ لیکن بصراحت نہیں بلکہ بالقوة۔ مثلاً اس میں ان ترازوں کا ذکر ہے۔ جن سے حکمت کے لانا انتہا دروازے کھل سکتے ہیں۔ اور انہیں سے میں عوام و خواص کو کتاب کا حوالہ دے کر موعظہ حسنہ کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے صفات ثابہ کے اقتصاد سے کام لیتا ہوں۔ اور اہل جہال کو محاذیہ بالاحسن کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اگر وہ اس سے انکار کرے۔ تو میں مخاطبہ کو بند کر اس کی شرارت کی روک تھام غلبہ اور لوہے کے خوف سے کرتا ہوں جس کا ذکر میزان کے ساتھ ہی ہوا ہے +

اے میرے رفیق اکاش اب مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا امام ان تین قسم کے لوگوں کا علاج کیونکر کرتا ہے۔ کیا عوام کو وہ باتیں سکھاتا اور ان باتوں کی تکلیف دیتا ہے۔ جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ یا مجاہدین کے دماغوں سے جہال کو بذریعہ جھٹ نکالتا ہے۔ سو ایسا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کر سکے۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے بکثرت جہتیں بیان فرمائیں۔ کیا تمہارے امام کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلعم کی قدرت سے بڑھ گئی ہے۔ یا وہ اہل بصیرت سے اپنی تقلید کرانا چاہتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تقلید سے قول نبوی کو قبول نہیں کیا اور نہ وہ عصا کو سانپ میں تبدیل کرنے پر قانع ہوئے۔ بل انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو نفل عجیب ہے۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا فاعل سچا ہے۔ جہاں میں سحر و طلسم کے ایسے عجائب و غرائب کرشمے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ معجزہ اور سحر و طلسم میں وہی شخص تمیز کر سکتا ہے۔ جو ان سب بخوبی واقف ہو

اور ان کے اقسام کا ماہر ہو۔ جیسا کہ فرعون کے ہادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی شناخت کی۔ کیونکہ وہ علم سحر کے ماہرین کے سربراہ اور وہ تھے۔ اور جو اس کو قوی کر سکے۔ بلکہ اہل بصیرت معجزہ کے علاوہ یہ بھی چاہتے ہیں۔ کہ اسی کے قول سے اس کی تصدیق ہو۔ جیسا کہ حساب کا سیکھنے والا حساب سے ہی اپنے استاد کے حساب دان ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ وہ معرفت یقینیہ ہے۔ جس پر عقلمند اور اہل بصیرت قناعت کرتے ہیں۔ اس کے سوا وہ کسی بات پر قناعت ہی نہیں کرتے جب وہ اس طریق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کی صداقت کو مان جائیں اور قرآن شریف میں کی ذکر کردہ ترازوں کو سمجھ جائیں جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا ہے۔ اور ان ترازوں سے تمام علوم کی چابیاں ان کے ہاتھ آجائیں جیسا کہ میں نے جو اہل القرآن میں بیان کیا ہے۔ تو پھر وہ کیونکر شمارے امام معصوم کے محتاج ہو سکتے ہیں اور وہ کیا ہے۔ جس سے ان کی مشکلات حل ہوں۔ اور کس سے اس نے اس کی باریکیوں کو ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ہذا خلق اللہ فادرقی ما دأ خلق الذین من دونه“

اب تو علوم کے ترازوں میں میرے طریقے کو من لیا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ۔ کہ تم نے اپنے امام سے علوم کی باریکیوں کی بابت اب تک کیا آقباس کیا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو لوگ اس سے سیکھتے ہیں۔ کاش میں بھی جانتا کہ تم نے اپنے امام معصوم سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ جو کچھ تم نے دیکھا ہے مجھے بھی دکھاؤ۔

ما یبدا یدایہا وقد ادا یدایہا
شی انہن وقلب یا سا قوت

دستِ خوان کی طرف بلانے کا مطلب محض بلانا ہی نہیں ہوتا بلکہ کھلانا بلانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں۔ کہ تم لوگوں کو امام کی طرف بلاتے ہو۔ لیکن باوجود امام کے پاس آنے کے ان کی سابقہ جمالت بدستور رہتی ہے۔ امام ان کے کسی عقدہ کو حل نہیں کرتے۔ بلکہ اٹال حل شدہ کو عقدہ بنادیتا ہے۔ اور اس کی استجابت بلحاظ علم انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ بلکہ بسا اوقات اس سے ان کی سرکشی اور جمالت بڑھ جاتی ہے۔

رفیق۔ میں بہت مدت اپنے رفیقوں کے ساتھ رہا ہوں۔ لیکن اس عرصہ میں ان

سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں سیکھا۔ وہ کہتے تھے تمہارے لئے مذہب کی تعلیم ضروری ہے اور یہ کہ رائے اور قیاس سے کام لینا۔ حالانکہ یہ دو متعارض اور مختلف ہیں۔
محقق۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تعلیم کی طرف بلاتے تو ہیں۔ لیکن تعلیم میں مشغول نہیں کرتے۔ انہیں یہ تو کتنا تھا۔ کہ تم نے مجھے تعلیم کی طرف بلایا۔ اور میں نے مان لیا۔ اب مجھے وہ باتیں تو سکھاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔

رفیق۔ میں تو نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھے اس قسم کی باتیں سکھائی ہوں۔
محقق۔ میں تعلیم اور امام کا قائل ہوں۔ اور رائے اور قیاس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اگر تم تعلیم چھوڑ دو تو میں تمہاری واقفیت کو زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور علوم کے غرائبات اور اسرار قرآنی سکھا سکتا ہوں۔ اور ان سے علوم کی تمام کنجیاں نکال سکتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اس سے علوم کے تراذوں کو نکالا ہے۔ جیسا کہ میں جواہر القرآن میں علوم کی مختلف شاخوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی امام کی طرف نہیں بلاتا اور سوائے قرآن شریف کے اور کسی کتاب کی طرف رجوع نہیں دلاتا۔ کیونکہ میں اسی سے علوم کے تمام اسرار استخراج کرتا ہوں۔ اس بات پر میری برہان۔ میری زبان اور میرا بیان ہے۔ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم لازم پکڑو اپنے لئے میرا تجربہ اور امتحان۔ پھرتاؤ تم مجھ کو اس بہتر بات کو کوئی مجھ سے تمہارے دوستوں میں سے سیکھتا ہے یا نہیں۔

رائے اور قیاس کی تصاویر اور ان کے اظہار حقیقت کے بیان میں

رفیق۔ رفیقوں سے قطع تعلق کرنا اور آپ سے تعلیم حاصل کرنا مجھے اس نصیحت سے میری والدہ محترمہ نے مرتے وقت کی تھی اور جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔
دیکھیں گے۔ لیکن تاہم میں چاہتا ہوں۔ کہ آپ رائے اور قیاس کے بگاڑ کو مجھ پر زیادہ واضح کر دیں۔ کیونکہ میرا گمان غالب ہے۔ کہ آپ میری عقل کو کمزور پاتے ہیں۔ اور

شعبہ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ قیاس اور رائے کو میزان سے سووم کرتے ہیں۔ اور اس کے مطابق قرآن شریف پڑھ سُناتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ وہی بعینہ وہ قیاس ہے۔ جس کا آپ کے اصحاب دعویٰ کرتے ہیں +

مکلف۔ افسوس! لو اب میں رائے اور قیاس کی نسبت مشرع بیان کرتا ہوں۔ کہ اس سے میری مراد کیا ہے اور ان کی مراد کیا ہے۔ رائے اور قیاس کی مثل معتزلہ کا یہ قول ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنے بندوں کی بہتری کی رعایت واجب ہے۔ اور جب اس کی تحقیق کے درپے ہوتے ہیں تو صرف رائے سے کام لیتے ہیں۔ جس کو وہ اپنی عقلوں کے مطابق بہتر خیال کرتے ہیں۔ جس میں وہ خالق کو خلقت کے مطابق قیاس کرتے ہیں۔ اور اس کی حکمت کو خلقت کی حکمت سے تشبیہ دیتے ہیں عقلیں جس کو بہتر خیال کرتی ہیں وہ رائے ہے۔ جس کے لئے کوئی تعویل نہیں دیکھنا کیونکہ اس سے ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں جو قرآن شریف کی ترازوں کے مطابق غلط ہوتے ہیں۔ مثلاً مذکورہ بالا قیاس میں لیکر میزان التزام سے اس کا وزن یوں کرتا ہوں کہ اگر بندوں کی بہتری اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتی تو وہ بالضرور کرتا۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ غیر واجب ہے۔ کیونکہ واجب کی ترک نہیں کرتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ کہ اگر واجب ہوتی تو ضرور کرتا۔ لیکن اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اسے خلقت کی بہتری ہی منظور تھی تو اسے جنت میں ہی رہنے دیتا۔ کیونکہ اس میں رہنا اس کے لئے بہتر تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے بہتری نہیں کی۔ یہ میزان لازم کا صریح نتیجہ ہے۔ لیکن اگر فریق مخالف انکار کرے اور کہے کہ اسے جنت میں چھوڑا اور اس پر جھوٹی گواہی دے یا یہ کہے کہ ان کی بہتری اسی میں تھی کہ انہیں دنیا کی طرف جو مصیبتوں کا گھر ہے نکالے اور انہیں غلام کے پیش کرے +

جیسا کہ خبر صحیح میں وارد ہوا ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ ان کے لئے بہتر ہوتا کہ جنت میں پیدا کر کے اسی میں رہنے دئے جاتے۔ کیونکہ ایسی صورت میں بہشت ان کی کوششوں کا نتیجہ نہ ہوتی اور نہ ان کا استحقاق ہوتا۔ یہ ایک قسم کا احسان تھا اور

احسان ناگوار ہوتا ہے۔ جب وہ سنتے۔ اطاعت کرتے تو جو کچھ ہمیں ملتا وہ اس کی جزا ہوتی۔ بلکہ اجر و مزدوری میں احسان نہیں ہوتا۔ لیکن میں نہیں چاہتا۔ کہ اس قسم کے کلام پاس کے جواب سے اپنی زبان اور تہمارے کا لڑاؤ تکلیف دوں۔ تم صرف اس پر اسی غرض سے غور کرو کہ تمہیں رائے کے نتائج قبیحہ معلوم ہو جائیں۔ تمہیں یہ معلوم ہے۔ کہ جب بچے مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہشت میں بالغ اور مطیع لوگوں کی نسبت کمٹیل درجہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بچے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہمارے خدا! ہماری بہتری میں بخل سے کام نہ لو۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں بھی بالغوں اور مطیعوں جیسے درجہ عطا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں معتزلہ کے خیال کے بموجب یہ جواب دیکھا کہ میں تمہیں ان کے درجوں پر کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ جبکہ وہ بالغ ہوئے انہوں نے تکلیفیں اور فراموشی کی حالاً اگر تم بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ وہ کہیں گے تو نے ہی نہیں ملا تھا اور تو نے ہی دنیا میں دیر تک رہنے اور آخرت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے محروم کیا ہماری بہتری اسی میں ہے۔ کہ ہمیں انہیں جیسے رہنے عطا فرمائے۔ اگر تو ہمیں نہ ملتا تو از خود کیسے مرتے۔ تب اللہ تعالیٰ معتزلہ کے خیال کے مطابق یہ جواب دیکھا۔ کہ یہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تم بالغ ہوتے تو ناشکر گزار ہو کر دوزخ کے مستحق بنتے اور پھر ہمیشہ کے لئے اسی میں رہتے اور مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بہتری اسی میں تھی۔ کہ تم بچپن میں فوت ہو جاتے تب بالغ کا فرد دوزخ میں سے پکارا نہیں گئے۔ اگر تمہیں یہ معلوم تھا کہ ہم بالغ ہو کر ناشکر گزار ہو گئے۔ تو پھر تو نے ہمیں بچپن ہی میں کیوں نہ مار ڈالا۔ ہم تو لڑکوں کو عطا کردہ درجوں کے سویں جھٹے پر بھی راضی ہیں۔ اس وقت معتزلہ لا جواب ہو جائینگے اور یہ کفار کی اللہ تعالیٰ پر رنجت ہو جائے گی۔ قولہ تعالیٰ: **الظالمین علوا کبیرا** ہاں بہتری کا فعل ایک بھید ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قدر میں رکھا ہے۔ لیکن معتزلہ اس اصل سے جھین دیکھتا۔ کیونکہ وہ علم کلام کے سرمایہ سے یہ بھید معلوم نہیں کر سکتا۔ جس کو اس کے معلوم کرنے کا خط ہے۔ وہ غلط ہی ہے۔ اس میں رائیں مضطرب ہو جاتی ہیں۔ پس یہ ہے میری مثال رائے باطل کی +

اب یہی قیاس کی مثال وہ کسی چیز میں ایک خاص حکم کا اثبات ہے جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہے۔ جیسے معتزلہ کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے۔ جب ان سے پوچھا

جائے کیوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فاعل اور مفعول ہے۔ اس لئے جسم ہے۔ یہ نتیجہ انہوں
 نے تمام کاریگروں اور کارکنوں کو دیکھ کر نکالا ہے۔ لیکن یہ قیاس باطل ہے۔ کیونکہ
 اگر ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیونکر کہا کہ جو فاعل ہے وہ جسم ہے۔ کیونکہ وہ فاعل
 ہے۔ وہ قرآن شریف کی ترازوں سے اس کا وزن کرنا نہیں جانتے۔ اس قیاس کی
 جانچ کی ترازو موازنہ التعادل میں سے میزان اکبر ہے۔ اور اس سے وزن کرنے کی
 یہ صورت ہے۔ کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک فاعل جسم ہے اور باری تعالیٰ فاعل ہے
 اس لئے وہ بھی جسم ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے۔ کہ یہ تو ہم مانتے ہیں۔ کہ
 باری تعالیٰ فاعل ہے۔ لیکن ہم پہلی اصل کو نہیں مانتے جو یہ ہے کہ ہر فاعل جسم ہے
 یہ تمہیں کیونکر معلوم ہوا کہ ہر فاعل جسم ہے۔ جب یہ سوال کیا جائے تو پھر ان کیلئے
 استقرار اور قنوت منتشرہ کے سوا اور کوئی سہارا نہیں رہتا۔ اور یہ دو قسمی صحت نہیں
 استقرار تو اس واسطے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے حمام۔ ددزی۔ سجاد وغیرہ کو دیکھا تو صوب کو
 اجسام پایا۔ اس واسطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام فاعل جسم ہیں۔ اس وقت اگر ان سے
 پوچھا جائے کہ کیا تم نے سارے فاعلوں کو دیکھا ہے یا کوئی دیکھنے سے بچ بھی
 گیا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ بعض کو دیکھا ہے تو اس سے گل کے لئے حکم لازم نہیں
 آتا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے سب کو دیکھا ہے۔ تو ہم اسے ماننے کے لئے تیار
 نہیں۔ کیونکہ انہیں تمام فاعلوں کا علم ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ انہوں نے زمین و آسمان
 کے فاعل کو نہیں دیکھا۔ بعض کو دیکھا ہے۔ تو کل لازم نہیں آتا۔ اگر سب کو دیکھا
 ہے تو کیا سب کو جسم پایا ہے۔ اگر وہ کہیں ہاں۔ تو کہو کہ اچھا۔ جب تم نے اپنے
 قیاس کے مقدمہ میں پایا۔ تو پھر کیسے اس کو اصل قرار دیا۔ جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی صورت
 میں نفس و جہان کو ہی دلیل گردانا۔ اور ایسا کرنا غلطی ہے۔ اور ایسی صورت میں تمہاری دیکھ بھال
 اس شخص کی طرح ہے۔ کہ ٹونٹ گھوڑے۔ ہاتھی۔ کیڑوں کیٹوں اور پرندوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ
 نکالے کہ تمام حیوان پاؤں سے چلتے ہیں حالانکہ اس نے سانپ اور رینگنے والے کیڑوں کو
 دیکھا ہی نہیں۔ یا حیوانات کو جگالی کرتے دیکھ کر کہ وہ پٹیلے جڑے کو بولتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکالے
 کہ تمام حیوان جگالی کے وقت پٹیلے جڑے کو بولتے ہیں۔ لیکن اس نے گرچہ کو دیکھا ہی
 نہیں جو اوپر کے جڑے کو بولتا ہے۔ ایسا اس نے اس واسطے کیا۔ کہ وہ اس بات کو جائز

قرار دیتا ہے۔ کہ اگر ہزار شخص جنس واحد میں ایک حکم رکھتا ہو اور ایک میں وہ بھی نہ پایا جائے۔
تو چائیو ہے۔ اس سے پرآوردہ نتیجہ یا یقین نہ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو۔ ایسا قیاس قیاس
باطل ہے۔ رہا قسمت منتشر کا سہارا لینا۔ سو اس کی مثال یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے
فاعلوں کے اوصاف کی اچھی طرح چھان بین کی ہے۔ وہ سب اجسام تھے۔ کیونکہ وہ فاعل
تھے یا اس واسطے کہ وہ موجود تھے یا اس واسطے کہ وہ یہ تھے وہ وہ تھے۔ پھر خود ہی تمام
اجسام کو باطل کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پس اس سے لازم آتا ہے۔ وہ جسم تھے۔ کیونکہ وہ
فاعل تھے۔ اور یہی قسمت منتظرہ ہے۔ جس سے شیطان اپنے قیاسوں کا وزن کرتا ہے۔
سو اس کی بطلان کو میں بیان کر چکا ہوں۔

رفیق۔ میرا گمان ہے کہ جب وہ تمام اقسام جن سے ان کی مراد ہوتی ہے۔ باطل چکیں
حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر متکلمین اپنے عقائد میں اس پر خار و مار رکھتے ہیں وہ دیت بتیغالی
کے ہائے میں کہتے ہیں۔ کہ وہ مرنی (دکھائی دینے کے قابل) ہے۔ کیونکہ وہ صاحب سفیدی ہے
اس واسطے کہ تہ کی یا سیاہی دیکھی جاتی ہے۔ اور اس کا دیکھا جانا باطل ہے۔ کیونکہ وہ
جوہر ہے۔ اس واسطے عرض دکھائی دیتا ہے۔ نہ کہ جوہر۔ اور یہ باطل ہے کہ وہ عرض ہے۔
کیونکہ جوہر دکھائی دیتا ہے۔ جب ساری نسلیں باطل چکیں تو باقی صرف یہ رہ گیا کہ جوہر دکھائی
دیتا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس ترانوہ کی غرابی مجھے بالتشریح و بالتوضیح
سمجھائیں۔ تاکہ اس میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔

مصطفیٰ۔ اس ہائے میں میں ایک پہلی مثال بیان کر دینگا۔ جو قیاس باطل سے
بطور نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہو سکتی۔ اور میں اس پر سے پردہ ہٹا دوں گا۔ وہ یہ کہ ہمارا یہ قول
کہ عالم حادث ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن قائل کا یہ قول کہ وہ اس واسطے حادث
ہے کہ مصور ہے۔ محض اس قیاس پر مبنی ہے کہ گھر اور تمام عمارتیں مصورہ ہیں۔ لیکن اس کا
یہ قول باطل ہے۔ حادث عالم کے علم کے لئے مفید نہیں پڑتا۔ جب میزان حق سے
اس کی جانچ یوں کی جاتی ہے۔ ہر مصور حادث ہے۔ اور عالم مصور ہے اس واسطے کہ وہ
حادث ہے۔ اس میں دوسرا اصل تو مسلم ہے۔ لیکن پہلا کہ ہر مصور حادث ہے۔ ہو
فرق ثانی نہیں مانتا۔ ایسے موقع پر وہ استقرار کی لوٹ لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ
میں نے بطور نتیجہ یہ بات معلوم کی ہے۔ کیونکہ ہر مصور کو حادث پایا ہے۔ مثلاً گھر۔

پیارے قیامیں وغیرہ وغیرہ اس کی غزلی تو تم سمجھ گئے ہو۔ اب وہ اور پہلو بدلتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ گھر حادث ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کے اوصاف کی چھان بین کرتے ہیں تو اسے ایک جسم پاتے ہیں۔ جو بنفسہ قائم۔ موجود اور معصوم ہے۔ اور یہ چار صفات ہیں۔ اس نے اپنی علت کو یہ کہہ کر کہ گھر جسم بنفسہ موجود ہے، باطل کر دیا۔ پس ثابت ہوا کہ وہ معصوم ہونے کی وجہ سے محلل ہے اور وہ چوتھی ہے۔ پس اسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ کئی وجوہات کے سبب باطل ہے۔ ان چار میں سے پہلی کو بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر عین کا ابطال ثابت ہو جائے۔ تو وہ علت ثابت نہیں ہوتی جس کی تجھے طلب ہے۔ شاید حکم محلل بہ علت قاصرہ۔ غیر عامہ ہو اور مستعدی نہ ہو۔ مثلاً گھر اگر گھر کا غیر حادث ہونا ثابت بھی ہو جائے۔ تو شاید حکم محلل حقیقت میں اس سے قاصر ہو جو اس کے حادث ہونے کو ظاہر کرتا ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی وصف خاص جو تمام کو جامع ہو۔ رہ گیا ہو۔ اور دوسرے تک نہ پہنچتا ہو۔ اس واسطے کہ وہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس درجہ کوشش کی جائے کہ یہ خیال ہی دیکھا جاسکے کہ کوئی قسم رہ گئی ہوگی اور جب نفی اور اثبات کے مابین حاضر نہ ہو۔ اور یہ خیال کیا جاسکے کہ شاید اس میں سے کوئی قسم باقی رہ گئی ہے تو حکم ٹھیک اور کلیہ نہیں ہو سکتا۔ حصر بدرجہ غایت کوئی آسان کام نہیں۔ غالب اوقات مشکوک اور فقہاء اس کا پورا پورا اہتمام نہ کر سکنے کے باعث یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قسم ہے تو اسے ظاہر کر دو۔ اور بسا اوقات فریق ثانی ہی کہتا ہے کہ مجھے اس کے ظاہر کرنے کا الزام نہ دو۔ اس طرح جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات قیاس کنندہ استدلال کے وقت یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اور قسم ہوتی تو ضرور ہمیں معلوم ہوتی۔ یا ہمیں معلوم ہوتی۔ پس ہماری اس سے ناواقفیت اور قسم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ مجلس میں ہاتھی کا نہ دیکھنا اس کی عدم موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس بیچا لکھے کو یہ معلوم ہی نہیں۔ کہ گویا اس وقت ہم نے ہاتھی کو نہیں دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے یا بعد تو کئی مرتبہ اور کئی اشخاص نے دیکھا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے۔ کہ ہم معانی حاضر دیکھے اور اس کے ادراک سے عاجز رہے۔ لیکن مدت بعد خود ہی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی اور قسم باقی رہ گئی ہو جس کا علم ہمیں اس وقت نہ ہوا ہو۔ اور بسا اوقات عمر بھر میں بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ تیسرے اگر ہم حصر کو تسلیم بھی کر لیں۔

تو تین کے بطلان سے چوتھی کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ بلکہ چار سے جو ترکیب حاصل ہوتی ہے وہ تیس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ احتمال ہو سکتا ہے۔ کہ علت ان چار میں سے ایک ہو۔ دو ہوں یا تین ہوں پھر دو یا تین کا بھی تعین نہیں۔ بلکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ علت اس کا موجود ہونا یا اجسم ہونا یا موجود اور بنفسہ قائم ہونا یا اجسم موجود اور قائم بنفسہ ہو۔ یا موجود اور گھر ہونا یا گھر اور حضور ہو۔ یا گھر اور قائم بنفسہ ہو۔ یا گھر اور اجسم ہو یا اجسم اور قائم بنفسہ ہو یا اجسم اور موجود ہو۔ یا قائم بنفسہ اور موجود ہو۔ یہ دو دو کی بعض ترکیبیں ہیں۔ اسی طرح تین تین کی قیاس کر لو۔ واضح ہے کہ احکام بہت سے اسباب کے یکجا جمع ہونے پر موقوف ہوتے ہیں۔ مثلاً چیز صرف اس واسطے دکھائی نہیں دیتی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ہی ہوں۔ بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ رات نہ ہو۔ بادل نہ گھرے ہوئے ہوں۔ مطلع صاف ہو۔ اور وہ چیز نگہدار ہو وغیرہ وغیرہ اور ان کے علاوہ یہ کہ اس کا وجود ہو۔ آخرت میں رویت ایک الگ بات ہے۔ جو شرائط مذکور ہوئی ہیں وہ دنیا کے لئے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اگر ہر جہ غایت کو شمش اور حصر کو مان بھی لیا جائے اور ترکیب کو بھی چھوڑ جائے تو بھی تین کے بطلان سے چوتھی کے حکم کے لحاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ممکن ہے حکم کا انحصار چوتھی پر ہو اور ہو سکتا ہے کہ چوتھی کی دو قسمیں ہوں۔ جن میں سے صرف ایک سے حکم کا تعلق ہو۔ اور ہی تم نے نہ دیکھی ہو۔

اس کا اجسم یا موجود یا قائم بنفسہ یا صورت ہونا۔ مثلاً صورت میں مرید یا گول ہو تو تین اقسام باطل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ حکم محض صورت کے متعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات صورت مخصوص سے مخصوص ہوتا ہے۔ متکلمین جو اس قسم کے دقائق سے غفلت کرتے ہیں اس کا باعث ان کا ضبط اور کثرت نزاع ہے۔ جس سے وہ ملتے اور قیاس کے وقت کام لیتے ہیں۔ یہ یقین کر دو کہ اس کے لئے مفید نہیں پڑتا۔ بلکہ فقہی فلفی قیاسوں کی درستی کرتا ہے۔ عام لوگوں کے دلوں کو راستی اور درستی کی طرف مائل نہیں کرتا۔ کیونکہ ان کے افکار احتمالات بعیدہ کی طرف نہیں دوڑتے۔ بلکہ ان کے اعتقاد کمزور اسباب تک ہی محدود رہتے ہیں۔ جیسا کہ تم ایک عام شخص کو دیکھتے ہو جسے سر درد ہے۔ اسے ایک اور شخص کہتا ہے۔ کہ عرق جلایا استعمال کرو۔ کیونکہ جب مجھے سر درد تھا۔ تو میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ اور مجھے فائدہ ہوا تھا۔ چونکہ تمہیں بھی سر درد ہے۔ اس لئے تمہیں

بھی فائدہ دیکھا۔ مریض کا دل مائل ہو جاتا ہے کہ میں بھی عرق گلاب استعمال کروں لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلے یہ ثوابت کر لو۔ کہ عرق گلاب ہر قسم کے درد مریض کو مفید ہے۔ خواہ وہ سردی سے چڑیا گرمی سے یا معدہ کے انجرو سے۔ کیونکہ سردی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور یہ بھی ثابت کر دو کہ میرا درد میرا تھار سے حدس کی طرح ہے اور میرا مزاج تھار سے مزاج کی طرح ہے۔ اور میری عمر صناعت اور احوال تجھ جیسے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں ضرور مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق سے کام لینا نہ محو امر کا خاص ہے اور نہ مشکلمین کا۔ کیونکہ ان کو اوّل تو اس قسم کا حقوق ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر برخلاف عوام کے مشکلمین کو چھوٹا بھی ہے تو یقیناً کر دو کہ اس کی خاطر مفید راہ کی طرف آتے ہی نہیں۔ کیونکہ ہدایت کی طرف آنا صرف ان لوگوں کا خاصہ ہے جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راہ ہاتھ آئی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ آبی سے قرآن شریف کی روشنی کی طرف آ کر اس سے میزان بالقسط اور قسطال مستقیم اخذ کی ہیں۔ اور ایسا کرنے سے وہ منصف مزاج ہو گئے ہیں۔

رفیق۔ آپ کے کلام سے مجھے حق کی راہ اور اس کے مواقع خوب واضح ہو گئے ہیں کیا آپ اب اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ کہ میں آپ کی پیروی اس واسطے کروں آپ مجھے وہ سکھائیں۔ جو آپ کو (علم لدنی) سکھایا گیا ہے۔
مستغف۔ آہ! تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ اور ایسی بات پر کیسے صبر کر سکو گے جو تمہارے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔

رفیق۔ انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائینگے۔ اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔
مستغف۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو۔ کہ میں اس وعظ و نصیحت کو بھول گیا ہوں۔ جو میں تمہارے رفیقوں اور تمہاری والدہ نے کی تھی۔ اور جس پر تم پرے جے کے کاربند ہو۔ جس شخص میں تقلید کی رنگ پختہ ہو وہ میری پیغمبری کے لائق نہیں۔ اس لئے کہ تم میری پیشینگی کے لائق ہو نہ میں تمہاری کے۔ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ بس اب سے تم میں اور مجھ میں جلدی ہے۔ کیونکہ میں تمہیں سدھاروں یا اپنے نفس کو۔ اور تمہاری تعلیم کا خیال رکھوں یا قرآن کی تعلیم کا۔ آئینہ نہ تم نے مجھے دیکھنا نہ میں تمہیں دیکھوں گا۔ اس اصلاح فاسد اور مضعدا لوہا کوٹنے سے میرے وقت کو زیادہ ضائع نہ کرنا۔ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے لیکن

نام مع نیکو محبت سے نہیں دیکھے جلد تے۔ والحمد لله رب العالمین والسلام علی محمد
نبینا من بعد المرسلین۔

بھائیوں! میں نے اپنا اور اپنے رفیق کا قصہ جیسا روکھا پھیکا مجھ سے ہوسکا تمہیں
کہ سنایا تاکہ پڑھائیں نے تم پر یہ سارا۔ تاکہ حاصل کرو تم اس سے عجیب بات اور ان کے
کو اپنی ذہانت سے ثابت کرنے میں فائدہ اٹھاؤ۔ کیونکہ یہی مذہب تعلیم کا سب سے بڑا
کام ہے۔ اس سے میری یہ غرض نہ تھی۔

مخلصوں سے میری اتماس ہے کہ اسے مطالعہ کرتے وقت میری معذرت کو قبول فرمائیں گے
کیونکہ میں نے دنیا میں عقد و تحلیل کو پسند کیا ہے۔ ناموں میں تغیر و تبدل کیا ہے۔ اور
معانی میں تفصیل و تبسیل سے کام لیا ہے۔ لیکن ایسا کرنے میں میری ایک خاص غرض
صحیح تھی۔ اور ایک بعید تھا جو اہل بصیرت سے مخفی نہیں۔ اب تمہیں لازم ہے۔ کہ اس
نظام کو نہ بدلو۔ اور ان معنوں کو اس لباس سے نہ نکالو۔ میں نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ کہ
منقول کی سند دیکر منقول کو کیونکر وزن کیا جاتا ہے۔ تاکہ قول کو طبیعتیں جلدی قبول کر لیں
اور اس بات کا خیال رکھنا۔ کہ کبھی بھی منقول کو اصل قرار نہ دینا۔ کیونکہ یہ تاریخ اور ردیف
ہے۔ اور ایسا کرنا امر شریع ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر شریع کو چھوڑ دو۔ اور مچھلا لیا آہن
استعمال کرو۔ خبردار اس امر کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر ایسا کر گئے تو خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور
افسوس کو بھی کرو گے۔ خود بھی گمراہ ہو گے اور اوروں کو بھی کرو گے۔ میری طبیعت تمہیں
کیا سمجھنے دے سکتی ہے۔ جبکہ حق گم ہو گیا ہے اور سرچشمہ سوکھ گیا ہے۔ بُرائی پھیل گئی
ہے اور شرور میں مضحکہ بن گئی ہے۔ عام لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے اور
بڑی تعلیمات کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جاہلوں کے قصور کی وجہ
سے ہوئی ہیں۔ کیونکہ وہ اصل وہ کچھ بھی نہیں لیکن وہ عارفوں کے منصب اور دین کی مدد کا
دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سے جاہل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ اہل
ہدایت کو اچھی طرح جانتا ہے اور تصرف دین کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا منصب
حاکمین کا ہے۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

دارالاشاعت کی جدید مطبوعات

عہد الاسلام امام غزالیؒ کی مشہور و معروف اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم کی تعارف کی مختلف جہیں ہے۔ جو اصلاح ظاہر و باطن، تزکیہ نفس اور اسرار شریعت و طریقت اخلاق و تصوف فلسفہ و مذہب حکمت و معظمت کا یہ مثال شاہکار اور اسی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ ہر بات قاری کے دل میں اتنی پی جاتی ہے ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے قیاس کا علاج نہایت محنت سے بھی پور وقت نظر سے پیش کیا ہے حکمت و فلسفہ تصوف و اخلاق کے مشکل سے مشکل مسائل کو ایسے عام فہم اور سوشل انداز میں پیش کیا ہے کہ کوئی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عسی عود طباعت سفید کاغذ مضبوط اور حسین جلدیں۔ کل صفحات چار جلد ۲۳۵۶ قیمت کامل چار جلد ۲۲۵/-

مذاق العارفین
از اردو ترجمہ
احیاء العلوم کامل
تصنیف: عہد الاسلام امام غزالیؒ
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: محمد رفیع حسینی
ذکر مصنف: مولانا شبلی نعمانی
سائز: ۳۰x۳۰ ۱/۲

علم فیہ حجت و عطا و تقریر اور فقہ و سلوک کی مستند کتاب جو شرک و بدعات کے زہریلے پانی سے جان بچانے کی نظر مجلس میں پور پور کس کے ضمن میں پڑاؤں کا مسائل فقہاء و صحابہ و تابعین اور بزرگان دین کے حالات و روح میں۔ مساجد کے اماموں خطیبوں اور علماء و مقررین کے لئے بیش بہا تحفہ جو عرصہ سے نایاب کتاب جدید ترقی کے قیاس کی طبع ہوا۔ کتابت احمد۔ سفید کاغذ جلد میں حسین بلا سٹک کور۔ قیمت ۱۳۵/-

مجالس الابرار
تصنیف: حضرت شیخ احمد رومیؒ
ترجمہ: مولانا شبلی نعمانی
مصدقہ شاہ محمد رفیع حسینی
سائز: ۲۵x۳۰ صفحات ۶۲۰

جس میں ہر قسم کے کلیات و تعینات و وظائف۔ اسماء اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی آیات اہم علم حروف ابجد کے خواص و اسرار اور ان کے موقوفوں کی تفسیر منازلی قرآن کو اکابر و علماء کے اشارات و اشارات علم جفر، کیمیا، سیما و جہ و علوم پر سب سے بڑی اور مستند و مشہور کتاب۔ عسی عود طباعت سفید کاغذ، جلد میں حسین بلا سٹک کور قیمت ۱۲۰/-

شمس المعارف
تصنیف: شیخ احمد بن علی یونیؒ
ترجمہ: مولوی اقبال الدین
سائز: ۲۵x۳۰ صفحات ۶۴۲

قرآن کریم کے تمام الفاظ مع اردو و تفسیر اور ضروری عربی و نحو ترکیب کے درج کئے گئے ہیں اور اہم الفاظ پر تفصیلی اور تفسیری نوٹ لکھے گئے ہیں، ہر صفحہ کے شاہد علماء و ماہرین عربی کی تصدیقات کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ سائز ۲۵x۳۰ صفحات ۹۶/-

قاموس القرآن
قرآنی و کشمیری
از قاضی زین العابدین میر علی

حضرت محمد و الفات ثانیؐ طبع احمدی ہند کی بے مثل و فصل حالات و سوانح اور تجرید احیاء دین کے عظیم کارناموں کی تاریخی و رسد ویرانہ کے مکتوبات کی روشنی میں۔ عسی عود طباعت سفید کاغذ، جلد میں حسین بلا سٹک کور قیمت ۵۵/-

تذکرہ مجدد الفات ثانیؐ
از مولانا محمد رفیع حسینی
سائز: ۲۵x۳۰ صفحات ۳۵۲

اسلام اسلامی کی عقلی بحثیں اور فلسفی بہت عام فہم انداز میں لکھیں گئے ہیں عسی عود طباعت سفید کاغذ، جلد میں حسین بلا سٹک کور قیمت ۶۶/-

احکام اسلام عقلی نظر میں
از مولانا شریف علی تھانویؒ سائز ۲۵x۳۰

دارالاشاعت صدیقی پبلشرز کا ایجنسی